

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

شیخ موعود و مہدی موعود

باقی جماعت احمدیہ

تعارف

ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی مہود علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پرمعارف کلام ہے جو حضورؐ نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا۔

حضورؐ کے یہ ملفوظات تیرہ سو سال سے اُلجھے ہوئے مسائل پر مامور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف عیسائی پادریوں اور آریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی و الہام، نبوت و رسالت جیسے اہم مسائل پر دہریوں اور مغربی فلاسفوں کے پیدا کردہ وساوس کے ازالہ، نومبائعین کے لیے حضورؐ کی دل نشین نصائح، اپنے مقبوع حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق حضورؐ کے دعاوی تعلیمات، روزمرہ زندگی کے واقعات حضورؐ کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے وسائل مہیا فرما دیے ہیں کہ حضرت امام آخر الزمان کے یہ روح پرور ایمان افروز کلمات طبقات قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی عبدالکَریم، حضرت مفتی محمد صادق، حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی جیسے پاک طینت، وفادار اور جفاکش بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک خاص جوش، جذبہ اور ہمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد نبھاتے ہوئے دن رات نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ حضورؐ کے ان ملفوظات کو حتیٰ الوسع حضورؐ کے ہی الفاظ میں قلمبند کر کے محفوظ کیا اور حضورؐ کی زندگی میں بدر اور الحکم میں شائع فرماتے رہے۔

ملفوظات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن انہیں مکمل سیٹ کی شکل میں شائع کرنے کا شرف حضرت مولانا جلال الدین شمس کو حاصل ہوا جن کی نگرانی میں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۶ء تک کے قلیل عرصہ میں ملفوظات کی دس جلدیں شائع ہوئیں، البتہ پہلی جلد جو ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہے ۱۹۳۶ء میں نظارت تالیف و تصنیف صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے شائع

ہوئی تھی اسے چوہدری احمد جان صاحب شیخ عبدالقادر صاحب اور مولوی عبدالرشید صاحب زیروی نے مرتب کیا تھا۔ دوسری اور تیسری جلد جناب چوہدری احمد جان صاحب نے مرتب کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوم وفات ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہیں۔ ان کی ترتیب و تدوین کی سعادت حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیالگرہی کو حاصل ہوئی۔

پہلی چار جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا جلال الدین شمس نے اور بقیہ چھ جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا عبداللطیف بہاولپوری نے مرتب فرمایا تھا۔ انگلستان سے یہ سیٹ گذشتہ سالوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایات کی روشنی میں :

۱۔ موجودہ ایڈیشن میں مذکورہ دس جلدوں کو معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ جلدوں میں سمودیا گیا ہے۔

ب۔ تمام مذکورہ آیات قرآنی کے حوالہ جات درج کر دیئے گئے ہیں۔

ج۔ حسب ضرورت نئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔

د۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین آیات قرآنیہ اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کر کے شامل کیے گئے ہیں۔

والسلام

خاکسار

سید عبدالحی

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

روحانی خزائن ۱ جلد اول

مشتل پر

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعد روحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہو گا شروع کریں، لیکن دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مزارنا ناصر احمد سلمہ رتبہ کے شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں الشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات شائع کر رہی ہے۔

ہمارے مقررہ پروگرام میں اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا یہ شدید احساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے اور جیسا کہ ملفوظات کی جلد اول طبع اول کے عرض حال میں لکھا گیا تھا۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو خود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اندر ایک غیر معمولی مواد اور طاقت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چار قسموں پر مشتمل ہے۔

اول کتب و رسائل و اشتہارات جو آپ نے خود بغرض اشاعت تالیف فرمائیں۔
دوم مکتوبات یعنی خطوط جو آپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگر لوگوں کے نام اپنے قلم سے لکھ کر ارسال کئے۔

سوئم ملفوظات جس سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اُسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔

چہارم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ ضبط میں نہیں لائی گئیں بلکہ راویوں کے حلقہ کی بنا پر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہار اقسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرض حال ملفوظات جلد اول طبع اول میں لکھا ہے اس مذکورہ بالا ترتیب میں سمجھا جانا چاہیئے۔ یعنی سب سے اول نمبر پر تالیفات، پھر مکتوبات اور اس کے بعد ملفوظات اور پھر روایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبر اول پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے احباب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا۔ اور بیشتر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضورؐ کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب ”فتح اسلام“ میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سالین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحمد خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلمبند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے مگر نہ اس زمانہ کے تنگدلوں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی منطق اور سوفسطائی جھجھجتوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لا دیں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔

بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتلا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سُناتے تھے، بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات رُوحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا حج قاطعہ سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور وار دین اور ضا دین کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اُس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے رُوبرو ہونیکی حالت میں تصور ہے اور کسی حالت میں کما حقہ ممکن نہیں۔

(”رُوحانی خزائن جلد ۳ بحوالہ فتح اسلام“ ۱۵-۱۶)

پس جماعت کی تعلیمی و تربیتی اور اصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظر الشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ مخطوطات طیبہ کو اپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کر کے پہلے شائع کر رہی ہے۔

کتابت جلد ہذا

اس جلد کی کتابت مخطوطات جلد اول سے کروائی گئی ہے جو صیغہ تالیف و تصنیف قادیان نے دسمبر ۱۹۳۶ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ تر چوہدری احمد جان صاحب دکیل المال تحریک جدید اور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مرتبی سلسلہ احمدیہ لاہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی رہیں منت تھی۔ فجر اسما اللہ خیرا، اور یہ مخطوطات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جو سلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل سے مرتب کئے گئے ہیں۔

مخطوطات احمدیہ حصہ دوم میں جو راجہ منظور الہی مرحوم غیر مبائع نے جمع کر کے شائع کئے اُن میں انہوں نے ابتداء میں ۱۸۶۳ء سے قبل ”الحکم جلد ۱۳“ ۱۹ ص ۲ سے اور ۱۸۶۹ء کے قریب ”کے زیر عنوان ”الحکم جلد ۳۶ ص ۱۱ اور زیر عنوان ”۱۸۶۹ء کے قریب کا زمانہ“ ”الحکم جلد ۴۳ ص ۲ سے اور زیر عنوان ”۱۸۶۹ء سے پہلے“ ”الحکم جلد ۴۳ ص ۲ سے اور زیر عنوان ”۱۸۶۹ء سے قبل“ ”الحکم جلد ۴۶ ص ۱۱ و ”الحکم جلد ۴۷ ص ۳ اور زیر عنوان ”۱۸۸۵ء“ ”اخبار عام لاہور مطبوعہ ۱۰ مئی ۱۸۸۵ء اور عبداللہ جیمز عیسائی کے تین سوالوں کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ سب تحریریں حضور کے اپنے قلم سے رقم کردہ مضامین تھے اس لیے انہیں مخطوطات

میں درج نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں اشتہارات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کیونکہ ملفوظات سے حضورؐ کی وہ باتیں مراد ہیں جو حضورؐ نے زبانی بیان فرمائیں اور دائری تولیوں نے بعد میں مرتب کیں۔

اللہ تعالیٰ ملفوظات مبارکہ کو افراد جماعت اور غیروں کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ آمین۔

خاکسار
جلال الدین شمس
حال مقیم کوئٹہ

۲۰ اگست ۱۹۶۰ء

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

نسخ موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد اول

پس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سُن رکھیں کہ
 وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قہقہہ گویا داستان گو
 کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت
 دلسوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری رُوح میں ہے
 کی ہیں۔ ان کو گوشِ دل سے سُنو اور ان پر عمل کرو۔^۹
 (سیح موعود)

نظارت اشاعت ربوہ

ضیاء الاسلام پریس ربوہ

تعارف

ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی مہود علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پرمعارف کلام ہے جو حضورؐ نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا۔

حضورؐ کے یہ ملفوظات تیرہ سو سال سے اُلجھے ہوئے مسائل پر مامور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف عیسائی پادریوں اور آریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی و الہام، نبوت و رسالت جیسے اہم مسائل پر دہریوں اور مغربی فلاسفوں کے پیدا کردہ وساوس کے ازالہ، نومبائعین کے لیے حضورؐ کی دل نشین نصائح، اپنے مقبوع حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق حضورؐ کے دعاوی تعلیمات، روزمرہ زندگی کے واقعات حضورؐ کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے وسائل مہیا فرما دیے ہیں کہ حضرت امام آخر الزمان کے یہ روح پرور ایمان افروز کلمات طبقات قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی عبدالکَریم، حضرت مفتی محمد صادق، حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی جیسے پاک طینت، وفادار اور جفاکش بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک خاص جوش، جذبہ اور ہمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد نبھاتے ہوئے دن رات نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ حضورؐ کے ان ملفوظات کو حتیٰ الوسع حضورؐ کے ہی الفاظ میں قلمبند کر کے محفوظ کیا اور حضورؐ کی زندگی میں بدر اور الحکم میں شائع فرماتے رہے۔

ملفوظات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن انہیں مکمل سیٹ کی شکل میں شائع کرنے کا شرف حضرت مولانا جلال الدین شمس کو حاصل ہوا جن کی نگرانی میں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۶ء تک کے قلیل عرصہ میں ملفوظات کی دس جلدیں شائع ہوئیں، البتہ پہلی جلد جو ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہے ۱۹۳۶ء میں نظارت تالیف و تصنیف صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے شائع

ہوئی تھی اسے چوہدری احمد جان صاحب شیخ عبدالقادر صاحب اور مولوی عبدالرشید صاحب زیروی نے مرتب کیا تھا۔ دوسری اور تیسری جلد جناب چوہدری احمد جان صاحب نے مرتب کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوم وفات ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہیں۔ ان کی ترتیب و تدوین کی سعادت حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیالگرہی کو حاصل ہوئی۔

پہلی چار جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا جلال الدین شمس نے اور بقیہ چھ جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا عبداللطیف بہاولپوری نے مرتب فرمایا تھا۔ انگلستان سے یہ سیدٹ گذشتہ سالوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایات کی روشنی میں :

۱۔ موجودہ ایڈیشن میں مذکورہ دس جلدوں کو معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ جلدوں میں سمودیا گیا ہے۔

ب۔ تمام مذکورہ آیات قرآنی کے حوالہ جات درج کر دیئے گئے ہیں۔

ج۔ حسب ضرورت نئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔

د۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین آیات قرآنیہ، اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کر کے شامل کیے گئے ہیں۔

والسلام

خاکسار

سید عبدالحی

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

روحانی خزائن ۲ جلد اول

مشتمل پر

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعد روحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہو گا شروع کریں، لیکن دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مزارنا ناصر احمد سلمہ رتبہ کے شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں الشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات شائع کر رہی ہے۔

ہمارے مقررہ پروگرام میں اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا یہ شدید احساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے اور جیسا کہ ملفوظات کی جلد اول طبع اول کے عرضِ حل میں لکھا گیا تھا۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو خود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اندر ایک غیر معمولی مواد اور طاقت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چار قسموں پر مشتمل ہے۔

اول کتب و رسائل و اشتہارات جو آپ نے خود بغرضِ اشاعت تالیف فرمائیں۔
دوم مکتوبات یعنی خطوط جو آپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگر لوگوں کے نام اپنے قلم سے لکھ کر ارسال کئے۔

سوئم ملفوظات جس سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اُسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔

چہا دم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ ضبط میں نہیں لائی گئیں بلکہ راویوں کے حلقہ کی بنا پر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہار اقسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرض حال ملفوظات جلد اول طبع اول میں لکھا ہے اس مذکورہ بالا ترتیب میں سمجھا جانا چاہیئے۔ یعنی سب سے اول نمبر پر تالیفات، پھر مکتوبات اور اس کے بعد ملفوظات اور پھر روایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبر اول پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا۔ اور بیشتر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضورؐ کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب "فتح اسلام" میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :

"اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحمد خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلمبند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے مگر نہ اس زمانہ کے تنگ کلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی منطق اور سفسطائی جھجھتوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لا دیں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔

بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتلا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سُناتے تھے، بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات رُوحانی میں مبتلا پاکر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا حج قاطعہ سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور وار دین اور ضادین کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اُس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے رُوبرو ہونیکی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حقہ ممکن نہیں۔

(”رُوحانی خزائن جلد ۳ بحوالہ فتح اسلام“ ۱۵-۱۶)

پس جماعت کی تعلیمی و تربیتی اور اصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظر الشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ مخطوطات طیبہ کو اپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کر کے پہلے شائع کر رہی ہے۔

کتابت جلد ہذا

اس جلد کی کتابت مخطوطات جلد اول سے کروائی گئی ہے جو صیغہ تالیف و تصنیف کا دیان نے دسمبر ۱۹۳۶ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ تر چوہدری احمد جان صاحب وکیل المال تحریک جدید اور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مرتبی سلسلہ احمدیہ لاہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی رہیں منت تھی۔ فجر اسہم اشد خیرا، اور یہ مخطوطات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جو سلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل سے مرتب کئے گئے ہیں۔

مخطوطات احمدیہ حصہ دوم میں جو راجہ منظور الہی مرحوم غیر مبائع نے جمع کر کے شائع کئے اُن میں انہوں نے ابتداء میں ۱۸۴۳ء سے قبل ۱۸۴۳ء جلد ۱۹ ص ۲۰۰ سے اور ۱۸۴۹ء کے قریب کے زیر عنوان الحکم جلد ۳ ص ۱۱۰ اور زیر عنوان ۱۸۴۹ء کے قریب کا زمانہ الحکم جلد ۴ ص ۲۳۰ سے اور زیر عنوان ۱۸۴۹ء سے پہلے الحکم جلد ۴ ص ۳۳۰ سے اور زیر عنوان ۱۸۴۹ء سے قبل الحکم جلد ۴ ص ۳۶۰ وال الحکم جلد ۵ ص ۳ اور زیر عنوان ۱۸۸۵ء اخبار عام لاہور مطبوعہ ۱۰ مئی ۱۸۸۵ء اور عبداللہ جیمز عیسائی کے تین سوالوں کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ سب تحریریں حضور کے اپنے قلم سے رقم کردہ مضامین تھے اس لیے انہیں مخطوطات

میں درج نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں اشتہارات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کیونکہ ملفوظات سے حضورؐ کی وہ باتیں مراد ہیں جو حضورؐ نے زبانی بیان فرمائیں اور دائری تولیوں نے بعد میں مرتب کیں۔

اللہ تعالیٰ ملفوظات مبارکہ کو افراد جماعت اور غیروں کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ آمین۔

خاکسار
جلال الدین شمس
حال مقیم کوئٹہ

۲۰ اگست ۱۹۶۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى عَبْدِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

ملفوظات

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۸۹۱ء

حضرت مولوی عبدالکَریم صاحب فرماتے ہیں:

”مجھے خوب یاد ہے اور میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رکھا ہے کہ جاندھر کے بعثت کی غرض مقام پر ایک شخص نے حضرت اقدس امام صادق حضرت میرزا صاحب کی خدمت میں ال

کیا کہ آپ کی غرض دُنیا میں آنے سے کیا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ”میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں“

ایمان کی اقسام ایک اور بات بھی ہے۔ جو میری نوٹ بک میں درج ہے اور وہ واقعہ بھی اسی جاندھر کا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک آدمی ہمارے بھائی فشی محمد اروڑا صاحب نے سوال کیا کہ

حضرت ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو جواب اس کا فرمایا، بہت ہی لطیف اور سلیس ہے۔

فرمایا: ایمان دو قسم کا ہوتا ہے۔ موٹا اور باریک۔ موٹا ایمان تو یہی ہے کہ دین العجائز پر عمل کرے اور باریک ایمان

یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے ۛ

۱۸۹۵ء جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں:

۱۸۹۵ء میں جب میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا کہ آپ کے کلمات طیبات ایک کاغذ پر نقل کر کے ہمیشہ لاہور لے جاتا اور وہاں کے احمدی احباب کو ہفتہ وار کھینچ میں سنایا کرتا..... اس وقت کی یادداشت میں سے کچھ نقل کر کے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں چونکہ تاریخ کا انتظام نہیں رکھا تھا، اس لیے بلاتاریخ ہر ایک بات درج کی جاتی ہے۔

بیعت اور توبہ بیعت میں جانا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے؟ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو، تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے۔ مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ۔ توحس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اُسے کرنا پڑے گا اور لکڑی وغیرہ کو تو یونہی ایک کونہ میں ڈال دے گا۔ علیٰ ہذا القیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلقا بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے گویا کہ گناہ میں اُس نے بُود و باش مقور کر لی ہوئی ہے اُس وطن کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اُسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن کو چھوڑنے میں تو اُس کو سب اوروں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو مثل چارپائی، فرش دہسائے، وہ گلیاں کُپے، بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے یعنی اُس (سابقہ) وطن میں کبھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور اس تبدیلی کو موفیاً نے موت کہا ہے جو توبہ کرتا ہے، اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور جتنی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ جب تک اُس کل کا نعم البدل عطا نہ فرما دے، نہیں مارتا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (البقرہ ۲۲۳) میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب، بیس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکیوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ مرنے والے تو میں خدا کو رحیم و کریم خیال نہیں کرتیں۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم کہ باپ تو گناہ نہ بخشنے اور بیٹا جان دیکر بخشتا ہے۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق ہو۔ والد موفی میں مناسبت اخلاق، عادات کی ہوا کرتی ہے۔ (گمہ میاں تو بالکل ندارد) اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارہ نہ ہوتا۔ جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اُس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے۔

گناہ اور توبہ کی حقیقت

گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگلا گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوجھے۔ جیسے مکتی کے دو پر ہیں۔ ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر اسی طرح انسان کے دو پر ہیں۔ ایک معافی کا دوسرا خجالت، توبہ، پریشانی کا۔ یہ ایک قاعدہ کی بات ہے۔ جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتا تا ہے۔ گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گویا زہر ہے، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکیر رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو رحمت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور غیب کی آفت سے گناہ انسان کو بچا رکھتا ہے۔ جب نبی معصوم ستر بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے، وہ آخر اُسے چھوڑے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو کر اگلا نفس چاہتا ہے تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا اور اب گناہ اُسے بالطبع بُرا معلوم ہوگا۔ جیسے بھیڑ کو میلا کھلتے دیکھ کر کوئی دوسرا جڑیں نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے، اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔

گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دُعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دُعا تریاق ہے۔ آخر دُعاوں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اُسے کیسا بُرا لگنے لگا۔ جو لوگ معافی میں ڈوب کر دُعا کی قبولیت سے یائوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور اُن کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔

یہ توبہ کی حقیقت ہے (جو اُدھر بیان ہوئی) اور یہ بیعت کی جڑ کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر

توبہ جڑ و بیعت ہے

جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پوید لگانے سے خامیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس پوید سے بھی اس میں وہ فیوض اور انوار آنے لگتے ہیں (جو اُس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں) بشرطیکہ اُس کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اُس کی شاخ ہو کہ پوید ہو جائے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔

بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی بیعت سے حصّہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصّہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص

رسمی بیعت فائدہ نہیں دیتی

کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے۔ منافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان ہے۔

اُن کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ان کے کام نہ آیا۔ تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ (طالب) نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا، تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اُس انسان (مُرشد) کے ہر رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے یہ دھوکا ہے۔ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راستبازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے۔

”اس زندگی کے گلِ اُفّاس اگر دنیاوی کاموں میں گزر گئے، تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ
تہجد کی تاکید کیا۔“

تہجد میں خاص کرائٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی نمازوں میں یہ باعث ملازمت کے ابتلا آ جاتا ہے۔ رَازِق اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر بھی کسی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھ دی، مگر یہ گنجائش تین کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔

جیکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ ستر پاتے ہیں (اور موردِ عتابِ حکام ہوتے ہیں) تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھائیں تو کیا خوب ہے جو لوگ راستبازی کے لیے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اپنے ذمہ نہیں رکھتا، پورا اجر دیتا ہے۔

انسان منافقانہ طرز نہ رکھے (انسان کو لازم ہے) منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلاً اگر ایک ہندو (خواہ حاکم یا جہیدار ہو) کہے کہ رام اور تھیم ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ تہذیب سے منع نہیں کرتا۔ ہندو بائبل و یوے حکمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے خواہ مخواہ جوش پیدا ہو اور یہود و جہنگ ہو۔ کسی اختلاف سے حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملائے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔

ۛ یارب غالب شو کہ تا غالب شوی

اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں کوئی بات تہذیب کے خلاف نہیں۔

❖ ❖ ❖

ۛ (مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تقریر حضرت نے اس وقت فرمائی جب محمد نواب خاں صاحب تحصیلدار نے حضور سے بیعت کی تھی۔ ایڈیٹر)

(البدیع جلد ۱ ص ۶۵ پر چھ ۲۸ نومبر ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء)

اسلام مظلوم ہے

اسلام اسلام ہمیشہ مظلوم چلا آیا ہے۔ جیسے کبھی دو بھائیوں میں فساد ہو تو بڑا بھائی بہ سبب اپنی عظمت اور پہلے پیدا ہونے کے اپنے چھوٹے بھائی پر خواہ مخواہ ظلم کرتا ہے اس لیے کہ وہ پیدائش میں اول ہونے سے اپنا حق زیادہ خیال کرتا ہے، حالانکہ حق دونوں کا برابر ہے۔ اسی طرح کا ظلم اسلام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سب مذاہب کے بعد آیا۔ اسلام نے سب مذاہب کی غلطی اُن کو بتلائی، تو جیسے قادمہ ہے کہ جاہل، خیر خواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سب مذاہب اس سے ناراض ہوئے، کیونکہ اُن کے دلوں میں اپنی اپنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کثرت قوم، قدامت اور کثرت مال کے باعث متکبر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب، قلیل اوسنے گروہ والے تھے۔ اس لیے (اہل ایمان) انھوں (مخالفین) نے نہ مانا۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے۔

اسلام دوسری اقوام کا محسن ہے

اسلام ایسا مظہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا۔ دیگر مذاہب والے جھٹ گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عیسائی قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت زندہ ہوتے، تو آپ کی دنیاوی عظمت کے خیال سے بھی یہ لوگ کوئی کلمہ زبان پر نہ لاسکتے، بلکہ ہزار بار درجہ تعظیم سے پیش آتے۔ امیر کابل اور سلطان روم ایک ادنیٰ اُمّی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اُن کو گالی نہیں دے سکتے۔ بے ادبی سے پیش نہیں آ سکتے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتے، تو ہزاروں گالیاں سناتے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام کا محسن ہے کہ ہر ایک بنی اور کتاب کو بُری کیا۔ اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا مضمون لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔

۱۸۹۶ء فرمایا: حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے اور رجوع نہیں ہے۔ اول تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت

کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں۔ نزول مسافر کو کہتے ہیں۔

فرمایا: ہم نے جو مخالفین پر بعض جگہ سختی کی ہے۔ وہ اُن کے سبب کو دُور کرنے کے واسطے ہے۔ وہ سخت باتوں کا جواب

نہیں، بلکہ علاج کے طور پر کڑی دوائی ہے اَلْحَقُّ مُرٌّ۔ لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے۔ جماعت کو احتیاط چاہیے۔ ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹھول کر دیکھ لے کہ صرف متد اور دشمنی کے طور پر ایسے لفظ لکھ رہا ہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مہنی ہے۔

فرمایا: مخالفین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ زیادہ تر دُعا سے کام لینا چاہیے اور دیگر وسائل سے کوشش کرنی چاہیے۔

۱۸۹۶ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”میں ہرگز اپنے آپ کو موعود نہیں کہتا اور نہ میں راہنی ہوں کہ کبھی کوئی مجھے مولوی کہے، بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے گالی دے دی۔“

فرمایا: لوگ تمہیں دُکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جوشِ نفس سے دل دُکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔“

فرمایا: یہ آسمانی کام ہے اور آسمانی کام ترک نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں ہمارا قدم ایک ذرہ بھی درمیان میں نہیں۔

فرمایا: لوگوں کی گالیوں سے ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا۔

فرمایا: دولت مندوں میں نخوت ہے، مگر آج کل کے علماء میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اُن کا تجربہ ایک دیوار کی طرح اُنچی راہ میں رُکاؤ ہے۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ انکسار کے ساتھ آویں گے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ امتحان کو پسند کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ نہ تیزی کرو۔ نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہے، تو وہ سب کو گندہ کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طفت تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔“

دسمبر ۱۸۹۶ء

دارالامان قادیان سے بذریعہ پوسٹ کارڈ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع منجھو ذیل دُعا بکثرت پڑھتے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (بقرہ: ۲۰۲)

۱۔ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۱ء

۲۔ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۱ء

۳۔ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۳۰ نومبر ۱۹۱۱ء

۴۔ الحکم جلد ۱ پرچہ ۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

۲۵ دسمبر ۱۸۹۷ء

حضرت اقدس کی پہلی تقریر پر جلسہ سالانہ

حضور نے فرمایا :-

تقویٰ کی بابت نصیحت اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جادے، کیونکہ یہ بات عقلمند کے نزدیک ظاہر

ہے کہ بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا** **وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ۔** (النمل ۱۲۹)

ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ مائوریت کا ہے مادہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرمکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی رُوبہ دُنیا تھے، اُن تمام آفات سے نجات پادیں۔

آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اُس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دُکھ نہ اُٹھایا جاوے۔ بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ مُنہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کُل مُنہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صغائر پہل انگاری سے کبار ہو جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار کُل مُنہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ویسا ہی قہار اور مُنتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ اُن کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے اور اُن کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تہ تیغ کیے گئے۔ جیسے چنگیز خاں اور ہلاکو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تو پکارتی ہے لیکن اس کا دل اور منہ ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل رُوبہ دُنیا ہے تو پھر اُس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔

قول و فعل میں مطابقت

اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھے کہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں، اسی لیے کہ تخریزی کی جامعے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاتے۔ پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرون کیسا ہے؟ اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے؟ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے۔ اور زبانی دعوے کرتی ہے۔ وہ فتنی ہے۔ وہ پروا نہیں کرتا۔ بتدک فرح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فرح کی اُمید تھی، لیکن پھر بھی آل حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم رو کر دُعا مانگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فرح کا وعدہ ہے، تو پھر ضرورت الحاح کیا ہے؟ آنحضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات معنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی معنی شراط ہوں۔

برکات تقویٰ

پس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروحات دُنیا سے آزاد کرے کہ اس کے کاموں کا غور کفیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (الطلاق ۴۴) جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ غلصی کا کمال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں، یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دوکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے جو اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر گریزِ پنج نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اُسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلافت حق پر چھوڑ کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا، تو خدا نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب رحمان نے چھوڑ دیا، تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (الطلاق ۴۴) لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے غافل تھے، وہ اہل دین تھے۔ اُن کی ساری فکریں معنی دینی امور کے لیے تھیں اور دنیوی امور حوالہ بخدا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کو تسلیم دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے غلصی بخشتا ہے جو دینی امور میں خارج ہوں۔

مشتی کیلئے روحانی رزق ایسا ہی اللہ تعالیٰ مشتق کو خاص طور پر رزق دیتا ہے۔ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔

اُس حضرت متی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اُمتی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اہل کتاب، فلاسفہ، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور اُن سب کی غلطیاں نکالیں۔

یہ روحانی رزق تھا جس کی نظیر نہیں مشتق کی شان میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے۔ اِنْ اَوْفِیَّاہُ فَاِلَّا اَلْتَمِثُوْہُ (الانفال) اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مشتق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست پس کیسی نعمت ہے کہ مقوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلاتے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہمت ہے۔ اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہے کہ تو میرا دوست ہے، یا اُس کو گُریس دے اور اُس کی عزت کرے، تو وہ شرمی کرتا ہے۔ غر کرنا پھرنا ہے، لیکن اُس انسان کا کس قدر افضل رُتبہ ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم متی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے: لَا یَزَالُ یَتَقَرَّبُ عِبْدِیْ بِالْوَحْلِ حَتّٰی اُحِبَّہُ فَاِذَا اُحِبَبْتُمْ لَمْ یَنْفَعِکُمُ السَّعۃُ الَّذِیْ یَسْتَعِیْ بِہِمْ بَصَرُہُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِہِمْ وَیَدُہُ الَّذِیْ یَبْطِشُ بِہِمَا فِیْجْلِہُ الَّذِیْ یَنْشِئُ بِہِمَا وَلَیْنِ سَأَلْنِیْ لَا اَعْطِیْکُمْ وَلَیْنِ اِسْتَعَاذَ فِیْ لَا اُعِیْذُکُمْ۔ (صحیح بخاری ج ۱ راجع باب التوضیح) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ولی ایسا قُرب میرے ساتھ بذریعہ نوافل پیدا کر لیتا ہے۔

فرائض اور نوافل انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے، اس کے دُوحے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض، دُوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن کا اُتارنا۔ یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے

علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور تکملات اور مُہِمّات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ، پاؤں حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہو بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں

ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادہ سے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصہ میں اگر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جایا کرتے ہیں۔ فوجداریاں ہو جاتی ہیں، مگر

اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا متصواب کتابِ اقدس کا حرکت و سکون نہ ہوگا اور اپنی ہر ایک بات پر کتابِ اقدس کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتابِ اقدس مشورہ دے گی۔ جیسے فرمایا: وَلَا تَطِيبُ قَلِيلًا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الانعام: ۶۰) سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتابِ اقدس سے پس لگے، تو ہم کو منور و مشورہ ملے گا، لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے۔ وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑیگا۔ سو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ دلی جو میرے ساتھ ہوتے چلتے کام کرتے ہیں۔ وہ گویا اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے۔ وہ اتنا ہی خدا سے دُور ہے، لیکن اگر اُس کی محویت دلی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اُن کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (الحديث) جو شخص میرے دلی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے جس کا قُرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔

متقی کچھ پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے
لوگ بہت مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن متقی بچاتے جاتے ہیں، بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔

مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جائے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ اُن سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو زندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

متقی کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں
متقی کے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے۔ لَحْمًا بَشَرِيًّا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (یونس: ۶۵) یعنی جو متقی ہوتے ہیں، اُن کو اسی دنیا میں

بشارتیں پتے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحبِ مکاشفات ہو جاتے ہیں۔ مکالمۃ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ رُحَمٰٓءُ السَّجْدَةِ (۳۱) یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ابتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے مُنہ سے وعدہ کیا تھا، وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں۔

ابتلا ضروری ہے
ابتلا ضروری ہے۔ جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ اَحَبُّ النَّاسِ اَنْ يُّشْرَكَ هَٰذَا اَنْ يَّقُوْا اٰمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ

ہے اور استقامت کی، اُن پر فرشتے اتارتے ہیں۔ مفسروں کی فطری ہے کہ فرشتوں کا اُترنا نزع میں ہے۔ یہ فطری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دُور رکھتی ہے، اپنے نفس کو دُور رکھتے ہیں۔ اُن میں سلسلۃ الہام کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلسلۃ الہام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر متقی کی شان میں ایک اور

جگہ فرمایا: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (نوس: ۶۳) یعنی جو اللہ کے دلی ہیں اُن کو کوئی غم نہیں جس کا خدا متکفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے والا ضرر نہیں دے سکتا اگر خدا دل ہو جاتے۔ پھر فرمایا: وَالْبَشَرُ ذَا بِالْجَنَّةِ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ (مجم سجدہ ۳۱) یعنی تم اس جنت کے لیے خوش ہو۔ جس کا تم کو وعدہ ہے۔

قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے دو جنت ہیں۔ جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے کیا وہ ایک جلتے والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دُنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کے لیے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں، اگرچہ دُنیا پر از تکلیف و مصائب ہے، لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اُٹھاتے ہیں؟ اگر اُن کو سچ ہو تو وہ گھنٹہ تکلیف اُٹھانا بھی مشکل ہے، حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت اُن کو دے کر اُن کو اپنے کام سے روکا جائے تو کب کسی کی سنتے ہیں؟ اس طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے۔

ہمارے ہادی کمال کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت تو طائف میں پتھر برساتے کابل بنو نہ اخلاق گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی، لیکن اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا، تو اُنہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسائش متیا کر دینے کا وعدہ کیا۔ حتیٰ کہ وعدہ سے وعدہ بی بی بھی بدیں شرط کہ حضرت بتوں کی مذمت چھوڑ دیں، لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرت نے کچھ پروا نہ کی اور پتھر کھانے کو ترجیح دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو، تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دکھوں میں پڑتے۔

یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی اور نبی کو نہ ملا کہ اُن کو نبوت کا کام چھوڑنے کے لیے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ مسیح کو بھی یہ امر نصیب نہ ہوا۔ دُنیا کی تاریخ میں صرف اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح ہمارے ہادی کمال کو دونوں زمانے تکلیف اور فتح مندی کے نصیب ہوتے، تاکہ وہ دونوں اوقات میں کمال بنو نہ اخلاق کا دکھا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے متیقنوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اُٹھائیں بعض وقت دُنیوی لذت، آرام اور طبیعت کے رنگ میں۔ بعض وقت عسرت اور مصائب میں۔ تاکہ اُن کے دونوں اخلاق کمال بنو نہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق ملاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔ جیسے مسیح کا صرف مہنر ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ مار

کھاتا رہا، لیکن یہ کہاں سے نکلے گا کہ اُن کو طاقت نصیب ہوتی۔ وہ نبی بیشک پتے ہیں لیکن اُن کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں چونکہ اُن کا ذکر کسمان میں آگیا، اس لیے ہم اُن کو نبی مانتے ہیں۔ والا انجیل میں تو اُن کا کوئی ایسا خلق ثابت نہیں۔ جیسے اولوالعزم انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کامل بھی اگر ابتدائی تیرہ برس کی مصائب میں مرجاتے، تو اُن کے اور بہت سے اخلاق فاضلہ مسیح کی طرح ثابت نہ ہوتے، لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس سے آپ کی مصفت رحم اور قہو کا کامل ثبوت ملا اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی جبرید نہ تھے۔ نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سوا خدا تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ: *وَتَحْنُ أُولَئِكَ كَذِبًا فِي السَّيِّئَةِ الذِّينَ يَدْفِنُوا فِي الْأَرْضِ* (لحم السجدۃ) کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے دل ہیں۔ سو یہ آیت بھی تمکذیب میں اُن نادانوں کے ہے۔ جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملا کہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزول ملا کہ تھا، تو حیوۃ الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

متقی کو آئندہ کی زندگی میں دکھلائی جاتی ہے سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی

میں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے اور اُن سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں، تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک سچا خواب عمر میں نصیب نہیں ہوا۔ اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان مٹھاتا ہے: *يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْغَيْبِ قُلْ إِنَّ الْغَيْبَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مُبَشِّرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ* جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو، کیونکہ مومن کا یہ خاصہ ہے۔ سو یہ ہونا چاہیے۔

بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں مثلاً سورۃ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دُعا مانگیں: *إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ* (الفاتحہ ۶-۸) یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لیے سکھلائی گئی کہ انسان مالی بہت ہو کر اس سے خالق کا منشاء بگھے اور وہ یہ ہے کہ یہ اُمت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برغلاف اس کے اس دُعا سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہو، تو وہ اُن مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیا اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بکرا چونکہ انسان نہیں، اس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ مالی بہت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سُنتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوتے اس پر نہ صرف

ایمان ہی ہو بلکہ اُسے۔ تدریج ان نماز کا علم الیقین، میں الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج علم کے تین مدارج ہیں۔ علم الیقین، میں الیقین، حق الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دُھواں

نکلنا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے، لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھنا میں الیقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق الیقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر محسوس کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بد قسمت ہے جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں وہ کورانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت) جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دُعا ہے کہ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ (الفاتحہ ۶) سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں دُعا یا لجاج کرے اور تمنا نہ کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے؛ فرمایا: **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَوْ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ**۔ (بنی السلول: ۴۳) کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔ جس کی منشا یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لیے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے جو اس کی طیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔

اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص اندھا کون ہے؟ کورانہ تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح

ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور کسراں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں۔ اس میں محبت دین نہیں۔ والا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دُعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔

مُتَّقِي اس دُعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی **يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ رِزْقًا كَثِيرًا** (البقرہ: ۳) کہا گیا، تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی۔ یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں

کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور نصیحت کے سننے کو تیار ہوں۔ اس درجہ کا متقی وہ ہے جو غفلتِ باطل ہو کر حق کی بات سننے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے۔ جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے، تو اس میں اتنا غم پیدا ہوا۔ غم، غرور، پندار دور ہوا۔ یہ تمام روکیں تھیں جو دور ہو گئیں۔ ان کے دور ہونے سے تاریک گھر کی

کمر کی کھل گئی اور شامیں اندر داخل ہو گئیں۔

یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متیقن کی ہدایت ہے، یعنی ہٰذی التّٰمّٰتِیٰنِ تَوَاتَّقُوا اِفْتَحَال کے باب سے ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں، جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔

عبد صالح

جب یہ گزر جاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے، جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے ہیں اور وہ امن میں آگیا اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کامل نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے، تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریباڑی ہے، جس سے اُسے آنکھوں پہر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے، جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو، تو اُسے فتح ہو۔ جیسے ریباڑ جس کی چال ایک حیویتی کی طرح ہے، بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریباڑ کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا پاؤ گم ہو جاوے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے، جو اُسے سکھاتا ہے کہ اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے، جس سے اس کے فروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جائے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو تو غصہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ دیانت جس قدر غنی رکھی جائے۔ اسی قدر بہتر ہے مثلاً ایک جوہری کو راستہ میں چند چور مل جاویں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں بعض اُسے دولت مند بتلاویں اور بعض کہیں وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جوہری انہیں کو پسند کر لیا جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔

اسی طرح یہ دُنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دامالابتلا ہے۔ وہی اچھا ہے، جو ہر ایک اعمال میں اختار اچھا ہے۔ امر خفیہ رکھے اور ریباڑ سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال بلبھی ہوتے ہیں وہ کسی پر

اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے یہی لوگ متقی ہیں۔

میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ انھوں نے روپیہ لے کر اس کی سعادت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہوگئی تو شاید ثوابِ آخرت سے محرومیت ہو، تو وہی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی، چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک

سنت کی اور کہا کہ بھوٹا ہے۔ اس میں روپیہ دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا کہ آپ نے میرا عام میری تعریف کر کے مجھے محرومِ ثواب آخرت کیا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے، لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روپڑا اور کہا کہ اب توفیق امت تک میری طرف سے ہوا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دیدیا ہے۔

ایک متقی تو اپنے نفسِ ناماڑہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بدوحاش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور دُعا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہر حال تقویٰ کے لیے تکلف ہے اور متقی حالتِ جنگ میں ہے اور صلح اس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر بیان کا ذکر کیا ہے، جس سے متقی کو آنکھوں پہر جنگ ہے۔

ریا اور علم کا جنگ بسا اوقات ریا اور علم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ اُس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ کرنے سے باز ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے: **وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدًا لَّا يُلَاقِيهِ إِلَّا جُحُودًا** (الفرقان ۷۳) ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہِ تقویٰ میں اس قدر دقتوں کا مقابلہ ہے کہ مشکل سے وہ منزلِ مقصود پر پہنچتا ہے، اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں بچاں ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جائے، تو محض یہ ایک بظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے، ان کو اخیر تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جائے۔

راہِ سلوک میں مبارک قدم ڈوگر وہ ہیں راہِ سلوک میں مبارک قدم ڈوگر وہ ہیں۔ ایک دینِ العجازِ اولے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں مثلاً احکامِ شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے جنہوں نے آگے قدم مارا۔ ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ منزلِ مقصود تک پہنچ گئے، لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دینِ العجاز سے تو قدم آگے رکھا، لیکن منزلِ سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چٹکشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور گ نے بیان کیا کہ اُس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چٹکشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بدطن ہو کر عیسائی ہو گیا۔

صدق و صبر سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں، وہ شیطان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا

تو ہاتھ ہی آواز دیتا کہ تو مرؤد و مخدول ہے۔ ایک دفعہ ایک مُرید نے یہ آواز سن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب میری مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اُس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اگر ملعون ہوں، تو ملعون ہی ہوں۔ قیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو تفتی میں ہونا شرط ہے۔

استقامت یہ جو فرمایا ہے کہ: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۵۰) یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیمر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگا۔ ایک دو گنڈہ کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں۔ بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ یوحنا کی نشانی استقامت ہے۔ جیسے کہ فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** (محم السجدہ ۳۱) یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلا اور دلائل اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خودِ مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا۔

ولی بننے کیلئے ابتلا ضروری ہیں بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چٹونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور دوا صلیب سے ہو جاویں۔ ایسے لوگ مٹھا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر مدد و ولی فی القور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: **أَحِبِّ النَّاسِ أَنْ يَمُرُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِهِمْ لَا نُفْتَنُوهُمْ** (العنکبوت ۳) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔

ایک مجلس میں بایزید و عطا فرما رہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا، جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا۔ کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو قبول گئے ہوتے ہیں۔ **وَيَتْلُكَ آيَاتِ** **نُذُرٍ لِّلْعَالَمِينَ** (آل عمران ۱۳۱) سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے۔ کہاں سے ایسا صاحبِ خوارقِ آگیا کہ لوگ اس کی طرف بھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کیں، تو اُنھوں نے قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لمپ میں پانی سے بلا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفا چیز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر مٹوئیں میں نے کھینچی ہیں، تو نے وہ کہاں جھیلی ہیں۔ جس کے باعث یہ

بندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں غنی رہا، خاکسار ہوا۔ پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا۔ پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد مصائب کی گئیں۔ کوہلو میں پسیا گیا۔ پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی کیا ان مصائب کے بعد بھی بندی حاصل نہ کرتا؟

یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو، جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و فلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آکر یہ بھی کہہ دیا۔ یَحْشَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرہ: ۲۱۵) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

ترقیات کی ذرائع

سلوک صوفیوں نے ترقیات کی ذرائع بھی ہیں۔ ایک سلوک دوسرا مذہب۔ سلوک وہ ہے جو لوگ آپ محمدی سے سوچ کر اللہ و رسول کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) یعنی اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔

وہ ہادی کامل وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائیں کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی جتنی طور سے وہی ہوں گے۔ جو اپنے متبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جہد و جہد سے کریں۔ نتیجہ وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ سہل انگار اور سخت گنڈہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آدے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تو سالک کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ دیکھے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔

جذب اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک کے درجہ پر ہی نہیں رکھتا بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور مجاہدہ ازل سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل انبیاء مجذوب ہی تھے۔

جس وقت انسانی رُوح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے ان سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر رُوح چمک اٹھتی ہے۔ جیسے کہ تو بیا شیشہ اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن صیقلوں کے بعد ہی چمکی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا منہ نظر آ جاتا ہے۔ مجاہدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا صیقل یہاں تک ہونا چاہیے کہ اس میں سے بھی منہ نظر آ جاوے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تَخْلَعُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل ایسے سنہ ہے جس کو مصائب و شدائد

اس قدر مستقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق انہی اُس میں منکس ہو جاتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کمی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا ایسے سہنے ہونے کے نجات نہ پائیگا۔ سلوک والا خود یہ مستقل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اُس کا مستقل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مصائب و شدائد سے مستقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے سوتقی کے دو حصے ہیں۔ سلوک و جذب ۴

ایمان بالغیب تقویٰ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں، کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ: ھٰدِیَ **لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (البقرہ ۴۲) اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے۔ سوتقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے، کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اُس کے لیے غیب نہیں رہتا، کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے، جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اُس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَمَوْفٰی الْآخِرَةِ أَعْمٰی۔ (بنی اسرائیل ۷۳) اسی سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے۔ وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ سوتقی کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے شے سے تیار رہے جس سے اس کا روحانی نزول الماء دود ہو جائے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ سوتقی شروع میں اندھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ پس جب سو جا کھا ہو گیا اور صراح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ و فیرو سب کچھ مشاہدہ کر آیا گیا۔ جو سوتقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے، وہ تمام آپ کے مشاہدہ میں آگیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ سوتقی اگرچہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے، لیکن صراح ایک فالانمان میں آگیا ہے اور اُس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ سوتقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے۔ اُس کو کچھ خبر نہیں۔ ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَهُوَ فَلَاحٌ بِأَنِّكَ ھٰمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (البقرہ ۶۱)

اقامتِ صلوٰۃ اس کے بعد سوتقی کی شان میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ مَخْلَوْنَ الْقُلُوبَ۔ (البقرہ ۲۱) یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں نفاذ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سوتقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اُسے مقابلہ ہوتا ہے جن کے باعث اسکی نماز گویا بار بار گری پڑتی ہے، جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو

اُس کے حضورِ قلب میں تفرقِ ذال رہا ہے۔ وہ اُن سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کے لیے روتا مڑتا ہے، لیکن نماز جو گری پڑتی ہے بڑی جان کنی سے اُسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بار بار اِيَّاكَ لَبَدًا لَبَدًا يٰكَاسْتَعِيْنُ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دُعا مانگتا ہے اور ایسے الصَّوْرَةُ الْمُسْتَعِيْنَةُ کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جائے۔ ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک پتہ کی طرح ہے، جو خدا کے آگے گڑا رہتا ہے۔ رقبہ ہے اور کتا ہے کہ میں اَخْلَدُ اِلَى الْاَرْضِ (الاعراف: ۱۷) ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور اسی پر ثواب مُترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دُور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دُفِئْتُمُوهَا الصَّلَاةُ کی منشاء کچھ اور ہے کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اُس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں اور جب مجاہدات ختم ہوئے، تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلوٰۃ اُس وقت تک اعمال ہیں جب تک ایک جدوجہد سے وساوس کا مقابلہ ہے لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحبِ موم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے پھر صلاحیت رکھیں ہو گیا، تو اب موم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر اُنھوں نے سوال کیا کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ثواب تو اس وقت معاف، جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا، سو بات یہ ہے کہ نماز اب مل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک عطا ہے، جو اس کے لیے قَسْمَةُ الْعَالَمِینَ ہے۔ یہ گویا عطا بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں۔ وہ گشتی کر رہے ہیں۔ اور یہ نہات پا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا، تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مُنْشَق اگر یہ کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو وہ کوئی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے۔ اُس میں تو صفتِ بد نظری ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایک مرد صاحبِ رجو لیت، ایسا کرے تو ثواب پائیگا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض امور میں اُس کی مشاقی اُس کو قادر کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اس کی مصاحبت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے جس کا وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اُس کام سے ہٹایا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتفاقاً اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔

انفاق من رزق اللہ اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (البقرہ: ۲۷۱) آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مِمَّا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اُس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت

میں ہے، اس لیے جو کچھ خدا نے اُس کو دیا، اس میں سے کچھ خدا کے ناکار دیا۔ حتیٰ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھ رکھتا، تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب نقاب جو اَلْعَالَمِینَ میں لازمی ہے۔ اس حالت اَلْعَالَمِ کے تعالیٰ نے شقی سے خدا کے دینے میں سے کچھ دلایا۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیاتِ وفات میں فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ پیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَلْعَالَمِ کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لیے ہٹا ان کی شان میں نہ آیا۔ کیونکہ وہ شخص اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا، لیکن یہ لازمہ شقی تھا، کیونکہ خدا کی راہ میں دینے سے بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ ہاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیدیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم ہو تو سب کے معنوں میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں، جو انسان پر ابتداء سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی سکرانِ کریم نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ اَلْعَالَمِ سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر بچ گیا تو نجات پا گیا ورنہ اسٹفل اسٹفل میں پڑ گیا، چنانچہ یہاں شقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں، اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ شقی میں اس قدر ایمانی طاقت نہیں ہوتی جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کا کل خدا کا دیا ہوا خدا کو دیدے۔ اسی لیے پہلے مختصر سائیکس لگایا گیا، تاکہ پاشنی چمک کر زیادہ ایثار کے لیے تیار ہو جاوے۔

وَمِمَّا أَنْزَلْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ (البقرہ ۴۱) رزق سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا۔ علم، حکمت، طبابت۔ یہ سب رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ

کرنا ہے۔

تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل انسان نے اس راہ میں بتدریج اور زینہ بہ زینہ ترقی کرنی ہے۔ اگر انجیل کی طرح یہ تعلیم ہوئی کہ گال پر پٹا بچہ کھا کر دوسرے بچے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دیدیا جاوے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے نام پر انجیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن سکرانِ شریف تو حسبِ فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ انجیل کی مثال تو اُس روکے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

اس کے بعد شقی کے لیے فرمایا: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَبْتَغُوا الْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ (البقرہ ۵۱) یعنی وہ شقی ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی، اس پر ایمان لاتے اور آخرت

پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک مجربیت کے رنگ میں ہے۔ یقین کی اتنی ہی سمجھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں۔ اس نے قوی سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی تک ایک بات کو مان لیا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ اُنہوں نے بھی قوی سے مانا تو ہے۔ پر ابھی تک وہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کہاں تک نشوونما الہی باتوں سے پالنے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔

یقین کا لفظ جب عام طور پر استعمال ہو، تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی علم کے تین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم یعنی علم یقین۔ اس درجہ پر اتنا دلالت ہوتا ہے مگر بعد اس کے میں یقین اور حق یقین کا مرتبہ بھی قوی کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

قوی کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے ذریعے اُن تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک انفرادی طاقت و قوت پر غلبہ پاتے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح نہ پائیں گی، تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی بڑے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ یقین کا کام اُن کی اور ایسا ہی اور دیگر کل قوی کی تعدیل کرنا ہے۔

سچا مذہب انسانی قوی کا مڑتی ہوتا ہے
ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرا سمجھتے ہیں، وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قوی انسانی کا

مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مڑتی ہو، نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف فطرتِ انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے تاک لہذا ہونا یا راہب بن جانا۔ یہ تمام امور حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا، تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کیے۔ پس ایسی تعلیمات جو اُنہیں میں ہیں اور جن سے قوی کا استیصال لازم آتا ہے، منکالت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے منائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (النحل ۹۱)۔ مَدَل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیحؑ کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بُری آنکھ سے دیکھے، تو آنکھ نکال ڈال۔ اس میں بھی قوی کا استیصال ہے، کیونکہ ایسی تعلیم نہ دی کہ تو غیر حرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، مگر غلامی اس کے اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور، لیکن زنا کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں۔ دیکھے گا تو ضرور، بعد دیکھنے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوی پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ تو سب ان شریف کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا۔ اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو منائع کر دینے کا افسوس لگایا۔

اسلامی پردہ
آج کل پردہ پر جملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردہ سے مراد زنا نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے جب

پردہ ہوگا، ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک نصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تامل اور بے محابا مل سکیں، میری کریں۔ کیونکہ جذباتِ نفس سے اضطراب ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد و عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دوازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتیں۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارعِ اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی، جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں۔ تیسرا اُن میں شیطان ہوتا ہے۔ اُن کا پاک نتائج پر غور کرو۔ جو یورپ اس خلیعِ الوثنِ تعلیم سے بھگت رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابلِ شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو۔ لیکن اگر حفاظت نہ کرو۔ اور یہ سمجھ رکھو کہ بچلے مانس لوگ ہیں، تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور مباح نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف حوروں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔

انسانی قویٰ کی تعدیل اور جائز استعمال
 اللہ تعالیٰ نے جس قدر قویٰ عطا فرمائی، وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیتے گئے اُن کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشوونما ہے۔ اسی لیے اسلام نے قوتِ رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا۔ جیسے فرمایا: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المومن ۲۱)** اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا۔ متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور تمجید یہ کہا۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ ۶۱)** یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ نماز ڈنگاتی ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دینے ہوئے سے دیتے ہیں۔ باوجود خطراتِ نفس بلا سوچے، گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی شریک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں، اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہی تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔

سو ہماری جماعت یہ غم کل دینی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ اُن میں تقویٰ ہے یا نہیں۔

اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرو
 اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے، جس کے ذریعہ سے

ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقیوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا

ہی ہے۔ عجب دیندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کسی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظراتِ استخفاف دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے دوسرے کے یہ حقارت بیج کی طرح بٹھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے اور بے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکین سے منے۔ اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چروک کی بات منہ پر نہ لادے کہ جس سے دُکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا ذَا بِالِالْغُلَابِ بِشَوْنِ إِلَّا مِمَّا الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ وَمَنْ كَفَرَ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ حُمَةُ الظُّلُمَاتِ۔ (الحجرات: ۱۲) تم ایک دوسرے کا چوڑ کے نام نہ لو۔ یہ فعل فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑاتا ہے، وہ نہ مرنے کا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو تحقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو، تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ محترم معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔ (الحجرات: ۱۳)

ذاتوں کا امتیاز یہ جو مختلف ذاتیں ہیں۔ یہ کوئی وجہ شرافت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کی کوئی سند نہیں حقیقی محرمات اور غفلت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔

متقی کون ہیں؟ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو عیسیٰ اور مسکین سے چلتے ہیں۔ وہ مفردانہ گفتگو نہیں کرتے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں۔ وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جو تقویٰ کریگا وہ مقامِ اعلیٰ کو پہنچے گا۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ مشرک نہ تھے لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی۔ یہ تو فضلِ الہی تھا۔ اُن صدقوں کے باعث جو اُن کی فطرت میں تھے یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابوالانبیاء تھے، انھوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دیر لگ نہ کیا۔ خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفادار دیکھئے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بدحریک کا مقابلہ کیا۔ طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرمانہ کی یہی صدق و وفادار جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا۔ (الاحزاب)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اُس کے تمام فرشتے رسول پر مود و محبت ہیں۔ اے ایمان والو! تم مود و سلام بھیجی ہو آپ پر۔
 اس آیت کا ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تعریف یا اذہات کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ توّل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے یعنی آپؐ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی آپؐ کی روح میں وہ صدق و وفا تھا اور آپؐ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔
 آپؐ کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں، تو اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت شیخ کے وقت کو دیکھ لیا جاوے کہ اُن کی ہمت یا روحانی صدق و وفا کا کہاں تک اثر ان کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک کچھ سکتا ہے کہ ایک بدوش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عاداتِ راستہ کا گننا کیسا معاملات سے ہے، لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر عمل انسان کو درست کیا، جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے۔ بچوں کا مال کھاتے۔ مردوں کا مال کھاتے بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا۔ ایک مجموعہ مذہب اپنے اندر رکھتا تھا۔

قرآن مجید کامل ہدایت ہے اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کس ان کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے ہر ایک غلط عقیدہ یا بُری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استیصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عتیق حکمت و تصرف ہے۔
 چونکہ کامل کتاب نے اگر کامل اصلاح کرنی تھی۔ مزدور تھا کہ اُس کے نزل کے وقت اُس کے جائے نزل میں بیماری بھی کامل طور پر ہو، تاکہ ہر بیماری کا کامل علاج متیا کیا جاسکے۔ سو اس جزیرہ میں کامل طور سے بیمار (لوگ موجود) تھے اور جن میں وہ تمام روحانی بیماریاں موجود تھیں، جو اس وقت یا اس کے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے کل شریعت کی تکمیل کی۔ دوسری کتابوں کے نزل کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، نہ اُن میں ایسی کامل تعلیم ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نشان معجزہ ہمارے نبی اکمل کی برکات جن قدر ظہور میں آئیں۔ اگر تمام خواص کو الگ کر دیا جائے، تو صوف آپؐ کی اصلاح ہی ایک عظیم نشان معجزہ ہے۔
 اگر کوئی اُس حالت پر غور کرے، جب آپؐ آئے۔ پھر اُس حالت کو دیکھے، جو آپؐ چھوڑ گئے۔ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اثر بذاتِ خود ایک اعجاز تھا، اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں لیکن ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (المعجہ: ۵)
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو نبوت تو درکنار، خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپؐ ہی کی تعلیم سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الاخلاص) کا پتہ

اس سلسلہ کی میعاد چودہ سو برس تک رہی۔ برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہوگا یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھائے اور قوم کو فرعون سے چھڑوایا۔ اسی طرح آئینہ الابی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَكَيْفَ تَشْفُونَ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ وَمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا۔ اَلَسْمَا كَا مُنْقَطِعًا بِهٖمْ كَا كُنْ وَهَذَا مِمَّا مَنَعُوْا (المزل ۱۸: ۱۹) یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت بھرے ہوئے تھے، وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آنے جب تک انھوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کاموں کے سے تھے۔ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے، لیکن قرآن شریف نے منوایا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں گو فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، لیکن گناہوں سے نجات نہ ملی۔ وہ لڑے اور کج دل ہوتے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری نجات قوم کو دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت، شوکت، سلطنت، الام کو نہ دیتے، تو مسلمان مظلوم رہتے اور کفار کے ہاتھ سے نجات نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہوگئی۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے ان کو کابل نجات ملی۔ خدا تعالیٰ نے ہر دو نقشے کھینچے ہیں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے۔ اگر ہر دو نقشے اکٹھے کیے جائیں، تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دونوں نجاتیں دیں۔ شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقام جو صدق و معصیت آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دکھایا

اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ جان دینے تک سے دین نہ

کیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی شکل کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی منکر الہام تھا۔ برادری کے چند لوگوں کو سمجھانا کو نسا بڑا کام ہے۔ یہودی تو دیت تو پڑے ہی ہوتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہی تھے یعنی وقت یہ خیال آجاتا ہے کہ حضرت مسیح کیا کرنے آئے تھے۔ یہودیوں میں تو توریت کے لیے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کاریہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی نقص یہود میں تھے، لیکن تعلیم تو توریت میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قوم اس کتاب کو مانتی تھی، حضرت مسیح نے وہ کتاب سبقتاً ایک استاد سے پڑھی تھی۔ اس کے مقابل ہمارے سید مولیٰ ہادی کامل اُمّی تھے۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا اور یہ ایک واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے پس حضرت عیسیٰ کے لیے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے اور جو بھاری بات اُن سے منوانی تھی، وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ ہاں کچھ اخلاقی نقص تھے، لیکن باوجود اتنی سہولت کے عواری بھی درست نہ ہوتے۔ لاپٹی رہے حضرت عیسیٰ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے۔ بعض عواری چوریاں بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ (حضرت مسیح) کہتے ہیں کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ ایسا کہنے کے کیا معنی ہیں۔ جب گھر بھی ہو۔ مکان بھی ہو اور مال میں گنجائش اس قدر کہ

چوری کی جاوے تو پتہ بھی نہ لگے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام سہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت کی کنجیاں تول جاویں، لیکن وہ اپنے استاد کو لعنت دینے سے نہ رُک سکے۔

اب اس کے مقابلہ میں انصافاً دیکھا جاوے کہ ہمارے باطنی اکمل کے صحابہؓ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان نثاریاں کیں، جلا وطن ہونے، ظلم اٹھانے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے۔ پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا۔ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا، جس کی شمع ان کے دل میں پڑ چکی تھی، اس لیے خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے۔ آپ کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیروؤں کو دنیا سے متفرک کر دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا۔ اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا ہے اور ان میں جو باہمی اُلفت و محبت تھی۔ اس کا نقشہ دو فقرہ میں بیان فرمایا ہے: **وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ تَوَافَقَتْ مَا فِي الْأَفْئِدَةِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** (الانفال: ۶۴) یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہؓ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہؓ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قسراں شریف بھلا پڑا ہے۔ کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہؓ کے دوش بدوش ہوں گے۔ صحابہؓ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دیدیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا، تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آتے، تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تیس مچھ ہو اور کھل پوش، غریب کا لباس پہنے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں (تواریخ) کے نیچے بہشت ہے، لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ **يَصْنَعُ الْخَرْبُ** ہمارے لیے آیا ہے یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی۔

جہاد کی حقیقت اللہ تعالیٰ بعض مصالح کے دوسے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہراتا ہے، تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توارہ اٹھائی

مگر ان کو سخت سخت تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ تیرہ سال کا عرصہ ایک پتے کو بالغ کرنے کے لیے کافی ہے اور حضرت مسیحؑ کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے دس نکال دیں تو پھر بھی کافی ہوتی ہے۔ غرض اس لیے عرصہ میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو انسانی نہ پڑی ہو۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعاقب ہوا۔ دوسری جگہ پناہ لی، تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ جب یہ حالت ہوتی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہوا۔ **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا** **وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمْ لَقَدِيرٌ**۔ **الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيُعْذِرُوا** **إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا** (الحج: ۴۰-۴۱) کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا

رب اٹھ ہے۔ سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھائی گئی۔ والا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانہ میں ہمارے برخلاف قلم اٹھائی گئی ہے قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستلایا گیا، اس لیے اس کے مقابل پر قلم ہی ہمارا حربہ ہے۔

جماعت کے لیے نصیحت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قُرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذہ کے

قابل ہے۔ اہلیت زیادہ مواخذہ کے لائق تھے۔ وہ لوگ جو دور ہیں، وہ قابل مواخذہ

نہیں، لیکن تم ضرور ہو۔ اگر تم میں ان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔ تم ہزاروں کے زیرِ نظر ہو۔ وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پتھے ہیں جب مسیح کے ساتھی صحابہؓ کے ہمدوش ہونے لگے ہیں، تو کیا آپ ویسے ہیں جب آپ لوگ ویسے نہیں، تو قابل گرفت ہیں۔ گویا ابتدائی حالت ہے، لیکن محنت کا کیا اعتبار ہے۔ موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر شخص کو پیش آتا ہے۔ جب یہ حالت ہے، تو پھر آپ کیوں غافل ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، تو یہ امر دوسرا ہے، لیکن جب آپ میرے پاس آئے۔ میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا، تو گویا میں دیر آپ کے ہمدوش ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا صحابہؓ نے کبھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا۔ ان میں کوئی کسل تھا۔ کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے، بلکہ ان میں پرلے درجہ کا انحصار تھا۔ سو دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹو اور اگر بچہ کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ، تو گھبراؤ نہیں اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا صحابہ کی طرح جلدی رکھو۔ راتوں کو اٹھو اور دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے۔ ایک کسان کی ٹھہری کی طرح تھے۔ پھر اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاشی کی۔ آپ نے ان کے لیے دُعا میں کیس۔ یہ صحیح تھا اور زمینِ حمد تو اس آپاشی سے پھل حمد نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے وہ دن کیارات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ پتھے دل سے توبہ کرو، تمہارے اُٹھو، دُعا کرو، دل کو درست کرو۔ کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو رد و بد بنائے گا اور عملی طور سے دُعا کرے گا اور عملی طور پر التجارِ خدا کے سامنے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے ناپائیدار مت ہو۔

بر کر میاں کا رہا دشوار نیست

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی دلی بُنا ہے؟ افسوس اُنہوں نے کچھ قدر نہ کی بیشک انسان نے خدا کا ولی بننا ہے۔ اگر وہ صراطِ مستقیم پر چلے گا، تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی اس طرف حرکت خواہ آہستہ ہوگی، لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی، چنانچہ یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت : ۵۰) سو جو جو باتیں میں نے آج وصیت کی ہیں ان کی

یاد رکھو کہ ان ہی پر مدارِ نجات ہے۔ تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہئیں جن میں رضا الہی مطلق ہی ہو پس اس سے تم نے **وَالْآخِرِينَ وَنُفَعْنَا لِمَا يَصْلُحُ لَكُمْ** (المجموعہ: ۳۴) کے مصداق بننا ہے۔

اسرائیلی اور اسرائیلی سلسلوں میں مسیح کی بعثت اِس جیسا کہ آگے بیان ہو چکا ہے خدا کی حکمت بالغہ نے یہی پسند کیا کہ اسرائیلی اور اسرائیلی دو سلسلے دُنیا میں قائم کرے۔

پہلا سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہو کر حضرت مسیح تک ختم ہوا اور یہ چودہ سو برس تک رہا۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج چودہ سو برس پر ایک مسیح کے آنے کا اشارہ ہے۔ عدد چودہ کو خاص نسبت ایک یہ بھی ہے کہ انسان چودہ برس پر بلوغ پالیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خبر ملی تھی کہ مسیح اس وقت آئے گا۔ جب یہودیوں میں بہت فرقے ہونگے۔ اُن کے عقائد میں سخت اختلاف ہوگا۔ بعض کو فرشتوں کے وجود سے انکار۔ بعض کو قیامت و حشر اجداد سے انکار۔ غرض جب طرح طرح کی عملی بد اعتقادی پھیل جائے گی۔ تب بطور حکم کے مسیح اُن میں آدے گا۔ اسی طرح ہمارے ہادی کمال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ جب تم میں بھی یہودیوں کی طرح کثرتِ فرقے ہو جاویں گے اور اُن کی طرح مختلف قسم کی بد اعتقادیاں اور بد عملیاں شروع ہوں گی۔ علماء یہود کی طرح بعض بعض کے منکفر ہوں گے۔ اُس وقت اس اُمتِ موعودہ کا مسیح بھی بطور حکم کے آئے گا، جو قرآن شریف سے ہر امر کا فیصلہ کرے گا۔ وہ مسیح کی طرح قوم کے ہاتھ سے ستایا جائے گا اور کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے کم بھی سے اس شخص کو دجال اور کافر کہا، تو معذور تھا کہ ایسا ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں آچکا تھا کہ آنے والا مسیح کافر اور دجال مٹھرایا جائیگا۔ لیکن جو عقیدہ آپ کو سکھلایا جاتا ہے وہ بالکل غلط اور جلا ہے اور معارجِ دلائل بھی نہیں۔ برہانِ قاطع اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

وفاتِ مسیح پہلا جملہ اوقاتِ مسیح کا ہی ہے۔ کُلّی کُلّی آیات اس کی حمایت میں ہیں۔ **يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ تَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ ابْنِي (آل عمران: ۵۶)** پھر **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ**

(المائدہ: ۱۱۸) یہ مذربا نکل جھوٹا ہے کہ توفیق کے معنی کچھ اور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خود ہادی کمال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی امانت کے کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں لفظ **تَوَفَّي** استعمال کرتے ہیں۔ تو معنی امانت اور قبضِ روح کے مُراد لیتے ہیں۔ قرآن شریف نے بھی ہر ایک جگہ اس لفظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اس لیے اس پر تو ہاتھ کہیں نہ پڑا اور جب مسیح ماضی کی وفاتِ ثابت ہے تو ضرور ہے کہ آئینہ اسی اُمت میں سے کوئی ہو۔ جیسے کہ **إِنَّمَا مَنَعْتُكُمْ مِنَ الْكُفْرِ** (الحدیث) اس کی تصریح کرتا ہے۔ وہ لوگ جو نیچری ہیں۔ اُن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ابتلا سے بچ گئے، کیونکہ **وَفَاتِ مَسِيحٍ** کے تودہ قائل ہی ہیں۔ اور مسیح موعود کا ذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے کہ جس تواتر سے انکار محال ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی اشارات بھی آنے والے کے شاہد ہیں، اس لیے ایک عقلمند اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح آئے گا۔

کم نشان تھا۔ ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط پر ہی رہی پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا۔ طرفین نے اشتہار دیئے۔
عام شہرت ہو گئی۔ ایسی شہرت کہ جس کی مثال ہی حال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا۔ کیا اس واقعہ کی کوئی اور
تفسیر ہے؟ و حرم ہوتو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر
قاب ہے گا جن لوگوں نے اس عظیم نشان اور پُر عجب جلسہ کو دیکھا ہے۔ وہ خود خود کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسہ میں غلبہ پانے
کی خبر پیش از وقت دینی کوئی اکل یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا۔ **وَاٰخِرُ حَقْوَانِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**

۲۸ دسمبر ۱۸۹۷ء بعد نماز ظہر

حضرت اقدسؒ کی دوسری تقریر

حنو نے فرمایا

ہر ایک شخص سفر آخرت کی تیاری رکھتے اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں، شاید آئندہ سال جمع نہ ہو سکیں اور انہیں دنوں میں میں نے ایک کشف میں دیکھا ہے کہ اگلے سال بعض احباب دنیا میں نہ ہوں گے۔ گو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کشف کے مصداق کون کون احباب ہوں گے۔

اور میں جانتا ہوں کہ یہاں سے ہر ایک شخص یہاں سے سفر آخرت کی تیاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مجھے کسی کا نام نہیں بتلایا گیا، نہ لکھی میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خوب جانتا ہوں کہ قصار و قدر کا ایک وقت ہے اور ضرور ایک وقت اس غلامی دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے یہ کہنا نہایت ضروری ہے کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے، وہ میری باتوں کو قہر گو کی داستان کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک واعظ من جانب اللہ اور مامور من اللہ ہے۔ جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دلسوزی سے باتیں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پُر زور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ایک برتر ہستی اور قادر ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شک کوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں۔ پر جانو۔ بڑے ہی قیمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اثبات کے متعلق ہی فرمایا ہے۔ اِنِّی اللّٰهُ شَاقُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (ابراہیم : ۱۱) کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے ؟ دیکھو یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر مصالح کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا سمجھا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیونکر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایسے مصالح کے وجود کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے، جس کے ہزار عجائبات سے

زمین و آسمان پر ہیں۔ پس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور مستحق کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بد قسمت انسان شیطان کے تجربے میں گرفتار ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ اقل عقل شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے اس کی قدر قلیل اور عجائبات مخلوقات اور صنومات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں۔ بڑی ہی ناپینائی ہے۔

نابینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی، آنکھوں کی نابینائی کا اثر آسمان پر کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے متعلق اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے

آخرت پر ایمان شیطان کے وسوسے بہت ہیں اور سب زیادہ خطرناک دوسرا وہ شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اُسے خیر اللہ دنیا والا غرور کر دیتا ہے۔ آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور استبدادیوں کا بڑا بیماری ذریعہ غمخوار و گمراہی اسباب اور وسال کے آخرت پر ایمان بھی ہے اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قفسہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ بد ہو گیا اور دونوں جہانوں سے گیا گردا ہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا ذکر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر معرفت کے پتے پر شہ کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وسوسہ کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فتور پڑ جاتا ہے۔

آبرو کا طیرتی زندگی جس قدر آبرو اور استبداد انسان دنیا میں ہو گزرمے ہیں، جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدہ میں ہی صبح کر دیتے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جسمانی قوتیں بہت رکھتے تھے۔ اور بڑے بڑے قوی ترین جوان اور نمونہ پہلوان تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جسمانی قوت انسانیت سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے، جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت انسان آپ نے دیکھے ہوں گے جو تھیں یا پھر کسی کھاتے ہیں اور خوب لذیذ اور مقوی افذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ صبح تک سر ہلکا رہتے ہیں اور نیند ان پر غالب رہتی ہے۔ یہاں تک کہ نیند اور سستی سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کو غصاں کی نماز بھی دو بھر اور شکل عظیم معلوم دیتی ہے، اچھ جائیکہ وہ تہجد گزار ہوں۔

دیکھو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا شتم پسند اور خود فروش کے ولادہ تھے۔ جو گفتار پر غالب تھے؟ نہیں یہ بات تو نہیں پہلی کتابوں میں ہی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم القیل اور صائم الدہر

ہوں گے۔ ان کی باتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی ذیل کی آیت شریفہ ان کے طریق زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ وَمِنْ ذَلِكُمْ اَنْ يَّخْلُقَ لَكُمْ دِيْنًا يَخْتَارُ (آل عمران: ۲۰۱) اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تہیاری تیاری اور استعداد سے ٹکرتے رہیں۔ اِنے مومن! صبر اور مصابرت اور مہربانتی کرو۔

رباط کے معنی رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہؓ کو امداد کے مقابلہ کے لیے مستعد بننے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طے شدہ متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپرد وہ کام تھے ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور دوسروں کے مقابلہ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں جو بندھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ سبکل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو بندھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور استقامت سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ بندھائے نہ جائیں، تو وہ بالکل نکتے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضرت ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس میں رباط بھی تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں اور ان کے قوی اور طاقتیں ایسی ہونی چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے نیچے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، تو وہ اس حربہ اور جدال کا کام نہ لے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں غلامہ توڑنے بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح اس لہر و لہری اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بڑی طرح ذلیل اور سوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ، اسلحہ حربہ بدوق و فیر تو رکھتا ہو، لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف شخص ہو۔ تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی جہد برآ نہیں ہو سکتا۔ اور تیر و تفنگ اور سامان حربہ بھی ایک شخص رکھتا ہو اور ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہو۔ لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کافی نہ ہے اور مفید نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جائے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا، تو میدان حربہ میں جا کر جو پہلی تین چار دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور دو ایک ہاتھ مارے گا۔ اُس کے بازو نکتے ہو جائیں گے اور وہ تنک کر بالکل بے کار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔

مجاہد اور ریاضت

پس کچھ لوگوں کو یہ بھی کہہ کر نرا علم و فن اور جنگی تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ جنگ کے عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ دیکھو سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی تھی اسی کام کے دل میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں بیٹھنے دیتی اور معمولی طور پر چاند ماری اور پریڈ وغیرہ تو ہر روز ہوتی ہی رہتی ہے۔

جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریق استعمالِ اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ورزش اور عمل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیزہ و شمشیر کی طرح یہ کئے تعلیم یافتہ گھوڑے چاہئیں یعنی ایسے گھوڑے جو تپوں اور بند و قول کی آواز سے نہ ڈریں اور گرد و غبار سے پرانگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوس انسانی کا دل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اہل کے مقابل میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

عربی زبان کی خوبی

لغت عرب بھی عجیب چیز ہے۔ ربطاً ط کا لفظ جو آئید مذکورہ میں آیا ہے جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فتنوں جنگ کی فلاسفی پر مشتمل ہے وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان اتم الا لہ ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں جو دوسری زبان سے ممکن نہیں اور انشاء اللہ یہ معارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتاب متین لکھنے کے ذریعہ سے ظاہر ہوں گے، جو میں نے آج کل عربی زبان کی فضیلت اور اس کو اتم الا لہ ثابت کرنے کے بارہ میں شروع کی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل نکتی اور احموی ہیں۔ اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی گم گشتہ تالیں بھی اس زمانہ ہی میں جہاں اور گمشدہ دینی صداقتیں لگ گئی ہیں۔ لگ گئی ہے اللہ وہ عربی ہی ہے۔

الغرض عربی زبان کی لغت جہاں سلسلہ میں روحانی سلسلہ بھی دکھلاتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں امور اور جہاں باتیں خارجی طور پر سامنے مشاہدہ میں آتی ہیں اور ہم ان کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پس ان پر قیاس کے روحانی سلسلہ اور روحانی امور کی فلاسفی سمجھ میں آتی مشکل نہیں ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اس تالیف اور منلا کے زمانہ میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا تاکہ بھولے بھٹکیں کو راستہ دکھلائے اور ایسا طریق اور پیرا یہ ظاہر کیا جو اب تک دانہ کے طور پر تھا۔ وہ کیا؟ یہی لغت عرب کی فلاسفی اور ماہیت سے استدلال و مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

اسلام کو جنگ کی دو قوتیں دی گئی تھیں اب دیکھو کہ یہی ربطاً ط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو

سود پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں ایسا ہی یہ لفظ ان نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں۔ جو انسان کے اندر ہی شیطان

سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں۔ ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدرِ اول میں بطور مافصلا اور انتقام کے ہوا۔ یعنی مشرکین عرب نے جب تسلیم کیا اور تکلیفیں دیں، تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جو ہر دکھایا اور ہر امتحان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا اور دیکھا گئے نقطہ میں جو فلاحی ظاہری قوت جنگ اور فزون جنگ کی مخفی تھی۔ وہ ظاہر ہو گئی۔

اس زمانہ میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب ہیں اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں، ظاہری جنگ کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں۔ بلکہ آخری

دولت میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے اور روحانی مقابلہ زیرِ نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی اور اعلیٰ اور اعلیٰ کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے مسلمان اور اسلمہ بنائے گئے، اس لیے اُن کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلمہ سے ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے، بلکہ حقیقتاً اُن اور سلیم اور اشی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اُس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا؟ پس آج کل ہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے۔ کیونکہ ع

کہ علیا چو کیا رہد و ندوبس

ایک اور بات بھی ہے کہ اُس پہلے نمونہ کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا۔ یعنی موجودہ زمانہ میں جہاد

اُس وقت اظہارِ شجاعت بھی مقصود تھا۔ جو اُس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور محبوب و صفت بھی جاتی تھی اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دُور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے، مگر اُن دنوں میں سچا سپاہی وہ تھا جو تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہوتا۔ مگر آج کل کا فنی حرب تو بڑے دنوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں، بلکہ جو شخص کتابِ حرب جدیدہ اور نئی قوانین وغیرہ دیکھتا ہے اور چلا سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اُس حرب کا مقاد اور مقصد مومنوں کے مخفی مادہ شجاعت کا اظہار تھا اور خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا، خوب طرح اُسے دُنیا پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور کیمت اور خلعت کی صورت اختیار کر لی ہے اور نئے نئے آلاتِ حرب اور پیادہ فزون نے اس قیمتی اور قابلِ فخر جو ہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتداءً اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جہانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوتِ اسلام کرنے والے کا جواب اُن دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا، اس لیے لاچار جواب اب جواب میں تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیوں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے اور تلوار سے مقابلہ کر کے مخالفین کو پست کیا جائے، اس لیے اب کسی کو شایاں نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔ ع

گر خدا ملت بکنی زبیر لقی

اس وقت قلم کی ضرورت ہے

اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو۔ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے
ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات داد دیے ہیں اور مختلف سائنسوں

کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے پتے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اُس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلم سپن کر اس
سائنس اور علمی ترقی کے میدان کا دار میں اُتروں اور اسلام کی مذہبی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھاؤں۔ میں
کہیں میدان کے قابل ہو سکتا تھا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ
میرے جیسے عادی انسان کے ہاتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات
کو ٹھکرایا تھا۔ اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں تو ان کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوتی تھی اور
میں نے جتنی بھی کتابیں تصنیف اور تصانیف بھی پڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بنیادی کمزوری باتوں پر ہے کہ اس پر تین
ہزار اعتراضات اور ہتھیار ہو سکتا ہے۔ یہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعتراضات تو کتاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں
مگر میں تم سے بچ چکا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا، وہاں یہ بھی فور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہ میں
مداہل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں۔ جو دم بعیرت کی وجہ سے مترنین کو دکھائی نہیں دیں اور درحقیقت یہ خدا تعالیٰ
کی حکمت ہے کہ جہاں ناپائیدار اعتراضات اگر انکسار ہے، وہیں حقائق و معارف کا مخفی خزانہ رکھا ہے۔

میں موجود علیہ السلام کی بعثت کی غرض

اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزانوں مدفونہ کو دنیا
پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کچرہ جو ان درخشاں جواہرات

پر مقویا گیا ہے۔ اس سے اُن کو پاک صاف کر دوں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف
کی عزت کو ہر ایک جمیٹ دشمن کے داغ اعتراض سے منترہ و مقدس کرے۔

الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کس قدر بوقوتی ہوگی کہ ہم اُن سے
نظم و نظام کو تیار ہو جائیں۔ میں تو یہ کھول کر بتانا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال
کا طریق جواب میں اختیار کرے۔ تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کا کسی ایسا منشاء نہ تھا کہ بے مطلب اور
بلا ضرورت تلوار اٹھائی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے فن کی شکل میں اگر دینی نہیں رہیں۔
بلکہ دنیوی اغراض ان کا موعود ہو گیا ہے پس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے
تلوار دکھائی جائے۔ اب رداد کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور
داغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راستبازی اور تقویٰ سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا
ایک نل قانون اور مستحکم اصول ہے اور اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں،
تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاف و کراف اور لفظوں کو نہیں چاہتا۔ وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند

فرماتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔ (انحل: ۱۲۹)

عقل سے بھی کام لینا چاہیے ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قویٰ کنی

برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی۔ **لَا يَكِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ذُنُوبَهَا** (بقرة: ۲۸۴) اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے اور شرائع و احکام خدا تعالیٰ نے زمین پر اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چھپان طرازی کا فرائض پر پورا ہرگز بے ادبوں پہلے ہی سے اپنی جگہ بٹھان رکھا تھا کہ کہاں یہودہ ضیعت انسان اور کہاں کا کچھوں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے بڑتر و پاک ہے کہ ایسا تصرف کرے۔ ہاں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی شریعت کی تالیف داری اور خدا کے عقول کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ پھر خدا کو شریعت کی بیمنی کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ ان کے خیال اور اعتقاد میں گویا اللہ تعالیٰ نے (نعمذ باد شر) پہلے نبیوں پر شریعت نازل کر کے ایک جٹ اور یہودہ کام کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اسی کفارہ کے مسئلہ کی گھڑت کے لیے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک آخری مسئلہ کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اس بات کی بھی پرہیز نہیں کی کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندہ صوف آتا ہے۔

قرآنی تعلیم کا ہر ایک حکم معتدل باغراض و مصالح ہے ہاں! یہ خوبی قرآنی تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر حکم معتدل باغراض و مصالح ہے اور اس لیے عجایب

قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فقاہت اور ایمان سے کام لیا جائے اور تسکین عید اور دوسری کتابوں میں بھی مابالامتیا ہے۔ اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد نکتہ چینی کے آگے ڈالنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ بلکہ خیالی خاموشی کے چالاک اور عیار مایوں نے اس خیال سے کہ بحیثیت کی تعلیم عقلی زندگی کے مقابل بے جان محض ہے۔ نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تکیف اور کفارہ ایسے راد ہیں کہ انسانی عقل ان کی کڑے تک نہیں پہنچ سکتی۔ برخلاف اس کے قرآن عید کی تعلیم ہے۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَنْهَارِ وَالْجِبَالِ وَالنَّارِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا لَعْنَةُ الْكُفَّارِ** (الباب الذین ینذکرہم ذن اللہ) (آل عمران: ۱۹۱-۱۹۲) یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا و انشمار دل کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دلت دیتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ انشمار اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں۔

اسلام کا خدا جانیں کہ اسلام کا خدا ایسا گودک دھندا نہیں کہ اُسے عمل پر پھر مار کر بہرہ منوایا جائے۔ اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اُسکے

اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے ایک ایک چیز اس کمالات میں اُس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر شرک اور گمراہی کے سرور اس شرک یا ملکہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور اس موجودہ ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطلق کریمنے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بتناوی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں۔ بلکہ اس خدا نے اَحَدُ الْقَدَمَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کی ہستی کو دکھائی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے، چنانچہ پادری فخر جس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہبی مناظروں میں قدم رکھا اور اسلام پر شکستہ چینیوں کیس اپنی کتاب میں قرآن الہی میں خود ہی سوال کے طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں تخلیق کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تخلیق کے حقیقہ کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تخلیق ایک بتناوی اور مصنوعی تصویر نہ ہوتی، تو عقیدہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟

توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی میں

اَللّٰهُ يَرْجِلُكَ قَالُوا بَلٰی (الاعراف: ۱۷۳) نقش کیا گیا ہے اور تخلیق سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیاء نے عالم کو نہیں ایک قطرہ پانی کا دیکھو، تو وہ گول نظر آتا ہے مثلث کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی صاف طور پر ہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر ایک چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور گڑی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے، چنانچہ آگ کو دیکھو۔ شکل بھی غڑولی ہے اور وہ بھی گڑویت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سے بھی توحید کا اندھکارتا ہے۔ زمین کو اور آفرینوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے؟ کہیں گے گول۔ انقرض طبعی حقیقتیں یہاں تک ہوتی چلی جاتیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی جائے گی۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی اس آیت اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران: ۱۹۱) میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔

مجھے ایک حکیم کا متولہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کتابیں دیبا بڑھ کر دی جاویں، تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ مثلث اور کہانی نہیں۔ اصل میں تختہ بات وہی ہے، جس کی صداقت کسی خاص چیز پر مضمون ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نکلے۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل پر ہوتا، نہ صحیفہ فطرت میں جیتک کسی پنڈت پاتا ہے یا پادری لے یا درکھا۔ ان کا کوئی دھوکہ نہ رہا۔ زائل بعد صرف غلطی کی طرح مٹ گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الْقُرْآنَ لَکَرِیْمٌ

تعلیم قرآن کی شہادت قانون قدرت کی زبان سے ادا ہوتی ہے

(الواقعہ: ۸۰ تا ۸۱) بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط مندرجہ میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ قرآن کریم ایک چمپی ہوتی کتاب میں ہے۔ اس کا وجود کا قدول تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چمپی ہوتی کتاب میں ہے۔ جس کو صحیفہ قدرت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذمہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی برکات کا کھانا نہیں جو مٹ جائیں۔

ضرورت الہام ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے خارج یقین پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے الہام کی ضرورت پڑتی ہے، جو تاریخی میں عقل کے لیے ایک روشنی چراغ ہو کر مدد دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے

بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے، چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں۔ ایک نبت پر میرے لیے ایک مرفاذ نک کر دو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی، اس کی دانائی اور دانشمندی اس کو وہ سچی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دلی استقامت کے لیے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لے گا۔ اسلام کا غلطی سے ضروری نظر آجائے گا۔ کیونکہ وہ عقل کے پتے پتے پر اود آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی عروں میں کھتا ہوا ہے، لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ، تا کہ الہام الہی کی وقعت کو نہ کھو بیٹھو۔ جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاق فاضلہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ برہم لوگ بھی شانتی اور تھانڈ نجات کا حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اُولَ الَّذِیْنَ لَا کِتَابَ فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا ہے: اَلَّذِیْنَ یَذُکَّرُوْنَ بِاللّٰهِ فِیْ مَا وُضِعَ دَاۤءُ عَلٰی جُنُوْہِہِمْ (آل عمران ۱۹۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود سراسر بیان کیا ہے کہ اُولَ الَّذِیْنَ لَا کِتَابَ اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو تو یہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ نہیں۔

چوتھی فراسست بلکہ سچی فراسست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراسست سے ڈرو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراسست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا۔ کسی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔

اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو عقل سے کام لو۔ فکر کرو۔ سوچو۔ تدبر اور فکر کیلئے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔

کتاب محکم القرآن کریم میں فکر کرو اور یاد راسطع ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور اور عقل سلیم سے کام لے گے تو قویٰ لکڑیا ہوں پر قدم مارو گے۔ پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَبْلِتَ هَذِهِ آيَاتُ النَّارِ (آل عمران: ۱۹۲) تمہارے دل سے نکلے گا۔ اُس وقت سمجھ میں آجائے گا کہ یہ مخلوق جیٹ نہیں بلکہ صالح حقیقی کی حقانیت اور اثبات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہوں۔

الہام کی روشنی خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کے عطیے سے مشرف نہیں فرمایا بلکہ الہام کی روشنی اور الہام کے ساتھ معرفت فرمایا۔ اُن کو ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جن پر خشک منطقی اور فلاسفر چلنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لسانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قویٰ بہت ضعیف ہوتے ہیں۔ مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ وَالَّابْصَارَ (س: ۴۰) فرمایا ہے کہیں اُولٰٓئِکَ نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بصیر اور بصیرت خدا کے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اُس پر عمل کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں مجر تہذیب و تمدن اور تعلیم و تربیت کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔

فلاح دایرین کے حصول کا طریق اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دایرین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ، تو پاکیزگی اختیار کرو۔ عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں ستوار اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ۔ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

نخن کر دل برون آید نشیند لاجرم بر دل

پس پہلے دل پیدا کرو۔ اگر دلوں پر اثر انداز چاہتے ہو تو عقل طاقت پیدا کرو۔ کیونکہ عقل کے بغیر قول طاقت اور لسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے قیل وقال کہنے والے لاکھوں ہیں۔ بہت مولوی اور علماء کہہ لاکر منبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور واثق الانبیاء قرار دے کر وعظ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تجھ پر غرور اور بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں۔ ان کا اندازہ اس سے کرو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔

قول و فعل میں مطابقت اگر اس قسم کے لوگ عقل طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لَعَنَ لَعْنًا ثَوْنًا مَالًا لَعْنَتُوْا (الصفت: ۳۱) کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟

یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔

تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کرو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عقل طاقت اُس میں نہ ہو تو وہ اثر انداز

نہیں ہوتی۔ اسی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ فی القلوب آپ کے جتن میں لائی اس کی کوئی تغیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اللہ جل میں پوری مطابقت تھی۔

میری ان باتوں پر عمل کرو میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تاہم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ ان باتوں پر عمل کرو۔ اور عقل اور کلام الہی سے کام لو تاکہ تپتی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو فلسفہ فہم کی طرف لانے کا وسیلہ بنو۔ اس لیے کہ آج کل اعتراف منوں کی بنیاد طبعی اور طبیعت کے مسائل کی بناء پر ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کی اہمیت اور کیفیت کا بھی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراف کی حقیقت تو ہم پر عمل جائے۔

علوم جدیدہ کی تحصیل میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالفت ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بظن اور گمراہ کر دیتی ہے اور وہ یہ قرار دیتے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں چونکہ خود فلسفہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی رُوح فلسفہ سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔

سچا فلسفہ قرآن میں ہے مگر وہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے جو قرآن کریم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ ان کو اور صوفیائیں کو دیا جاتا ہے۔ دنیایت تذلل اور نیستی سے اپنے شین اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ جن کے دل اور دماغ سے شکستہ خیالات کا نقشہ نکل جاتا ہے اور جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گرد گرد اگر سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔

علوم جدیدہ کو اسلام کے تابع کرنا چاہیے پس ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلیٰ کاروائی کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جدوجہد سے حاصل کرو لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتباہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں بھگڑ پڑ گئے اور ایسے عوام ہنک جاتے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا اور وہ اپنے اندر الہی قوت رکھتے تھے وہ عوام ٹھوک کھا گئے اور اسلام سے دُور جا پڑے اور بجائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے ان اسلام کو علوم کے تحت کرنے کی بے سود کوشش کر کے اپنے ذہن میں دینی اور قومی خدمات کے تشکّل ہی گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے یعنی دینی خدمت وہی بجالا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔

بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیمیں پادریوں اور فلسفیت کے رنگ میں دی جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کا اندازہ چند روز کو سخنِ ظن کی وجہ سے جو اس کو نظرِ نا محال ہوتا ہے۔ رسومِ اسلام کا پابند رہتا ہے، لیکن جوں جوں ادھر قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسلام کو دور چھوڑنا جاتا ہے اور آخر ان رسوم کی پابندی سے بالکل ہی رہ جاتا ہے اور حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے یک طرفہ علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں مہمک ہونے کا۔ بہت لوگ قومی لیڈر کہلا کر بھی اس رزم کو نہیں سمجھ سکے کہ علومِ جدیدہ کی تحصیل جب ہی مفید ہو سکتی ہے، جب معنِ دینی خدمت کی نیت سے ہو اور کسی اہلِ دل آسمانی عقل اپنے اندر رکھنے والے مردِ خدا کی محبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔

میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اس دہریتِ نامیہ پیریت کے پھیلنے کی وجہ ہے کہ جو شیطانِ حملے الحاد کے ذہر سے بھرے ہوئے علومِ طبعی، فلسفی یا ہیئت و افول کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کا جواب دینے کے لیے اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی دھوکو سلوں اور فرنی اور قیاسی دلائل کو کام میں لایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عجیب قرآنِ کریم کے مطالب اور مقاصد سے کہیں دور جا پڑتے ہیں اور اتحاد کا ایک چھپا ہوا پردہ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں جو ایک وقت اگر اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہ کرے، تو دہریت کا جامہ پہن لیتا ہے اور وہی رنگِ دل کو دیتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

ابکل کے تعلیمیافتہ لوگوں پر ایک بڑی آفت ہو اگر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے مطلق منس نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کسی ہیئت و ان یا فلسفہ و ان کے اعتراض پڑھتے ہیں، تو اسلام کی نسبت شکوک اور وساوس ان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب وہ عیسائی یا دہریت بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے ذرا سادقت بھی ان کو نہیں دیتے اور ابتلا ہی سے ایسے دھندلوں اور بکھڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔

دینی تعلیم و تربیت کا صحیح وقت یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موثر ہے۔ جب ڈاڑھی

نکل آئی، تب صغیرتِ یعقوب یاد کرنے میں طویل خاک ہو گا۔ طفولیت کا ماحظہ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عمر کے کسی دوسرے حصہ میں ایسا ماحظہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں، لیکن پندرہ برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طو پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں اور قومی کے لٹوٹنا کی عمر ہونے کے باعث ایسے دنشیں ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ ایک طویل امر ہے۔ مختصر یہ کہ تعلیمی طریق میں اس امر کا لحاظ اور خاص توجہ چاہیے کہ دینی تعلیم ابتلا سے ہی ہو۔ اور میری ابتلا سے یہی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو تو ہماری ہمسایہ قوموں یعنی آریوں نے کس قدر حیثیتِ تعلیم کے لیے بنائی کتنی محنت

سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا۔ کالج کی عالیشان عمارت اور سامانی بھی پیدا کیا۔ اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں گے، تو میری بات سن رکھیں کہ ایک وقت ان کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔

صحبت کا اثر شل مشہور ہے ”تخم تاثیر صحبت را اثر“ اس کے اول جزو (جستہ) پر کلام ہو تو ہو، لیکن دوسرا جستہ ”صحبت را اثر“ ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ہم کو ضرورت

نہیں۔ ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا عیسائیوں کے پیچھے میں پیچس جانا اور مسلمانوں جیٹی کہ غوث و قطب کہلانے والوں کی اولاد اور سادات کے فرزندوں کا ذول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا دیکھ چکے ہو۔ ان صحیح القسب سیدوں کی جو اولاد اپنا سلسلہ حضرت امام حسینؑ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کہہ سن (عیسائی) دیکھی ہے۔ اور بانی اسلام کی نسبت قسم قسم کے الزام (نحوہ باغی) لگاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبیؐ کے لیے غیرت نہیں رکھتا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟

اگر تم اپنے بچوں کو عیسائیوں، آریوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے، تو یاد رکھو کہ نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے اور بہت بڑا بھاری ظلم کرتے ہو۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا تمہیں اسلام کے لیے کچھ غیرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں۔

دعا سوچو اور سمجھو۔ خدا کے واسطے عقل سے کام
راستباز اور متقی بنو تاکہ عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو

پیدا ہو۔ راستباز اور متقی بنو۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے، لیکن وہ جو ہر قابل کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس پاک سلسلہ کا قانون وہی قانون ہے جو ہم جہانی قانون میں دیکھتے ہیں۔ بارش آسمان سے پڑتی ہے، لیکن کوئی جگہ اس بارش سے گزرا رہتی ہے اور کہیں کانٹے اور جھاڑیاں ہی اگتی ہیں اور کہیں وہی قطرہ بارش سمندر کی تہ میں جا کر ایک گوبہر شاہ ہوا رہتا ہے۔ بقول کسے ع۔

د باغ لاله رویند در شورہ بوم خس

اگر زمین قابل نہیں ہوتی، تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اٹا مضر اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آسمانی نور اترتا ہے اور وہ دونوں کو روشن کرنا چاہتا ہے اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جو ہر قابل نہیں رکھتی، وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم بھی بادی جود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مادہ مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو۔ وہ ہلاکت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تکیہ نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کہ جب تک بل چلا کر تیار نہیں کی جاتی، تم کوئی اس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک مجاہدہ

اور یا منت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔

اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس رشخی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر زمانہ میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کو ٹوکنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں، تو چنداں حرج نہ تھا۔ لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یہ مبین وینا اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے اور بڑا حسین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف و تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر ہے۔ اگر اس زیادتی تعداد کو جو آج تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے، تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا۔ اور اِنَّا لَنُحَافِظُوْنَ (الحجر : ۱۰) اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً ہم لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اُس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اُس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے افسوس اور رنج اس امر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر ناطے بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کا فکر نہیں کرتے اور مجھے اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتوں تک سوتے وقت لکھو کھا روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وصیت کر جاتی ہیں اور اُن کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہزار ہائیڈریز مشنری، گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں اور جس طرح بن پٹے نقد ایمان پھینتی پھرتی ہیں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ پچاس روپیہ بھی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کر کے مرا ہو۔ ہاں، شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، مگر خرچ کئے گئے نہیں، تو صرف اسلام کے لیے نہیں۔ افسوس! افسوس!! اس سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابلِ دیکھ کیا ہوگی؟

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے
اسل بات یہ ہے کہ بد اعمالی کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری

نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا تذکرۃ الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بدھ اتھوٹے برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی بھڑی ہو گئی، تو وہ اُس بھڑی میں کوٹھے پر چڑھ کر لوگوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا کہ اسے بڑھے تو کیا کرتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ بھائی چھ سات روز متواتر بارش ہوتی رہی ہے۔ چڑھوں کو دانہ ڈالتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ تو بحث یہ حرکت کرتا ہے۔ تو کافر ہے۔ تجھے آجر کہاں۔ بوڑھے نے جواب دیا مجھے اس کا آجر ضرور ملے گا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا، تو دوسرے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڑھا طواف

کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور جب میں گئے بڑھا تو پہلے وہی بولا۔ کیا میرے دانے ڈان مٹانے گیا، یا اُن کا عرصہ ملا؟

اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی مٹانے نہیں کیا، تو کیا نیکی کا اجر مٹانے نہیں ہوتا؟ مسلمان کی نیکی کا اجر مٹانے کر دے گا؟ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اُس نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اپنے کفر کے زمانہ میں بہت صدقات کئے ہیں کیا اُن کا اجر مجھے ملے گا آپ نے فرمایا کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا موجب ہو گئے ہیں۔

نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا، لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے۔ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا ہے اور اُن کو راہ حق سے بہکا رہا ہے۔ مثلاً رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح باسی پڑ رہی۔ مین کھانے کے وقت کلاس کے سامنے پتے پتے کھانے رکھے ہیں۔ ابھی ایک لقمہ نہیں لیا کہ دروازہ پر اگر فقیر نے صداکا اور روٹی مانگی۔ کہا کہ باسی روٹی سائل کو دے دو۔ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی ہی رہتی تھی تنیم پندائے کیوں کھانے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَذُیْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ شَيْكِنًا وَنَدِيمًا اُولَٰئِكَ

(الہر: ۹) یہ بھی معلوم ہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں۔ سڑا ہوا باسی طعام نہیں کہلاتا۔ الغرض اس رکابی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے۔ کھانا شروع نہیں کیا۔ فقر کی صدا پر نکال دے، تو یہ تو نیکی ہے۔

بیگانہ ہستی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ ہستی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نقص صریح ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا اِمَّا نَحْنُ حَتَّى تَصِلَ اِلَی الْاُخْرٰی (آل عمران: ۹۲) جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اُس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیونکر کامیاب اور باامداد ہو سکتے ہو۔ کیا صحابہ کرام صفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو اُن کو حاصل ہوا۔ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر ایک معمولی خطا سے دلِ اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب بادل کو تلی اور قلب کو اطمینان اور مولیٰ کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یونہی آسانی سے مل گیا؟

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے، حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک عارضی نیکیاں برداشت نہ کی جائیں، خدا ٹھکا نہیں جاسکتا۔ بُرا کہ ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔

نہیں کھول کر کہتا ہوں کہ جیتک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔

ایسا آدمی تو آل (عروب عام) کے طور پر مومن یا مسلمان ہے جیسے چوہڑے کو بھی مصطفیٰ یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو **اَشْهَدُ بِاَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کا مصداق ہو گیا ہو۔ وجہ مؤنبہ کہہ سکتے ہیں مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے پس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں۔ وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوتِ اسلام کی کہ تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان خود غرضی و فحور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ اور تو اس بات پر مفروضہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے نہ نام اور لفظ۔ یہودی نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا، مگر دوسرے دن مجھے اُسے قبر میں گاڑنا پڑا۔ اگر صرف نام ہی میں برکت ہوتی تو وہ کیوں مڑتا۔ اگر کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ۔

پس یاد رکھو کہ صرف لغائی اور لسانی کام نہیں کیا سکتی، جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں خداوند کہہ بھی وقت نہیں رکھتیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَكَبُرَتْ مَقْشَاتُ جَنْدِ اللّٰهِ اَنْ تَقْعَدُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ** (الصفت: ۴۱)

اب میں پھر اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ **اسلام کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کا طریق** یعنی **صَابِرٌ فَاَوْزَابُطْذَا** (آل عمران: ۲۰۱) جس

طرح دشمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پاوے۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حصین میں آسکو۔ اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں انکو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی، تو پس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کر دو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محاط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راستبازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جو سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں نے گرتا پھرتا ہے۔ پکڑ دی گئے میں ہوتی ہے۔ بویوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے۔ پولیس کے بٹے پڑتے ہیں۔ ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلافِ شرع فعل اس کی ہی تعصیب کا موجب نہیں ہوتا بلکہ پردہ اس کا اثر نفسِ اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب

میں دیکھتا ہوں کہ اس قدمہ مسلمان بدعلیوں کی وجہ سے مودعہ قباب ہوئے۔ دل بیکار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔ اپنی بداعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں یہی وجہ تھی کہ کسی گزشتہ مروجہ شکاری کے وقت مسٹر ایٹن صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت کچھ لکھا تھا میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان منوعات اور منہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں پس اپنے چال چلن اور اطوار لیے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر وجودِ اصل اسلام پر ہوتی ہے نہ کہ تمہاری جینی کرنے کا موقعہ نہ ملے۔

اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہے، تمہارا اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے مسلمان کا پونچھنے پر الحمد للہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت

اور تقویٰ کی راہیں اختیار کریں۔ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سررشتہ دار نے جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا بتلایا کہ اترسریا کسی جگہ میں وہ سررشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار درپردہ نماز پڑھا کرتا تھا، مگر بظاہر ہندو تھا میں اور دیگر سادے ہندو اُسے بہت برا جانتے تھے اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو مزید موقوف کرائیں۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلافِ دوزی کی ہے، مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اُسے مزید موقوف کرا دیں گے۔ اور اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیوں بھی جمع کر لی تھیں اور میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحبِ بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصہ ہو کر اُس کو بلا بھی لیتا تھا۔ تو جو نہی وہ سنا آ جاتا، تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا۔ معمولی طور پر نہایت نرمی سے فہمائش کر دیتا۔ گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا۔

تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے ایک کتاب میں

پڑھا ہے کہ حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابر میں سے ہوئے ہیں۔ ان کا نفس بڑا مطمئن تھا ایک بار اُنہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دُنیا سے برداشتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیشوا تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، تو اُن کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور اسی مہر میں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں، اُنھیں لاتی اور کہا کہ ان مہروں سے حصہ شرمی کے موافق چالیس مہریں تیری ہیں اور چالیس تیرے بڑے بھائی کی۔ اس لیے چالیس مہریں تجھے حصہ دے دی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چالیس مہریں اُن کی بغل کے نیچے پیرا میں سی دیں اور کہا کہ امن کی جگہ پہنچ کر نکال لینا اور عند الضرورت اپنے صرف میں لانا سید عبدالقادر صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔

انہوں نے کہا کہ بٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اتنا سن کر آپ رخصت ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس جنگل میں سے ہو کر آپ گندے، اُس میں چند راہزن قزاق رہتے تھے۔ جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دُور سے سید عبدالقادر صاحبؒ پر بھی اُن کی نظر پڑی۔ قریب آئے، تو انہوں نے کبل پوش فقیر سا دیکھا۔ ایک نے ہنسی سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ آپؒ ابھی اپنی والدہ سے تازہ نصیحت سن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ فی الفور جواب دیا کہ ہاں چالیس مہری میری بٹل کے نیچے ہیں۔ جو میری والدہ صاحبہ نے کیسہ کی طرح سی دی ہیں۔ اُس قزاق نے سمجھا کہ یہ مٹھا کرتا ہے۔ دُوسرے قزاق نے جب پوچھا تو اُس کو بھی یہی جواب دیا۔ الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا۔ وہ ان کو اپنے امیر قزاقان کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے۔ امیر نے کہا۔ اچھا۔ اس کا پکڑا دیکھو تو سہی۔ جب تلاشی لی گئی، تو واقعی چالیس مہریں برآمد ہوئیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے۔ ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ امیر نے آپؒ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تُو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ بتا دیا؟ آپؒ نے فرمایا کہ میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں۔ روانگی پر والدہ صاحبہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولتا۔ یہ سنکر امیر قزاقان رو پڑا اور کہا کہ آہ! میں نے ایک بار بھی خدا تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ چوروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کلمہ اور اس شخص کی استقامت نے میرا تو کام تمام کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ میں چوروں ٹھک بٹایا ای، اسی واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ الغرض سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْذَرُوا** (آل عمران ۲۰۱) صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر دائرہ کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے۔ آخر یہ معاشوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے اور تقویٰ کی راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے کیونکہ متقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اُس کا رعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

تقویٰ کے اجزاء تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عُجْب، غرور، پندہ، مالِ حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِذْ فَخَّ بِآلِهِ جِبْرِيلُ وَآلُ مَرْيَمَ (الْمُؤْمِنُونَ: ۹۷)**

اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے، تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اُس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فحشیت کا قاتل ہو کر خود ہی نام و شہر مند ہوگا اور یہ سزا اُس سزا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اُس کو دے سکتے ہو۔ یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانیت کا تعاضد اور تقویٰ کا منشاء یہ نہیں جو خوش اخلاقی

ایک ایسا جو ہر ہے کہ مودی سے مودی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ ع
نطف کُن نطف کہ بیگانہ شود حلقہ بخش

فاسق آدمی جو انبیاء کے مقابلہ پر تھے خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر تھے۔ انکا ایمان
لانا معجزات پر منحصر نہ تھا اور نہ معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے، بلکہ وہ لوگ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مثلاً
کو ہی دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معجزات نہیں کر سکتے اَلْاِسْقَامَةُ
فَوْقَ الْكِرَامَةِ کا یہی مفہوم ہے اور تجربہ کر کے دیکھو کہ استقامت کیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ کرامت کی طرف تو چنداں اتفات
ہی نہیں ہوتا خصوصاً آجکل کے زمانہ میں لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص با اخلاق آدمی ہے، تو اس کی طرف جس قدر رجوع
ہوتا ہے وہ کوئی مخفی امر نہیں۔ اخلاقی حمید کی ندان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی
نہیں پاسکتے۔ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور بعض حقائق اور معارف کو دیکھ کر
مگر اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ہایت اور تسلی کا موجب اخلاقی فاضلہ اور اتفات ہوتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک قسم کے خوارق اور معجزات
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

معجزات ملیں گے ہر سہ اقسام بالا کے معجزات ملیں گے۔ ہر سہ اقسام بالا کے معجزات کا آپ مجموعہ تھے۔ ظاہری خوارق مثلاً
شق القمر وغیرہ، دیگر معجزات جن کی تعداد تین ہزار سے بھی زائد ہے۔ معارف اور حقائق کے معجزات تو سارا قرآن شریف پر
ہے جو ہر وقت تازہ اور نئے ہیں اور بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود آپ کا وجود مقدس اِنَّكَ لَعَلٰی تَخْلُقُ عَظِيْمًا (القلم: ۵)
کا مصداق ہے قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں اِنْ كُنْتُمْ فِيْ ذَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأَنْظِرُوْهُ يَوْمَ
مِثْلِهِ (البقرہ: ۲۴۱) کہتا ہے۔ یہ معجزات دعوامانی ہیں جس طرح وعدانیت کے دلائل دینے ہیں اسی طرح پر اس کی
حکمت، فصاحت، بلاغت کی مثل لانے پر بھی انسان قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا: لَيْسَ اَنْجَمَتْ اِلَّا لَشَى
وَالْحَبْحَبُ عَلٰی اَنْ يَّآئِلُوْهُ اَبْجَدُ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ (بنی اسرائیل: ۸۹)

غرض دعوامانی معجزات کے بارہ میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مسلمانوں

کا دھم اور خیالِ باطل ہے۔ آجکل کے نیچری نہیں بلکہ (وہ لوگ جو)

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت

خلاف نیچر (ہیں) یہ نہیں مانتے کہ فصاحت و بلاغت قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوکر کھائی ہے
اور وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں، تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات
سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی یا اعلیٰ درجہ کا آدمی
بھی نظیر بنا سکتا ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یَشْتَدُّ اَمْعُنَا

تُكَلِّمُهُمْ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (البینۃ: ۴۳) ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو باطریق انسان قابل تقلید سمجھتا ہے۔

قرآن مجید کی جامعیت

قرآن شریف مکتوں اور معارف کا جامع ہے اور وہ رطب و یابس فضولیات کا کوئی ذخیرہ اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہر ایک امر کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامنا اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر ایک پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی اس امر کا انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھانے کو تیار ہیں۔ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور اور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا ہے لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا ہے۔ نہ کہ ایک مردہ، مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا۔ اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا۔ جو اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے اور باطریق انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا۔ وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔

اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو سے ہم آزمایا لیتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید کا تاریخ کوئی شخص قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا، تو اس روشنی اور سائنس کے زمانہ میں ایسا مٹا خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل بھی بالمقابل ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے اور اگر وہ شخص توحید الہی کی نسبت دلائل قلیل کرے تو وہ سب دلائل بھی ہم قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے۔ پھر وہ ایسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھے جو قرآن کریم میں نہیں پائے جاتے یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر دلائل لکھے جن کی نسبت اس کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے شخص کو واضح طور پر دکھا دیں گے کہ قرآن شریف کا دعویٰ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (البینۃ: ۴۳) کیا سچا اور صاف ہے اور یا اسل و فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھا دیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

انفرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار موجود ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی وقتِ قدسیہ کی ضرورت ہے اپنا پنچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا يَمْنَسُ إِلَّا الْمُحْكَمُونَ (الواقعة: ۸۰)

ایسا ہی فصاحت و بلاغت میں (اس کا مقابلہ ناممکن ہے) مثلاً سورۃ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی اور ترتیب استعمال کرو، تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں۔ ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں کوئی سی سورۃ لے لو۔ غواہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی اور ملاحظت کی رعایت کو ملحوظ

نکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں، وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی فقط اعجازِ قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقاماتِ حریری یا سجعِ معلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآنِ کریم کی بلندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور دوم یہ کہ مصنفِ حریری خود قرآنِ کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ علاوہ ازیں معترنین راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں مندرجہ بالا کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں۔

اعجاز کی خوبی اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی رعایت کو زیرِ نظر رکھے۔ فصاحت اور بلاغت بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ منجزہ صرف قرآنِ شریف ہی کا ہے۔ جو آفتاب کی طرح روشن ہے اور ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح محض دہانی ہی جمع غریج نہیں کہ ایک گال پر پانچ مائے تو دوسری بھی پھیر دے۔ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ ایسی تعلیم حکیمانہ فعل سے کہا تنگ تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے؟

اس کے مقابل میں قرآنِ کریم کی تعلیم پڑھیں گے، تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات اس طرح ہر پہلو پر قادر نہیں ہو سکتے اور ایسی مکمل اور بے نقص تعلیم جیسی کہ قرآنِ شریف کی ہے۔ زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے روبرو ایک ہزار مسکین آدمی ہوں اور ان میں سے ہم چند ایک کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ ایسا ہی انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے۔ باقی پہلوؤں کا اُسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ الزام انجیل پر نہیں دیتے کیونکہ یہ یہودیوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسی ان کی استعدادیں تھیں، انہیں کے موافق انجیل آئی۔ جیسی رُوح دیے فرشتے، اس میں کسی کا کیا تصور؟

انجیل کی تعلیم غنمش الرمان تھی اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے غنمش المقام والزمان اور غنمش القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانینِ غنمش المقام اور غنمش الوقت نافذ کر دیا کرتے ہیں۔ جن کا بعد از وقت کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک غنمش قانون ہے۔ مام نہیں۔ مگر اس کے خلاف تعلیمِ قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا يَنْبَغِي إِلَّا عِنْدَ مَا خَلَقْنَا آدَمَ وَمَا تَوَلَّاهُ إِلَّا بَقْدَرٍ مَعْلُومٍ** (الحجر: ۲۲) یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت (صرف) اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ صرف ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔

قرآن سب زمانوں کے لیے ہے لیکن قرآنِ کریم کی ضرورتیں متغیر ہیں سارے زمانہ کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد بقا و حیثانہِ مالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا۔ تاثری حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر با خدا انسان بنانا۔ گویہ لفظ مختصر میں، مگر ان کے ہزار بابچے ہیں۔

چونکہ یہودیوں، عیسائیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بددوشی کی روح کام کر رہی تھی، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام اِٹھی سب کو مخاطب کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (الاعراف ۱۵۹) اس لیے منودی تھا کہ قرآن شریف اُن تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے سے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان متعاد کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور انجیل کے مد نظر (صرف) ایک خاص قوم تھی، اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ ”میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیوں کی تلاش میں آیا ہوں“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ اس میں وہی کچھ تو ہے جو **تورات کے بعد قرآن شریف کی ضرورت** تورات میں درج ہے اور اسی کوتاہ نظری نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر ولیہ کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست جھٹہ رکھتے، تا وہ بھٹک جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ تُو زمانہ کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ کر۔ قرآن توحید سکھاتا ہے اور تورات بھی خدا کے واحد کی پرستش سکھاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر کسی واقع آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے، تو وہ گھبر جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچیدہ سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں۔ جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور تورات میں تطابق ضرور ہے۔ اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن تورات نے صرف تن کو لیا ہے۔ جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے کہ توراتیت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں (مگر قرآن شریف کے نزول کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں) اس لیے قرآن شریف نے وہ طریق اختیار کیا جو اخلاق کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے، بلکہ معقولی طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ اُن کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توراتیت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ حضرت آدمؑ سے لے کر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کے وقت وہ دائرہ کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ مستبصر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ** (الاحزاب ۴۰) منودی تین نبوت کا انجمن ہیں۔ ظلماتی راتیں اس نور کو کھینچتی ہیں، جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کریم کے زمانہ تک پہنچا، تو مکمل ہو گیا۔ اب گویا سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اب بڑا اور واضح فرق (تورات و قرآن کریم

کی تعلیم میں ایک تو یہی ہے کہ قرآن شریف نے دلائل پیش کیے ہیں جنکو توریت نے منسک نہیں کیا۔
قرآن شریف اور توریت کی تعلیم میں دوسرا فرق اور دوسرا فرق یہ ہے کہ تواریات نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔
 اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلائل و براہین پر زور نہیں دیا، کیونکہ توریت کے زیر نظر کوئی دوسرا فرقہ (یا مذہب) مثل دہریہ فلاسفہ اور براہمہ وغیرہ کا نہ تھا۔ بخلاف اس کے قرآن شریف کے مخاطب چونکہ کل اہل اور فرقے تھے اور اس پر پہنچ کر تمام فرقوں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن کریم نے عقائد کو بھی اور احکام کو بھی مدلل (طور پر بیان) کیا۔

چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنَ الْبُصَارَةِ وَيَحْفَظُوا أَمْوَالَهُمْ وَجَنَّتِ (النور: ۳۱) یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ کسی کے ستر کو آنکھ مچھا کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروع کی بھی حفاظت کریں۔ یعنی انسان پر لازم ہے کہ چشم خوابیدہ ہو تاکہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروع میں داخل ہیں جو قصص اور فحش باتیں سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر فرمایا کہ تمام موبیوں (سوراخوں) کو محفوظ رکھو اور فضولیات سے بالکل بند رکھو اِلَّا اِذْ كُنَّا لَكُمْ (النور: ۳۱) یہ مومنوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور یہ طریق تعلیم ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی پانے اندر رکھتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہو گئے۔

قرآن شریف دلائل و براہین بھی خود ہی بیان کرتا ہے دیکھو! قرآن نے اسی ایک امر کو جو توریت میں بھی پانے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا۔ کیسا شرح و بسط

کے ساتھ اور دلائل و براہین کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل و براہین بھی خود ہی بیان کر کے اُسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے بعد گانہ دلائل دیتے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں، جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اہل الذکر میں طریق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعویٰ کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا، بلکہ انسان کے منہ سے سر تسلیم خم کرنے کی مدد انکلاتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریق استدلال سے اور فطری سیادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ پھر بتلاؤ کہ توریت اور قرآن کیونکر ایک ہو جائیں اور توریت کے ہونے سے کیونکر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تُو زنہ کر، تو کل بنی نوع انسان اُس کا مفہوم ہوتا ہے لیکن جب یہی لفظ توریت بولتی ہے، تو اُس کا مخاطب اور مشاؤ الیہ وہی قوم بنی اسرائیل ہوتی ہے۔ اس سے بھی قرآن کی فصیلت کا پتہ لگ سکتا ہے، مگر دُور اندیش اور خدا ترس دل ہو تو نہ

جسمانی اور روحانی خوارق

(علاوہ انہیں) توحید اور قرآن میں یہ بھی ایک فرق عظیم ہے کہ قرآن جسمانی اور روحانی خوارق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات

کی قسم ہے۔

قانون قدرت کی تحدید نہیں ہو سکتی بعض نادان شق القمر کے معجزہ پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر احترام کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں

اور قوانین کا احاطہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت چہ جانتیکہ ان کے دل، ان کی روح خدا تعالیٰ کی عظیم آفتاب اور آفتابوں کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ اُسے مطلق بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط یہی ہے کہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازہ تک محدود ہیں تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے، وہ خدا کا منکر ہے۔ لیکن کس قدر وادیل ہے اُس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکر سلیم اور دور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانون قدرت پر بھروسہ نہ کرو۔ یعنی کہیں قانون قدرت کی مدد نہ ملے کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز یہی ہے۔ پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں۔ اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے۔ جو انسان کو عبودیت کے درجہ سے گرا دے۔ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بیوقوفی اور حماقت کہ خدا کی قدرتوں کو محسوس اور محدود کرنا۔ کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امام فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو نطفہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ لفظ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہیں اور یہ بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے، مگر یہ ایک برتر اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اس قسم کے قوی رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور گتہ تک پہنچے۔ طبیعیوں اور فلاسفوں نے بہت زور مارا، لیکن وہ اس کی ماہیت پر اطلاع نہ پاسکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہری نظام بھی اُسی طرح رہے اور ایک خارجی عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے غماز اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنیٰ ادنیٰ اور معمولی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلا دیا۔ یہ امر بھی ایسا ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فرو ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا معاصر ظاہر ہو جاوے یا بتلادیا جاوے، تو فی الفور مان لیں گے۔ لیکن ایسی صورت میں ایمان بالغیب اور حسن ظن کا لطف اور خوبی کیا ظاہر ہوگی۔ ہم نے یہ کہی نہیں کہا کہ خدا خلق اسباب نہیں کرتا، مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر

نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کسی دروازہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں ٹھکتا نہ
بِکُلِّ خَلْقٍ عِلْمٌ (یس: ۸۰) اَفَصْبٰی بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ (ق: ۱۶) اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال
کا، کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو، اندازہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس کو اظہارِ عجز کرنا پڑتا ہے۔

مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبدالکریم نام ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کے پیٹ کے اندر
ایک رسولِ مہدی جو پاخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اُسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو بندھ دیا
کر مار دینا چاہیے۔ الغرض ہیکہ امراض اس قسم کے ہیں جن کی ماہیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً طاعون یا
ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے، تو اُسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک
ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفہ کی تحقیقات میں محو ہو جاوے، لیکن بالآخر اُس کو معلوم ہوگا کہ اُس نے کچھ ہی نہیں کیا۔ حدیث
میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف اور
اسرار سے حصہ لیتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان، ہاں، نادان فلسفی اسی حیثیت اور شیعنی پر خدا تعالیٰ کے ایک فعل شوقِ فقر پر
اعتراف کرتا اور اُسے قانونِ قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ احترام نہ کرو۔ نہیں کرو اور ضرور کرو۔ شوق
سے اور دل کھول کر کرو، لیکن دُوبائیں زیرِ نظر رکھ لو۔ اول خدا کا خوف (اور اُس کی لامحدود طاقت) دوسرے (انسان کی
نیستی اور محدود علم) بڑے بڑے فلاسفر بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائے عقل ہمیشہ انتہائے
جاہل پر ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹروں سے پوچھو کہ عصیہ جو فہ کو سب دے جانتے اور سمجھتے ہیں، مگر نوڈ کی ماہیت اور اُس کا کُنہ تو بتلاؤ
کر کیا ہے؟ آواز کی ماہیت پوچھو تو یہ ٹوکھ دیں گے کہ کان کے پردہ پر یوں ہوتا ہے اور دُوبوں ہوتا ہے، لیکن ماہیتِ آواز
خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ کہنہ اشیاء تک پہنچنا
کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں ہے۔ دیکھتے ہمارے شکل آئینہ میں منعکس ہوتی ہے، لیکن ہمارا سر ٹوٹ کر شیشہ کے اندر نہیں
چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی آئینہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا
ہو سکتا ہے کہ چاند شق ہو اور شق ہو کر بھی انتظامِ دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیاء کے خواص ہیں۔
کون دم مار سکتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لیے جلدی کرنا شائبہ کا
اور نادانوں کا کام ہے۔

خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا،
خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانشمندی نہیں

جانتا اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے
تو کارِ زمیں را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پزدختی

انسان کو لازم ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تو کیا ایسی کمزوری پر اسے مناسب ہے کہ وہ بساط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ طریق عبودیت یہی ہے کہ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (البقرہ: ۲۵۵) کہنے والوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو ستارے جو اتنے بڑے بڑے گئے ہیں آسمان میں بغیر ستون کے ٹٹکتے ہیں اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار ہا سال سے اسی طرح چلتے آتے ہیں چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے۔ آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریق پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریق پر نکلتا ہے۔ جہات کو بتلاتا ہے تو دیوانہ ہو جاؤ۔ دیکھو ہم اپنی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو دو ہزار روپیہ کی ہو۔ اگر وہ بارہ کی بجائے دس اور دس کی بجائے بارہ بجائے، تو کتنی بھی جلتے گی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت۔ نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے صالح کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء کپڑے برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھٹتے رہتے ہیں۔ نچتے جھان اور بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے اور ایک لاکھ اڑھائی سال سے اسی طرح چلا آیا ہے اور چلا جائیگا، مگر اس پر کوئی حالت تحلیل وغیرہ کی یا اثر زمانہ کا نہیں ہوتا۔ کس قدر گستاخی ہے کہ ایک کپڑے ہو کر اس رافع ذات الہی پر حملہ کریں اور جلدی سے حکم کر دیں کہ خدا میں طاقت نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد
اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ
اس کی طاقتوں پر اعتراض کرے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات

دیتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے اور جب انسان اُن خادق عادت امور کو دیکھتا ہے، تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور تقسیم الہی کے ٹپے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف گمراہ بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار، دوسری طرف عقل عام کا ادعا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق درویش کلمہ کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہ میں ہے اور جس کی فلاسفی زمینی عقل اور علمی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہو جاتا ہے اور شکوک اور سادس کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شعاوت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور بچا انسان رکھتا ہے۔ اس کی طاقتیں ہم سے کیونکر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں رُوحانیت کی قوت، اور دُعاؤں میں استجاب کا اثر کیونکر خاص طور پر آجانے لگا؟ افسوس! اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں جس کے سبب جیسا میں نے ابھی کہا نفسِ نبوت

کا انکار کر دیتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عہد اور صریحاً انبیاء علیہم السلام کے وجود کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا انہی عقلوں اور دانشوں پر ناز ہے کہ فلاسفہ کہلا کر ہر شے یا بت پرست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی محض طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھلا سکتیں۔ وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔

عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اُس نے دُنیا میں اپنے نبی بھیجے۔ عقل مند وہ ہے

جو نبی کو شناخت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے اور یقیناً وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار اُلُوہیت کے انکار کو مستلزم ہے۔ اور جو دلی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی اُلُوہیت کے لیے بطور ایک میسج اُپنی کہہ رہا ہے اور دلی نبی کے لیے۔ اب ذرا غٹنڈے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ سو سال پہلے اس سلسلہ کو دُنیا میں ظاہر کیا اور آج حضرت متلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کیا، لیکن آج تیرہ سو سال بعد اور اس وقت کہ چودھویں صدی کے بھی پندرہ سال گزر گئے۔ اس کو آریوں، برہمنوں، طبیعیوں اور دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو، تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اُڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعیوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے۔ ان اُمور کا پیش کرنا اور لوگوں سے منوانا بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قلعہ کہانی بھی جانے لگی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ الذِّكْرُ وَاِنَّا لَهٗ لَخَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچالیا اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسا انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ وہ بدظنی کی طرف بھٹ کر لیتی ہیں۔ تو اندرونی طور پر ہی لوگ ایک قلعہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلاً دیکھو۔ اگر اندر کھڑا ہو، تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے، مگر وہ جب دو چار دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا، تو پھر اُس کا خیال تبدیل ہوتا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر بدول اندر جانے کے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر انسان ہوتا، تو اُس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی و ولایت کے رنگ میں آتے ہیں۔ اس فلاسفی اور روشنی کے زمانہ میں ظاہر نہ ہوتے، تو مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قلعہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے۔ اور اسلام سے اُن کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو معدوم کرنے کا سلسلہ بندھ جاتا، مگر نہیں! اللہ تعالیٰ کی غیرت، اُس کا ایقانے وعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے

وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوهُ الذِّكْرُ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰)

قرآن کا نام ذکر رکھنے کی وجہ

اب دیکھو۔ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یا دولا تا ہے۔ جب اسمِ فاعل کو مصدر کی صورت میں

لاتے ہیں، تو وہ مبالغہ کا کام دیتا ہے۔ جیسا ذیذُ عُنْدُ کیا معنی؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا، بلکہ اُس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے، جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ حکم ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرتِ باطن میں رکھی تھی، قرآن نے اُسے یاد دلایا۔ جیسے فِيْ كِتٰبٍ لِّمَنْكُنُوْنِ (الواقعتہ: ۹۹) یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا۔ تاکہ وہ پڑھی جادے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نورِ قلب کو جو آسمانی ولایت انسان کے اندر ہے، یاد دلادے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا۔ تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے، جن کا اُسے پتہ نہ تھا، مگر افسوس کہ قرآن کی اس علتِ فاعلی کو چھوڑ کر جو هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرہ: ۳) ہے۔ اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے اور نہایت بے پروائی اور خود غرضی سے مشرکینِ عرب کی طرح اَسَاطِرِ الْاَوَّلِيْنَ کہہ کر مالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا۔ جب وہ دنیا سے گشودہ صدقوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن اُن کے حلق سے نیچے قرآن نہ اُترے گا۔ سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش الحانی اور عمدہ قرأت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ اس لیے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اُس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صداقتوں اور ولایتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔

اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا
اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ والفقہ کی رُو سے کہ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو

اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمَسُوْا اِيَّاهُمْ (الحجۃ: ۳) کا مصداق اور موعود ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف غور کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ کی ہی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہ اُترے گا۔ اب ہمارے مخالف۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے مروڑ مروڑ کر یَا عٰیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌ کَذٰلِکَ اٰتٰی (آل عمران: ۵۶) اور فَلَمَّا کُوْنَتْ سِجِّیْنِ (المائدہ: ۱۱۸) قرآن میں عجیب لہجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔

نہ کریں۔ اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں۔ مگر کیوں سنیں؟ وہ گوش شنایا بھی رکھیں۔ مبرا و خن ظن سے بھی کام لیں۔ اگر خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانہ میں مثل دوسرے مذہبوں کے مرقہ افسانہ ایک قلعہ کہانی سمجھا جاتا۔ کوئی مرقہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ سنت اٹھ رہی ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ امر عجیب ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے انوار اترتے ہیں، جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گھنگھور گھنڈا دینا پر چھا گئی۔ اُس وقت اس تاریکی کو دور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سراج میسر فرما کر ان کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

اور ایسا ہی اس زمانہ میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں ایمانی طاقتیں موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورت مصلح

مردہ ہو کر فتنہ و فحش نے اُن کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے معاملات ایک طرف۔ عبادات دوسری طرف۔ غرض ہر بات میں فتنہ ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مُضائقہ اور چنداں خطر نہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر ہی خواہ اسلام کا دل محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے وہ، وہ زہر ملا اثر ہے جو آج کل کی طبعی طبابت اور ہیئت اور مجبوت فلسفہ کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر پڑ رہا ہے۔ علماء تو اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اُن کو فائدہ جنگیوں اور اندرونی جھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زاہد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر عاقلوں سے کام لیتے تو بھی کچھ آثار پیدا ہوتے، مگر وہ پیرو بستی اور جوازِ سماع وغیرہ کی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں حقیقی صوفی ازم کی جگہ اب چند شومات نے لے لی جن کا قرآن اور سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف اسلام عرصۂ تیغ و جہلاؤں سے سنبھلا ہوا ہے۔ اس وقت میں کہ وہ منور تین جو کسی مصلح اور یارِ امر کی آمد کے لیے لازم ہیں۔ پہلے انتہائی اعتدال پر پہنچ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص بجاتے خود ایک نیا مذہب رکھتا ہے۔ ان تمام اُمور اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی عمر خاتمہ کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اور طبیب جب کسی ہیمنہ کے مریض کا بدن برف ماسر دیا لے سر سام میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو اُسے لا علاج بتلا کر کھسک آتے ہیں۔ اور حالتِ ردیہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس اور نومیدی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت پر کچھ شک نہیں کہ اُس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا، تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اُس پر زور پڑتی ہو اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ نفاق باہمی کمزور ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا، جس کے

مردم کرنے کے لیے مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور لگا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جبکہ کوئی نئی صورت اسلام پر حملہ کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے۔ اس کے اصول کو زیر نظر رکھ کر اسلام پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔

آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے **الغرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ہی مسلمانوں کو برگشتہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے**

زبردست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ پس دیکھو کہ مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں جتنی کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نابود کرنے میں صرف کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْنَ السِّكِّرَ وَ اِنَّا لَعَاظِمُوْنَ (الحجر: ۱۰) یعنی خدا آپ ہی اُن نقوشِ فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور وہی خطرہ کے وقت اس کو بچائے گا۔ اسلام کی کشتی خطرہ میں جا پڑی تھی۔ پادریوں کا حملہ جنہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے۔ یہاں تک کہ شرمناک نفسانی حظوظ تک دکھا کر بھی لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو! اس کا بارش کی وجہ سے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسانے میں کامیابی ہو جاوے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائے گا۔ غرض میں کہاں تک بیان کروں۔ ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور اُس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہاں اُن تک کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھکنڈے کیا کر سکتے ہیں۔ خدا اس کو خود اُن حروں سے بچانا چاہتا ہے اور اس زبانِ ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی اور اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا اور اس کی مبارک پیشینگوئیوں کی حقیقت کھول دی اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دینگا۔ وہ وہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لاتے ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بدظنیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔

بدظنی **بدظنی** ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بُری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے ایک تاریک کنویں میں گرا دیتی ہے۔ بدظنی ہی ہے جس نے ایک مردہ انسان کی پرستش کرائی۔ بدظنی ہی تو ہے جو لوگوں کو

خدا تعالیٰ کی صفاتِ خلق، رحم، مازیت وغیرہ سے معطل کر کے نعوذ باللہ ایک فرد معطل اور شے بیکار بنا دیتی ہے۔ الغرض اسی بدظنی کے باعث جہنم کا بہت بڑا حصہ، اگر کہوں کہ سارا حصہ بھر جائیگا، تو مبالغہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے بدظنی کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غرض اگر کوئی ہمارے اس سلسلہ کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ انکار کرے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ ایک روحِ ہلاکت

کے دروازہ کی زنجیر کھٹکنا ہے اور یہ سلسلہ ایسا روشن ہے کہ اگر کوئی شخص مستعد دل لے کر دو گھنٹہ بھی ہماری باتوں کو سنے، تو وہ حق کو پا لے گا۔

اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اور کہہ کر اس تقریر کو ختم کر دوں۔ میں غور و دیر کے لیے معجزات کے سلسلہ کی طرف

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات

پھر خود کر کے کہتا ہوں کہ ایک غوارق تو شق القمر وغیرہ کے علمی رنگ کے ہیں اور دوسرے حقائق و معارف کے تیسرے طبقہ معجزات کا اخلاقی معجزات ہیں۔ اخلاقی کرامت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ فلاسفر و لوگ معارف اور حقائق سے تلی نہیں پاسکتے۔ مگر اخلاقی عظیمہ ان پر بہت بڑا اور گہرا اثر کرتے ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفع آپ ایک درخت کے نیچے سوتے پڑے تھے کہ ناگاہ ایک شور و پکار سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی اعرابی تلوار کھینچ کر خود حضور پر آپڑا ہے۔ اُس نے کہا۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) بتا، اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پورے اطمینان اور سچی سکینت سے جواب مل ہی فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا عام انسانوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا ملکہ کا مجموعہ ہے۔ ایسے طور پر آپ کے منہ سے نکلا اور دل پر ہی جا کر ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ افشاں ہی نہ ہو، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ الغرض ایسے طور پر اللہ کا لفظ آپ کے منہ سے نکلا کہ اس پر رعب طاری ہو گیا اور ہاتھ کانپ گیا۔ تلوار گر پڑی۔ حضرت نے وہی تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتلا۔ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ ضعیف القلب جنگلی کس کا نام لے سکتا تھا۔ آخر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھایا اور کہا۔ جا تجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ مروت اور شجاعت تجھ سے سیکھ۔ اس اخلاقی معجزہ نے اُس پر ایسا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ ریشہ میں نکھاب۔ ہم کہ ابوالحسن خرقانی کے پاس ایک شخص آیا۔ راستہ میں شیر ملا۔ اور کہا کہ اللہ کے واسطے پیچھا چھوڑ دے۔ شیر نے حملہ کیا اور جب کہا۔ ابوالحسن کے واسطے چھوڑ دے، تو اُس نے چھوڑ دیا۔ شخص مذکور کے ایمان میں اس حالت نے سیاہی سی پیدا کر دی اور اس نے سفر ترک کر دیا۔ واپس آکر یہ عقدہ پیش کیا۔ اس کو ابوالحسن نے جواب دیا کہ یہ بات مشکل نہیں۔ اللہ کے نام سے تو واقف نہ تھا۔ اللہ کی سچی ہیبت اور جلال تیرے دل میں نہ تھا اور تجھ سے تو واقف تھا۔ اس لیے میری قدر تیرے دل میں تھی۔ پس اللہ کے لفظ میں بڑی بڑی برکات اور خوبیاں ہیں بشرطیکہ کوئی اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس کی ماہیت پر کان دھرے۔

اسی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ایک شخص نے کہا۔ اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حضور نے وہ سب بھیڑیں اس کو دے دیں۔ اُس نے فی الفور کہا کہ لا ریب آپ پتے نبی ہیں۔ سچے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے

عمل میں آتی شکل ہے۔ الغرض آنحضرتؐ کے اخلاقی فاضلہ لیے تھے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القصم : ۵) قرآن میں وارد ہوا۔

ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں پس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں، کیونکہ اَلْاِمْتِقَانَةُ فَوْقَ اَلْهَكَمَةِ

مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے۔ تو حتیٰ الوسع اُس کا جواب نرمی اور ملاحظت سے دیں۔ تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔

انسان میں نفس بھی ہے اور اُس کی تین قسم ہیں۔ اَمارہ، نَوَامِہ، مُطْمِنَہ۔ اَمارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوش کو سنبھال نہیں سکتا اور اَمارہ سے نکل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالتِ نَوَامِہ میں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سندھ میں بوستان میں لکھی ہے۔ کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھر آیا، تو گھر والوں نے دیکھا کہ اُسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ وہ بولی۔ آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اُس نے جواب دیا۔ بیٹی! انسان سے کتے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی مشورہ گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کتے کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں۔ بہت بُری طرح ستایا گیا، مگر اُن کو آخر حق عینُ الْجَبَلِیْنَ (الاعراف : ۲۰۰) کا ہی خطاب ہوا۔ خود اُس انسانِ کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بُری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیوں کی گئیں، مگر اس خلیفہ مجتہم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا۔ اُن کے لیے دُعا کی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا، تو تیری عزت اور جان کو ہم صبح و شام رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اُس پر حملہ نہ کر سکیں گے! چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضورؐ کے مخالف آپؐ کی عزت پر صرف نہ لاسکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپؐ کے قدموں پر گرے۔ یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفتِ نَوَامِہ کی ہے۔ جو انسان کشمکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزمرہ کی بات ہے۔ اگر کوئی جاہل یا ادا باش گالی دے یا کوئی شرارت کرے۔ جس قدر اس سے اعراض کر دے گا، اسی قدر اُس سے عزت بچا لے گا اور جس قدر اس سے ٹھٹھ بھڑا اور مقابلہ کر دے گا تباہ ہو جاوے گا اور ذلت خرید لوگے۔ نفسِ مُطْمِنَہ کی حالت میں انسان کا ملکہ خُصَات اور خیرات ہو جاتا ہے۔ وہ دُنیا اور دُعا سوا اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دُنیا میں چلتا پھرتا اور دُنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا اور ہی ہوتی ہے۔ وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ

فَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا آلَیْیُومِ الْبَیْئَامَةِ (آل عمران : ۵۶) یہ

جماعت احمدیہ کے لیے بشارتِ عظیم

تسلیم بخش وعدہ نامہ میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آئیں گے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو سیکر ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آثار کے درجہ میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کار بند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو۔ میں ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کہہ کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں، بلکہ بہت زبردست تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک، بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ذات تک پہنچتا، تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پروا تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا نے تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ پس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے جستہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی (کہ قیامت تک مکھن پر غالب رہو گے) کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک نامہ کے درجہ سے گزر کر مطمئنہ کے مینڈ تک نہ پہنچ جاؤ۔

اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو مومن اللہ ہے پس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کر لے کے لیے ہم تن تیار ہو جاؤ۔ تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ فقط

حضرت اقدس امام الزمان کی تیسری تقریر

(۳۰ دسمبر ۱۸۹۷ء)

دوستوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضا کی طرح سے ہے اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربہ میں آتی

ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو، تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام و آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی رو سے نہیں، بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کے فکر میں مستغرق رہتی ہے خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح میں بھی دلسوزی اور غمخواری اپنے دل میں دوستوں کے لیے پاتا ہوں اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطراری حالت پر واقع ہوتی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے، تو طبیعت میں ایک بے گلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے اور جوں جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جبکہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر تعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی اطلاع پر اور دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہجوم اور افکار سے نجات دیوے۔ اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب کے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہجوم اور غم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج و غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مجموعی ہیئت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کو نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں دعا کی قبولیت میں بڑی بڑی اُمیدیں ہیں۔

قبولیت دعا کے اصول بلکہ میرے ساتھ میرے مولیٰ کریم کا صاف وعدہ ہے کہ اُجیبُ کُلِّ دُعائیکَ۔ مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچ جاتا

یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو ذکر نہ ہی اجابت دے گا۔ بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا، حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور وہ اجابت بصورتِ رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتاہ بین ہے اور دور اندیش نہیں، بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب یا بخیر خیر نہ ہو، تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اس نے میری دعا نہیں سنی۔ وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۴۱) فرماتا ہے۔ راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ داعی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا ہی میں ہوتی ہے۔

دعا کا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو چتے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر بچے بیہودہ طور پر اصرار کریں اور بد کر تیز چاقو یا آگ کا دشمن اور چمکتا ہوا انگارا بن گئیں، تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دلسوزی کے کہیں گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا نگارہ لے کر ہاتھ جلانے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دعا میں کوئی جزو مضر ہوتا ہے تو وہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات خوب سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے کام نہایت خوشی سے مبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں ان کا نتیجہ بہت ہی مبارک خیال کرتے ہیں، مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چٹ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ خواہشات انسانی سب پر صا و نہیں کر سکتے کہ سب صحیح ہیں۔ چونکہ انسان سہوا اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مضر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے تو یہ امر منصبِ رحمت کے مترج خلاف ہے۔ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، مگر ہر رطب و یابس کو نہیں، کیونکہ جو شخص نفس کی وجہ سے انسان انجام اور آل کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی ہی خواہ اور آل بین ہے ان مضرتوں اور بدنتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورتِ قبول دعا کو پہنچ سکتے ہیں، اُسے رد کر دیتا ہے اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ پس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور مصدات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مضر دعاؤں کو بصورتِ رد قبول فرماتا ہے۔ مجھے یہ الہام بار بار ہو چکا ہے۔ اُجِیْبْ کُلَّ دُعَائِکَ دُوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو نفسِ الانس میں نافع اور مفید ہے، قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں، تو میری روح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول پر آل الہام ہوا تو قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو میرے یا

میرے احباب کے متعلق ہوں گی، ضرور قبول کر لیا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں مغل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متیقن کی صفت میں فرمایا ہے **وَمِمَّا زَكَّاهُمْ وَثَبَّحْتُمُوهُمْ (البقرہ: ۴۰)** پس میں نے اپنے دوستوں کیلئے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلاتیں یا نہ یاد دلاتیں، کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُن کی دینی اور دنیوی جھلائی کے لیے دُعا کی جاتی ہے۔

قبولیتِ دُعا کی شرائط مگر یہ بات بھی بخیر و دل میں چاہیے کہ قبولِ دُعا کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ اُن میں سے بعض تو دُعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دُعا کرانے والے کے متعلق۔ دُعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے فیماذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور صلہ کاری اور غذا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے، تو ایسی صورت میں دُعا کے لیے بابِ استجابت کھولا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا رہے اور اُس سے لگاؤ اور جنگ قائم کرتا رہے، تو اس کی شرائطیں اور فطرت کاریاں دُعا کی راہ میں ایک سد اور پٹان ہو جاتی ہیں اور استجابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔

ہماری دُعاؤں کو مناجات ہونے سے بچائیں پس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دُعاؤں کو مناجات ہونے سے بچادیں اور اُن کی راہ میں کوئی روک ڈال دیں جو ان کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اُن کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مختصر شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالبِ صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل استقلال اور خلوص سے طے کرے، تو وہ اُس راستی اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (المائدہ: ۲۸)** گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اُس کا وعدہ ہے اور اُس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ لِمَنْ عَاهَدَ (الرعد: ۳۷)** پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیتِ دُعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان فاضل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیتِ دُعا چاہے، تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے۔ لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک اُن میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیتِ دُعا کا مسودہ اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔

نفسِ انسانی کی تین حالتیں قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسِ انسانی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک آتامہ، دوسری آتامہ، تیسری مُطمنئہ۔ نفسِ آتامہ کی حالت میں انسان شیطان

کے بغیر میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے، لیکن نفسِ و آدمہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کا دلیل پر نام
ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے۔ مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہو
اور کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفسِ مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے ڈھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ گویا ارتعاشی نقطہ
ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف اتار دیا ہے۔ اس میزان کے بیچ میں و آدمہ ہے جو ترازو کی زبان کی طرح ہے۔ انحصار فی نقطہ
کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات بھی بدتر اور اذل ہو جاتا ہے اور ارتعاشی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے
اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور عقلی اور ارضی حالتوں سے نکل کر علوی اور سماوی فیضان سے محبت لیتا ہے۔
یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔

دُنیا میں کوئی چیز منفعت کے خالی نہیں

دُنیا میں دیکھ لو۔ اعلیٰ درجہ کی نباتات سے لیکر کیڑوں اور چوہوں
تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں، جو انسان کے لئے منفعت اور فائدے سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی
اللہ تعالیٰ کی صفات کے اخلال اور آثار ہیں اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے، تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع
اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں، تو اپنی
غلطی اور نا فہمی کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں کہ نفسِ آدمی میں ان اشیاء میں محنت ہی ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور
خطا کاری سے۔ اسی طرح پریم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے
ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر رحم اور کرم ہے۔ دُنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی رادہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں
اپنی سودِ فہم اور قصورِ علم کی وجہ سے مبتلائے مصائب ہوتے ہیں۔ پس اس صفاتی آنکھ کے ہی رونق سے ہم اللہ تعالیٰ
کو رحیم اور کریم اور مدد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں اور ان منافع سے زیادہ بہرہ و ودہی ہوتا ہے جو
اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب
میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک تدریجاً اس سے ملتا ہے، جو اُس کی محنت
اور محنت میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے اور جوں جوں وہ ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے
دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مَسْتَعْمِلٌ بِكُلِّ حَقٍّ فَهُوَ لَا يَجِدُونَ (البقرہ: ۱۹) کا مصداق ہو کر
ذلت اور تباہی کا موزن بن جاتا ہے، مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ و انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور
عزت پاتا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْمِيَّةً
(انفجر: ۲۸-۲۹) یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکمت
سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں۔ بعض کی تسکین اور سیری کا موجب اُن کا مال اور عزت ہو جاتی ہے۔
اور بعض اپنی خوبصورتی اور ہوشیار اولاد و احفاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں، مگر یہ لذتِ افحاح و اقسام

کی لذت دنیا انسانی کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتیں۔ بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلبِ اہم پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استسقا کے مرعین کی طرح اُن کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ اُن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے۔ یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے۔ اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے دنیوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ نرد و جواہر، یہ دنیا اور اس کے دُھندے، اُس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے پس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا، وہ نجات نہیں پاسکتا، کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔

نفسِ مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی بھٹی لڑتے ہیں

اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد و اخلاص رکھتے تھے۔ جب مرنے لگے اور اُن کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی ان اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو اُن پر حسرتوں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرواہیں مارنے لگے پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت ہاں ناجائز اور بیجا محبت میں ایسا گم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے، جو اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کے لیے ایک دھڑخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ اُن سب کے یکا یک علیحدہ کیا جاتا ہے اس گھری کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو، تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ معقول ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَادِ اللّٰہَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْ تَلْعَلْ عَلٰی الْاٰفَیْقِدُوْۃِ (الحزبہ: ۷-۸) پس یہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفسِ مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نفسِ امارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے اور لو آئمہ میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کسی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی شیطان، مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ (الفجر: ۲۸) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے؛ چنانچہ اس کا ترجمہ

یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جان کنفی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے مطمئن نفس۔ اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے خوش اور تُو اس سے راضی ہو کہ تُو ان کے لیے ظاہر اور باطن دونوں میں۔ اس لیے بطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اے الطینان پر پہنچے ہوئے نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ یعنی تیری طبعیہ حالت ہو چکی ہے کہ تُو الطینان اور سکینت کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بُعد نہیں ہے۔ تو امر کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر مطمئنہ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ غیر اللہ کی محبت جو اس کے لیے ایک جلائے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جل جاتی ہے اور اُس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا منشا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لیے بطور جان ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے لازم زندگی ضروری ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے۔

انسانی ہستی کا مدعا نفس مطمئنہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدل ہی وہ ایسی صورت پکڑ جاتا ہے کہ خدا کے بدل نہ نہیں سکتا اور یہی انسانی ہستی کا مدعا ہے اور ایسا ہی ہونا

چاہیے۔ فارغ انسان شکار، شطرنج، گنجد وغیرہ اشغال اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، مگر جب مطمئنہ مابا اور عارضی اور بسا اوقات رنج اور کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا۔ اب الگ ہو کر منقطع عالم اُسے کیوں یاد آئے۔ اس لیے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یا یہ کہ جو کہ اُس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے چونکہ انسان فطرًا خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الدّٰہِیَّہ: ۵۷) اس لیے خدا تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پوشیدہ اللہ مخفی اللہ مخفی اسباب سے اُسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے پس جب انسان جھوٹی اور نمائشی۔ ہاں عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی محبتوں سے الگ ہو جاتا ہے پھر وہ خدا ہی کے لیے ہو جاتا ہے اور طبعاً کوئی بُعد نہیں رہتا اور خدا کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ پس اس آیت یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بُعد نہیں رہا۔ یہ سچی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ جب وہ الطینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس الطینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں

استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور محدود مستقیم کا لفظ بتلارہا ہے۔

مختار اے تجی بات ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کتابہ خواہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو، الغرض اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے شق القمر یا یئسا ذکوری بزداد مسلماً (الانسیاء: ۷۰) کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں، بلکہ وہ بھی بعض ضمنی اور مخفی اسباب کے نتائج ہیں اور پتے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیشی اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ جس حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، تو نادان فلاسفر کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرأت کرتا ہے۔ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب مخفیہ پر مطلع کر دے، لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں۔ دیکھو انسان اپنے لیے جب گھر بناتا ہے، تو جہاں اور سب آسائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھ لیتا ہے کہ اندر جلے اور باہر ٹھکنے کے لیے بھی کوئی دروازہ بنائے۔ اور اگر زیادہ سادہ سامان ہا سنی، گھوڑے، گاڑیاں بھی پاس ہیں تو علی قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے ٹھکنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے نہ یہ کہ سانپ کی بانی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانون قدرت پر ایک وسیع اور پُر غور نظر کرنے سے ہم پر یہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے سرکش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو دُور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے۔ جو لوگ عبودیت کو کوئی مستقل اختیار والی شے سمجھتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ خدا نے اُس کو ایسا نہیں بنایا۔ ہماری معلومات، خیالات اور عقلوں کا باہم مساوی نہ ہونا اور ہر امر پر پوری اور کما حقہ روشنی ڈالنے کے ناقابل ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ عبودیت بڑوں فیضانِ ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔ ہمارے جسم کا ذقہ ذقہ ملائک کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو پھر دھا اور اس سے بڑھ کر دھا کا اصول ہی بے فائدہ اور بے جان ہوتا۔

زمین، آسمان اور مافی الارض و السموات پر نظر کرو اور سوچو کیا یہ تمام مخلوقات بذاتہ و بنفسہ اپنے قیام اور ہستی میں مستقل اختیار رکھتے ہیں یا کسی کے محتاج ہیں؟

تمام مخلوقات اجرامِ فلکی سے لے کر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہیں ہر چے سے یہ پتہ ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ انہی بیت اپنا کام کر رہی ہے اسکے عین مدین تعترقات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا کام کر رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحق القیوم (ابقرہ: ۲۵۵) یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفاتِ کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے۔ وہی سچی عبادات ہے۔ اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ حق بالذات اور قائم بالذات

ہے اور مجھ اس کے اور کسی چیز میں اتنی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علتِ موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو یا یہ کہ اس عالم کی جو کمالِ حکمت اور ترتیبِ حکم و نمودوں سے بنایا گیا ہے۔ علتِ موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقاتِ عالم میں تغیر و تبدل کر سکتی ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔
صوفیاء کے دو مکتبہ ہا فکر وجودی و شہودی
 اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے مدد چلا گیا ہے اور اس نے صفاتِ الہیہ کے کچھ میں

شوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اُس نے عبودیت اور اُلُوہیت کے ہی رشتہ پر شوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا، تو عبودیت اور اُلُوہیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے اور خلقِ الاشیاء کے قائل ہو گئے۔

قرآنِ شریفِ قلب ہی پر وارد ہو کر زبان پر آتا ہے اور قلب کا کس قدر تعلق تھا کہ کلامِ الہی کا مورد ہو گیا۔ اس باریک بحث سے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ انسان جب فطرتاً ہی سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر مشکلات کے معنوں میں پھنس جاتا ہے جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصرفات انسان کیساتھ ایسے عینِ درمیت ہیں کہ کوئی طاقت انکو بیان نہیں کر سکتی اور اگر ایسا ہوتا، تو اس کی اُلُوہیت اور صفاتِ کاملہ مندرجہ قرآن نہ پائی جاتیں۔ ہمارا عدم ہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے اور یہ ایک سچی بات ہے کہ جب انسان ہر طرح سے بے اختیار ہوتا ہے، تو اس کا عدم ہی ہوتا ہے اس باریک بصیرت کو بعض لوگ نہ سمجھ کر خلقِ الاشیاء حوین کہہ اُٹھتے ہیں۔ وجودی اور شہودی میں سے اقل الذکر تو وہی ہیں، جو خلقِ الاشیاء حوین کہتے اور مانتے ہیں اور ثانی الذکر وہ ہیں جو فناء نظری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ عبیت میں انسان اس قدر استغراق کر سکتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے لیے یہ کہنا سزاوار ہوتا ہے نہ

من تن شدم، تو جاں شدی، من تو شدم تو من شدمی

تا کس نگوید بعد از من دیگر من تو دیگری

ہاں ہر تصرفاتِ الہیہ کا قائل اُن کو بھی ہونا پڑتا ہے۔ خواہ وجودی ہوں یا شہودی ہوں۔ اُن کے بعض بزرگ اور اہل کمال باریز بے لجاجتی سے لے کر شبلیؒ۔ ذوالنونؒ اور محی الدین ابن عربیؒ تک کے کلمات علی العموم ایسے ہیں کہ بعض ظاہر طور پر اور بعض مخفی طور پر اسی طرف گئے ہیں۔ میں یہ بات کھول کر کہنی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سچی نہیں کہ ہم اُن کو استہزام کی نظر سے دیکھیں۔ نہیں نہیں۔ وہ اہل عقل تھے۔ بات یوں ہے کہ معرفت کا یہ ایک باریک اور عینِ راز تھا اس کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہی بات سچی اور کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بالک الذات۔ انھوں نے انسان کو ایسا دیکھا اور اُن کے مُنہ سے ایسی باتیں نکلیں اور ذہن اُدھر منتقل ہو گیا۔ پس

یہ امر بخیر دل یاد رکھو کہ بادمعینک انسان صفاتی باطن سے ایسے درجہ پر پہنچتا ہے (جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے) کہ جہاں اُسے اقتداری طاقت ملتی ہے لیکن خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق ہے۔ اس کو کبھی دل سے دُور کرنا نہ چاہیے۔

انسان ہستی کے حوادث سے آزاد نہیں۔ نہ یہاں نہ وہاں۔ کھانا پیتا ہے۔ معاشی ہوتے ہیں۔ کبار بھی اور صغیر بھی۔ اور اسی طرح پرانے جہان میں بھی بعض جہنم میں ہوں گے اور بعض جنت اُخلد میں۔ غرض یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جائزہ عبودیت سے باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کونسا حجاب ہے کہ حجب وہ اتار کر ربوبیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ بڑے بڑے زامہاں اور مجاہدوں کے شامل حال عبودیت ہی رہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری مجربات کے لئے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱) ہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا۔ جس کے بعد مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو! اور پھر سوچو!! پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔

تصرفات کی دو قسمیں ہاں! یہ سچی بات ہے۔ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات مجدد و بے شمار ہیں۔ ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر زہد اور مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس نسبت سے ان تصرفات کا ایک رنگ اُس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقعیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (الفرقان: ۸) وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے۔ محبت، بیاری وغیرہ اُس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے اور ایک جدید تصوف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اُن کے قریب ہوتا ہے کہ اُن سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور اُن کی دُعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے اور یہاں تک ہی نہیں، بلکہ نہ صرف مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر اُن پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے اُن کو دکھاتا ہے اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قرب اور تعلق کی ہے۔ کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں، تو وہ اثر پذیر ہو کر سرخ آگ

کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے۔ اُس وقت اُس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اُس میں آجاتی ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ایک یقین بات ہے کہ وہ ٹوکھا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔

ایک مقام پر اہل اللہ سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں

اسی طرح ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اللہ قُربِ الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و لہو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متحاری کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپاتی ہے کہ ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اعلیٰ طور پر وہ صفاتِ الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔

اُس وقت اس سے ہندوں دُعا داتا س ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں۔ اُسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآنِ کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور زبان سے ایسے انور کے صدور کی بصراحت بحث ہے۔ جیسا کہ مَا ذَمِّتَ إِذْ ذَمِّتَ وَلَکِنَّ اللہَ عَلَّمَ (الأنفال ۱۸۱) اور ایسا ہی معجزہ شوقِ اقرار اسی طرح پر اکثر مرعوبوں اور مستقیم الحال لوگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ مَا یَنْشِطُنَّ عَنِ الْغَوَايِ (البقرہ ۴۴) یہ اُس شدید اور اعلیٰ ترین قُربِ بی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قُربِ الہی کی ایک دلیل ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدِ مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ جو جاتا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ تمام احصاءِ ظہری طاعت کے رنگ سے ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں، جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعالِ الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یا ایک مُصفاً آئینہ ہیں، جس میں تمام مرضیاتِ الہیہ بغیر تمام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں۔ یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان بولتا ہے، تو اُس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اُس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قانوں لکلامی کی تعریف کریں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے بولتے ہیں اور اُن کی نوح جب جوش مارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک موجِ اس پر اثر انداز ہو کر توجہ پیدا کر دیتی ہے اور اپنی آفاد اور سکھ سے وہ نہیں بولتے۔ بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے۔ اُن کی رویت اپنے دخل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے اور وہ انکو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پر غور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی۔

جیسے آیا ہے کہ اَلْغَوَايِ اَسَۃُ الْمُؤْمِنِ۔ یعنی مومن کی فراست بچو،
مومن کی فراست ڈرنا چاہیے
کیونکہ متحاری آدو ہے اور اس کی آمد۔ تمہارا قال ہے اُس کا حال۔

جیسے ایک گھڑی چلتی ہے۔ اس کے پُرنے تو اُسے چلاتے رہیں گے۔ اُپر میں تم عین بجے کی جگہ سات بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تو ٹھیک وقت بتلانے کی اور غلط کرے گی۔ پس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجز خفت کے کیا لو گے؟ اسی طرح سے یاد رکھو کہ شقی کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قُربِ الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دُنیا میں مُتلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ پس مومن کے مقابلہ کے وقت دُعا۔ اِنْفُوْا اِلَیَّ مَعْدٰقِیْہُو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے ٹکڑاؤ اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو۔ کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے دُعا سے دیکھتا ہے اور وہ دُعا تم کو نہیں ملے گی، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم غصہ ہی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تائیکی میں چل رہا ہے، اس کوئی کام مقابلہ کر سکتا ہے جو چارغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے: حَتّٰی یَشْفِیَ الْاَعْمٰی وَ الْبَصِیْرُ (الانعام: ۵۱) کیا اندھا اور بینا سادی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

غرض یہ کہ مومن کی فراست ڈرنا چاہیے اور مقابلہ مومن کے لیے تیار ہو جانا اور اشمند انسان کا کام نہیں ہے اور مومن کی شناخت انہیں آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراستِ الہیہ کا رُعب تھا جو صحابہ کرام پر تھا اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ رُعب بطور نشانِ الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ وحی الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے اور وہ ایک نبیت میں آجاتے تھے۔

مشکم کے قدر کے موافق اس کے کلام میں ایک غلطی اور ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو دُنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رُعب ہوتا اور خیال ہوتا ہے کہ اُن کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پر جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ قُدا ہے، وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تنہا بیٹھ کر اُس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت مفردی ہوتا ہے کہ واقعہً راہِ اور دُشمنی والے کے لیے دُوسرے تابع ہو جائیں اور یہی حدیث اِنْفُوْا اِلَیَّ مَعْدٰقِیْہُو کا منشاء اور منہوم ہے۔ یعنی جب مومن کہہ بیان کرے، تو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کہہ بولتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ نہ مایہ نہ ہے کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی دُعا کا اُس پر احاطہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دُعا اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی بشریت کو ایک مدد تک محسوس کر جاتا ہے۔ جیسے آگ میں پڑا ہوا لودا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو دُنیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی دُعا ہے جو قُلْ اِنَّا اَنۡاۤ اِلٰہٌ وَّحِدٌ لَّاۤ اَشۡرَکَ لَہٗ (کہف: ۱۱۰) کی دُعا میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے، مگر وہ اُوہیت کے رنگ کے نیچے متغاری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قویٰ اور اعضاءِ لہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پُربو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اُس کو کروڑوں مخلوق کی دُعا کی تربیت کا خلیل

بنادیتا ہے اور اُلوہیت نامہ کا ایک منظر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے
بادی اور ہیر نہ ہو سکے۔

رَسُولُ اُنِّی صَلٰی اَللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰمُ کَابَے نَظِیرِ مَقَامِ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دُنیا کے انسانوں کی
روحانی تربیت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے یہ رنگِ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متحد مقامات پر حضور کی نسبت شہاد
دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اوداسی رنگ میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا
ہے۔ مَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا دُخٰنًا لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ (الانبیاء: ۱۰۸) اور اِیَّاہِیْ فَرَمٰی یٰۤاٰیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ اَرْسَلْتُ اِلَیْکُمْ
جِبْرِیْثًا (الاعراف: ۱۵۹) قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر خود کہنے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُنّی فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے آپ کا کوئی اُستلوا نہ تھا۔ مگر بایں ہر کہ آپ اُنّی
تھے حضور کے دین میں اُمّیّتوں اوسط درجہ کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور عالموں کو بھی کوید
قُلْ یٰۤاٰیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِیْنِکُمْ جِبْرِیْثًا کے معنی نہایت ہی لطیف اور پرہیزگار میں آکتے ہیں جِبْرِیْثًا کے دو
معنی ہیں۔ اول تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق۔ دوم تمام طبقہ کے آدمیوں کے لیے یعنی متوسط، ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے
فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔
قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اُنّی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی، بلکہ تزکیہ نفس کی ماہول واقف
کیا اور یہاں تک کہ آیتِ محمد بِرُزْءٍ جَبْرِیْثًا (المجادلہ: ۲۳) تک پہنچا دیا۔ دیکھو اور پُر نور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہرگز
کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا اور ہر راستی اور صداقت کے پیالے کو سیراب کرتا ہے، لیکن خیال تو کرو کہ یہ
برکت اور معرفت کا دنیا، صداقت اور اللہ کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک
طرف تو اُنّی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور حقائق اُس کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ دُنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر
پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ تاوگ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کما تک
ہو سکتے ہیں؟ ہماری غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔
مُتَرَتِّبِیْنَ سے اُلوہیت کا ایسا تسلسل ہو جاتا ہے کہ مخلوق پر سنت انسان اُن کو خدا سمجھ لیتے ہیں یہ بالکل
جست اور صحیح ہے کہ ۔

موانِ خدا، خدا نباشند لیکن خدا خدا نباشند

خدا تعالیٰ اُن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر دُعاؤں کے بھی اُن کی امداد کرتا ہے۔ تدعا یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ وہی
نفسِ مطہر ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لازم ہو جاتے ہیں کہ

ما تعلق الہی سے جوہر خاص تعلق ہو جاتا ہے، جو زمین اور سطحی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا یلینان جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں اور اَحَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۶) میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی ماہ کی دُعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جو منعمہ علیہ ہیں۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے افضال و اکرام کے مورد ہیں۔ مُشَفَّعًا لِّیْنِہٖ سِدِّ کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے۔ وہ انبیا علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اَحَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں دُعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دُعا کرے تو اُسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دُعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ (الفاتحہ ۵) تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔

دُعا کرنے سے پہلے تمام قویٰ کا خرچ کرنا ضروری ہے
اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ پر اَیَّاکَ نَعْبُدُ کو تقدم

اس لیے ہے کہ انسان دُعا کے وقت تمام قویٰ سے کام لے کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قویٰ سے کام نہ لے کر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آدمی مثلاً کسان اگر تھریزی کہنے سے پہلے ہی یہ دُعا کرے کہ الہی! اس کھیت کو ہر اہر اکراؤ پھل پھول لا، تو یہ شوخی اور غش ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دُعا کو محبت آزمادہ۔ جیسا کہ سید علیہ السلام کے بابہ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا گیا ہے۔ اس پر خود کرو اور سوچو۔

یہ سچی بات ہے کہ ہر شخص اعمال سے کام نہیں لیتا، وہ دُعا نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دُعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے اور یہی معنی اس دُعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیروی میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر خدا خاص خود کریں جو کہتے ہیں کہ جب دُعا ہوتی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دُعا بجا آنے خود ایک نئی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اَیَّاکَ نَعْبُدُ کا تقدم اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ پر جو کلمہ دُعا تیرہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ غرض واقعہ اَللّٰہم یٰہم یٰوہبی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کو دیتا ہے۔ دیکھو پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مینا کرتا ہے، مگر اسباب کے ذریعہ ہیں یہ سلسلہ اسباب یونہی چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں۔ جیسا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کَانَ اللّٰہُ یُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الْاَسْلٰمِ (۵۹) عزیز توبہ

ہے کہ ہر ایک کام کر دینا اور حکیم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزون کر دینا۔ دیکھو نباتات، جملہ میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تیرہ ہی کو دیکھو کہ وہ ایک دو تولہ تک دست لے آتی ہے ایسا ہی سمجھو تیرا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نہی دست آجاتے یا پیاس بدموں پانی ہی کے بجھ جاتے۔ مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ جس قدر واقعیات اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی برکت پر اطلاع پاکر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ طبابت، ہیئت ہزار با خواص معلوم ہوتے ہیں۔

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ تیارہ، ستارہ

خواص الاشیاء کا ہی نام علم ہے نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ علیم پر ایمان

لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔

یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا: وَمَنْ يَفْقَهُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَذِقَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (البقرة: ۲۴۰)

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مقصد
ہے کہ اس دُعا کے وقت اُن لوگوں کے اعمال اخلاق

عقائد کی نقل کرنی چاہیے جو مستقیم علیہ ہیں۔ جہاں تک انسان سے ممکن ہو عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو تم مشاہدہ میں دیکھ سکتے ہو کہ جہاں تک انسان اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا یا اُن کو اصل غرض اور مقصود سے ہٹا کر کئی اور کام اُن سے لیتا ہے، جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئے۔ تو بھی وہ ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔ اگر آنکھ کو چالیس روز بند رکھا جاوے گا، تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی۔ پس یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قویٰ کو اُن کے فطرتی کاموں پر لگاؤ، تو اور بھی ملے گا۔ پھر اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے، اللہ تعالیٰ اُس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا مانگو، تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اُمّتِ مرحومہ کہنے کی وجہ
خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمّتِ مرحومہ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے جس کے لیے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معامی

کی طرف ایسی ہے، جیسے کہ ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ اُمّتِ مرحومہ اس لیے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا۔ جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ لَمْ يَهْدِ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَغْيِ (الروم: ۴۲) اور دوسری جگہ فرمایا: يُبْخِشِ الْأَذْمَنُ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم: ۴۰) ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نقشے دکھائے ہیں۔ اول الذکر میں تو اس زمانہ کا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت

جی چو کہ دنیا کی حالت بہت ہی قابلِ رحم ہو گئی تھی۔ اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان بگڑ گیا تھا۔ اس لیے اس اُمت کو مرحومہ کہا گیا کہ نکلا اس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی اور اسی لیے رسولِ اہلِ صلِ اہلِ علیہ وسلم کو فرمایا کہ:

مَا أَرْسَلْتُ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ الطَّيِّبِينَ (الانبیاء: ۱۰۸)۔

قابلِ رحمت شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو یعنی خطراتِ ظہیر اور آفاتِ شدیدہ پیش ہوں۔ پس اُمتِ مرحومہ اس لیے کہا کہ یہ قابلِ رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے، تو وہ مشکل قابلِ رحم ہوتی ہے مثلاً قتل میں تجربہ کار، بنیاد میں خطا کا اصل سے مقابلہ معجز اور پھر اُمتِ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اُمتی ہیں اور حساب نہیں جانتے۔ پس اُمتوں کو ضرور قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا، جو مکائد و شرارتوں میں تجربہ کار تھے، اس لیے اس کا نام اُمتِ مرحومہ رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر غور و فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ رحم سمجھا۔ پہلے داعیِ انبیاء ایسے وقتوں میں آتے تھے کہ لوگ مکائد سے واقف نہ ہوتے اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے، لیکن اب لوگ مکائد اور دنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ و سائنس میں پختہ ماہر ہیں اور راستبازوں کو اس جہان کے ظاہری علوم اور مادی مخلوق سے اور ان کے پیچ و دوڑ پر مشغول ہیں اور دلوں سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لے عیسیٰ! میں تیرے بعد ایک اُمت کو پیدا کرنے والا ہوں جو نہ عقل رکھے گی اور نہ علم یعنی اُمتِ ہوگی۔ آپ نے عرض کی۔ یَا دِیْتُ کَیْفَ یَعْرِیْ کُفُؤْکَ؟ لے اللہ! جبکہ وہ علم اور عقل سے بہرہ ور نہ ہوں گے، تو تجھے کیونکر پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا علم اور عقل ڈول گا۔

اہلِ اسلام کو سماوی علوم سے مناسبت ہے اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفوں کو اُمتی علوم سے مناسبت ہے، ایسے ہی اہلِ اسلام کو سماوی علوم سے۔ ایک گنہگار مسلمان کی سچی دعا اور خواہشیں بڑے بڑے فلاسفوں، بشپوں اور پنڈتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہیں۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنۡ یَّشَآءُ (الحجۃ: ۵) پس مسلمانوں کو واجب ہے کہ اپنے اس حقِ حقیقی کا شکر کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَا زِدْہٖ مِنْ فَضْلِہٖ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ سَآءَ عَذَابُ الَّذِیۡ نَعْذِبُہٗ (ابراہیم: ۸) یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے، تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا اور بصورتِ کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب اُمت کو مرحومہ قرار دیا ہے اور علومِ لدنیہ سے اُسے سرفرازی بخشی ہے، تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ الغرض اِحْدِیْنَا الْعِتْرَاطَ الْمُسْتَعِیْنِہٖ میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اِیَّاکَ نَعْبُدُکَ کَالْحَمْدِ وَنُکْرِیَّاکَ نَعْبُدُکَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُکَ پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکر کرنا چاہیے اور یہی مطلب اِحْدِیْنَا الْعِتْرَاطَ الْمُسْتَعِیْنِہٖ میں رکھا ہے۔ یعنی دُعا سے پہلے اسبابِ ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے اور پھر دُعا کی طرف رجوع ہو۔ اَوَّلًا عَقَائِدَ، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِحْدِیْنَا الْعِتْرَاطَ الْمُسْتَعِیْنِہٖ۔

اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں اب میں ایک اور ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ لا پرواہی اور

عدم توجہی سے نہ مٹے۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں۔ عام طور پر حدیث شریف میں مسلمانوں کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت ہیں۔

{ یہاں ہمک صنف نے تقریر فرمائی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے ادا کی حاضری نے نہایت غصہ اور پتے جوش سے نماز عصر ادا کی اور پھر سب کے سب ہمہ تن گوش ہو کر مروجہ دعا کی باتیں سننے لگے

اور آپ نے تقریر پھر شروع کیا۔ ایڈیٹر {

میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ اخذنا الاعتراض المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان تین پہلوؤں پر نظر رکھے۔ اول، اخلاقی حالت۔ دوم، حالت عقائد۔ سوم، احوال کی حالت۔ مجموعی طور پر لوں کہہ سکتا ہوں کہ خدا داد قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دعا نہ کرے۔ نہیں اس وقت بھی مانگتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فاصلہ نہیں ہے البتہ ایاک نعبد میں تقدم زمانی ہے، کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت کے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت ہماری دعا نہ تھی اس وقت خدا کا فضل تھا اور یہی تقدم ہے۔

یہ یاد رہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی

پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیا کی پیدائی میں، جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں اور ان سب اشیا سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ بکری اور دیگر حیوانات جبکہ بھاتے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں۔ تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جہانی امور میں انسان کیسی کیسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ مکرے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جہانی طور پر جو حفوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں، مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدم کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیا پیدائیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں، جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوتے۔

اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے فوراً کیا جادے تو معلوم ہو

گا کہ قانونِ قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دُعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آجکل اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دُعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کر دوں۔

ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے، تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ بچہ دُعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اُس کی چیخیں دودھ کو کیونکر کھینچ کر لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں، مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچنے لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مناسبت مل سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر دُعا کی فلاسفی پر غور کرے، تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے، ملتا جائے گا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) کوئی تقاضی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے۔ بچہ

کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دُعا کی فلاسفی خوب عمل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اُسے ل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اُٹھانے کی سکت پیدا کرے جو ایسا نہیں کرتا، وہ کافر نعمت ہے۔ اِنَّا لَکُمْ نَصَبُ کے معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تُو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو۔ یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دُعا کا کام زبان سے بجھی نہ لیں، تو یہ ہماری شور مچی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو یکدم ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کالوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے، تو خاک بھی سنانی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو صنّوع و مَخْنُوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور فکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجاوے تو وہ سب قرینہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ جنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر اُن قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں۔ بیکار چھوڑ دیں، تو لازماً ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں۔ تو دُعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کار آمد بنا سکیں گے۔

پستی بصیرت مانگنے کی ہدایت

پس اِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ ہدایت فرماتی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے پستی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اُس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے، تو عاجز انسان (بہی) تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دُعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دُعا نہ مانگے۔ کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تعاوی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قانونِ قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش، آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں پہنکے ہو اور محق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے، تو دُعا کرو اور بھی فیض الہی ملے گا؛ ورنہ محرومی اور بد قسمتی کے لچن ہیں۔

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی **حکمت کے معنی** بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔ حکمت کے معنی کیا

ہیں؟ وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَحَلِّهِ۔ مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر جب ہم پُر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النفس کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ الصراطِ المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اُٹھائیں یعنی راہِ راست کے منازل کے لیے تو اے سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے۔

اب سوچنا چاہیے کہ وہ کنسی باتیں ہیں جو مانگنی چاہئیں۔ اول اخلاق، جو انسان کو **اخلاق سے کیا مراد ہے** انسان بناتا ہے۔ اخلاق سے کوئی صفت نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے۔ خلق اور خلق

دو لفظ ہیں، جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے۔ جیسے کان، ناک، یہاں تک کہ بال و خیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوی جو انسان اور غیر انسان میں مابہ الامتسیلا ہیں، وہ سب خلق میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ عقل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔

خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں، تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے؟ گدھا ہے؟ یا کیا ہے؟ جب خلق میں فرق آجائے، تو صورت ہی رہتی ہے۔ مثلاً عقل مادی جادے تو مجنون کہلاتا ہے۔ صرف ظاہری صورت ہی انسان کہلاتا ہے۔ پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل زندگی میں مجسم نظر آتا ہے) کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یا اخلاق بطور بنیاد کے ہیں۔ اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر چھری اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو، تو ساری دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔

کسی نے کیا اچھا کیا ہے۔

خشتِ اول چوں نہد معمار کج تاثیرتاً سے زود دیوار کج

ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی خفہ و زور و درج میں بعض علیم تو ہیں، لیکن خیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھاتل کر دیتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرے درجہ کا ہے، مگر شجاعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طاعون اور ہیضہ کا نام بھی سن لیں، تو دست لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جو ایسے طور پر شجاعت نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرامؓ میں بھی بعض ایسے تھے کہ ان کو لڑائی کی قوت اور جابج نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں۔ میں نے جلتہ مذاہب کی تعریف میں ان سب کو واضح طور پر اور مفصل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامعِ صفات بھی نہیں اور بالکل محروم بھی نہیں ہے۔

سب سے اکمل نمونہ اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ
ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی

شان میں فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (العلم: ۵)۔

ایک وقت ہے کہ آپ فصاحتِ بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں۔ سخاوت پر آتے ہیں، تو سونے کے پہاڑ بچھتے ہیں۔ جلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں، تو واجبِ اہل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم اتشان درخت کی ہے۔ جس کے سایہ میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر چتر سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل اس کا پھول اور اس کی چھال، اس کے پتے، غرضیکہ ہر چیز مفید ہو۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم اتشان درخت کی مثال ہیں۔ جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑوں مخلوق اس میں مرقی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ اُحد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہؓ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے۔ اس میں صحابہؓ کا قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں جمید یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر ستر زخم لگے۔ مگر زخمِ خفیت تھے، یہ خلی عظیم تھا۔

ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں۔ آپ نے وہ

سب ایک سال کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا، تو کیا بخشے۔ مگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا، تو یہ کیونکر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدسیت انتقام کے بخش سکتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرامؓ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپؐ فرمایا: لَا تَزِیْبُ عَلَیْکُمْ دِیْنُکُمْ (یوسف: ۹۳) میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاسدہ حضورؐ کے کیونکر ظاہر ہوتے۔ یہاں آپؐ کی اور صرف آپؐ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلق بتلاؤ جو آپؐ میں نہ ہو اور پھر بدرجہ فایت کامل طور پر نہ ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریعہ یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کڑیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی۔ مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیحؑ کی زندگی میں ایسا نہ آیا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدسیت انتقام کے غم سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ کی بجائے پر کامل المعیار ثابت ہوتے۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں، بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے، جیسے ہندو سداوہ حساب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں اور ہم دو اور دو چار کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپؐ کی مثال ایک ایسے درخت کی دی، جس کی جڑ، پھال، پھل، پھول، پتے وغیرہ ہر ایک چیز مفید اور فایده درجہ مفید۔ راحت رساں اور سرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ التقیات کے بعد امت میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی، بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔

تزکیہ نفس اور فلاح ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ (الشمس: ۱۱، ۱۰) نجات پانے والا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا۔

فلے چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحت زراعت کو کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس میں بھی فلاحت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اس کی خرابیوں اور مختیوں سے صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں ایمان صحیح کی تہذیب کی جاوے۔ پھر وہ شجر ایمان بار آور ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں متقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: قُتِلَ الْفَرَّامُونَ الَّذِينَ هَمُّهُمْ غَنَاقُ مَسَاقِطٍ (الزمر: ۱۲، ۱۱) اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ ستیا ناس ہو گیا اُنکل بازیاں کرنے والوں کا۔ جن کے نفوس غم میں پڑے ہوتے ہیں۔ غم وہاں والی چیز کو کہتے ہیں، جو سر اٹھانے نہ دے کھیت پر بھی غم پڑتا ہے، چمے کر نہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُنکل بازیاں کرنے والوں کا ستیا ناس ہو گیا۔ ہنوز اُن کے نفوس غم میں پڑے ہوتے ہیں۔ مومنوں کو اس آیت میں ایک نظیر دے کر متنبہ کیا جاتا ہے کہ جب تک

غمرہ و نہ ہو تب تک علی وجہ البصیرت کام نہیں ہو سکتا اور وہ اولاً البصائر نہیں کہلا سکتے۔ قسّیل اس لیے فرمایا کہ وہ رحم کی جگہ ہے۔ گویا وہ قابل بھی خود ہی ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں طعاص ہونے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتے، بلکہ ظنونِ فاسدہ اور انگلوں سے کام لیتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میری غرض یہ تھی کہ حقّہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کروں جو ایک فردِ کامل تھے۔ زان بعد متفرق طور پر آپ کے اخلاق سے حصّہ لیا گیا۔ کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور۔ اور ایک کو دوسرے میں غمرہ ہو گیا۔ جس طرح کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس غمرہ کو دور کرے؛ ورنہ اس کا نتیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرون غمرہ کو دور کرے؛ ورنہ اندیشہ ہے کہ دوسری صفاتِ حسنہ کو بھی نہ کھو بیٹھے۔

یہ بات ٹھیک نہیں کہ بعض اخلاق کے تبدیل پر انسان قادر ہے۔
لِسُكُنٍ دَاخِلٍ دَوَاۓُ كَاۡفِرٍ مَّفْهُومٍ
 اور بعض پر نہیں۔ نہیں نہیں! ہر ایک مرض کا علاج موجود ہے۔
 لِسُكُنٍ دَاخِلٍ دَوَاۓُ. افسوس! لوگ آپ کے اس مبارک قول کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ظاہری امراض تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر نادانی اور قملی ہے۔ جس حال میں ایک فانی جسم کے لیے اس کی اصلاح اور بھلائی کے کل سلمان موجود ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روحانی امراض کا مداوا اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی نہ ہو؟ ہے! اور مزدب ہے!!

یہ ایک واقعی اور یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن جو کسل اور سستی سے کام کرتے ہیں، وہ آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔

انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی النّطق کا زمانہ آتا ہے، جسے بڑھایا کہتے ہیں اُس وقت انھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور کان شنوا نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے عاری اور محفل کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ پیرانہ سالی و وقم کی ہوتی ہے۔ طبعی اور غیر طبعی۔ طبعی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ غیر طبعی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراضِ لاحقہ کا فکر نہ کرے، تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنا دیں۔ جیسے نظامِ جہانی میں یہ طریق ہے ایسا ہی اندرون اور روحانی نظام میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اخلاقِ فاسدہ کو اخلاقِ فاضلہ اور خصائلِ حسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآنِ کریم کی تعلیم سے یہ امر بدابہت ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آجائے، تو بجز ہلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔ اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے، تو کیونکر بچاؤ ہو سکتا ہے۔

تبدیل اخلاق مجاہدہ اور دُعا سے ممکن ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دُعا سے کام نہ لے گا وہ عُمرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے، دُور نہیں ہو سکتا؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (۱۲۱: اعراف) یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قوم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دُور نہیں کرتا ہے، جب تک خود قوم اس کو دُور کرنے کی کوشش نہ کرے بہت نہ کرے، شجاعت سے کام نہ لے تو کیونکر تبدیلی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لائتبدیل سنت ہے۔ جیسے فرمایا: وَلَنْ يَّجْعَلَ لِّشَيْئَةٍ اللّٰهَ تَبْدِيْلًا۔ (الاحزاب : ۶۳) پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو، وہ تبدیلی اخلاق اُسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔

تبدیل اخلاق کے متعلق دو مذہب حکماء کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے

ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر بلا دے، تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آتی ہے اور وہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا علیحدہ نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا، اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور وہ قیافہ سے استنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے، کس قسم کا ہے۔ نوکر نے اُس شخص کا علیحدہ حسبِ معمول بتلایا۔ افلاطون نے جواب دیا کہ اُس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاقِ رؤیہ بہت ہیں، میں بلنا نہیں چاہتا۔ اُس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا، تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی عادتِ رؤیہ کا قلع قمع کر کے اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے؛ چنانچہ اُس کو اندر بلایا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُس سے ملاقات کی۔ جی حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے، تو اس پر نگاہ نہیں کرتے۔

توبہ کے تین شرائط توبہ دراصل حصولِ اخلاق کے لیے بڑی محرک اور توتید چیز ہے اور انسان کو قابلِ بنادیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاقِ سینہ کی تبدیلی چاہتا ہے، اس کے

لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے تین شرائط ہیں۔ بدوں اُن کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النضوج کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔

ان ہر سہ شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اِقْلَاع کہتے ہیں یعنی اُن خیالاتِ فاسدہ کو دُور کر دیا جادے جو ان خصائلِ رؤیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ محیطہ عمل میں

آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے، تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اس کی تمام خصائلِ رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ جیسا میں نے بھی کہا ہے۔ تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انھوں نے تصور کیا یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندریا خنزیری کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے، ویسا ہی رنگ چرچہ جاتا ہے۔ پس جو خیالاتِ بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا قلع قمع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط مندم ہے یعنی پیشانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کالشنس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر بُرائی پر متنبہ کرتا ہے، مگر بد بخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پیشانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذاتِ عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں آکر جبکہ قوی بیکار اور کمزور ہو جائیں گے۔ آخر ان سب لذاتِ دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں، تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول افلاخ کا خیال پیدا ہو یعنی خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ یہودہ کا قلع قمع کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی بیکل جادے تو پھر نادم ہو اور اپنے گنہگار پر پیشانی ہو۔

تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے مہتمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا اور جب وہ ندامت کرے گا، تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ سینات اس سے قطعاً نایل ہو کر اخلاقِ حسنہ اور افعالِ حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے۔ جیسے فرمایا: اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (البقرہ: ۲۹۹) ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں اور انسان ضعیف البیان تو کمزور ہستی ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (النسا: ۲۹) اُس کی حقیقت ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ شرائط کو کابل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمہ تن مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دُعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلِ اخلاق کر دے گا۔

ہماری جماعت میں شہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں،
اصلی شہ زور کون ہے؟ بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیلِ اخلاق کے لیے کوشش کرنے

والے ہوں۔ یہ ایک امرِ واقعی ہے کہ وہ شہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے نہیں۔ اصل بہادری ہے جو تبدیلِ اخلاق پر مقدرت پاوے۔ پس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیلِ اخلاق میں صرف

کر دو کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔

خلقِ عظیم بڑی بھاری کرامت ہے

میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ خلقِ عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو خوارقِ عادت امور کو بھی مشتبہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آج

شق القمر کا معجزہ ہو، تو یہ ہیئتِ وطبی کے ماہر اور سائنس کے ولدادہ فی الفوارس کو کسوفِ خسوف کے اقسام میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے اور جو پرانا معجزہ اب پیش کرتے ہیں، تو اُسے قہقہہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہی کسوف و خسوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو آیاتِ ہندی میں سے ایک سماوی نشان تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علمِ ہیئت کی رُو سے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو۔ یہ کہہ کر گویا وہ اُس حدیث کی جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے، وقت کم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ احمق اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا۔ نبوت پیشگوئی کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں کہ وہ پیشگوئیاں کرنا پھرے۔ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعیِ مددیت و سمیت کے زمانہ میں یہ کسوف و خسوف رمضان میں ہوگا اور ابتلائے آفرینش سے آج تک کہیں نہیں ہوا۔ پس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو، تو ایسے مخالفوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیشگوئی کی عظمت کو کم کر دکھائیں یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جبکہ رمضان میں کسوف و خسوف اس طور پر ہوا ہو کہ پہلے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو اور جس امر کا دعویٰ کیا ہو اس امر کے ثبوت میں رمضان کے کسوف و خسوف کی پہلے کسی نبی کے زمانہ میں پیشگوئی بھی کی گئی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے۔

میری غرض اس واقعہ کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارقِ پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ مذراتِ پیش کر دیتے ہیں اور اُس کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعجازِ اخلاق ہی کا دیا گیا۔ جیسے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ** (القلم: ۵) یوں تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارقِ قوتِ ثبوت میں جملہ انبیا علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا تمیز اُن سب سے اول ہے جس کی تفسیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاقی سینہ کو چھوڑ کر عاداتِ ذمیرہ کو ترک کر کے خصائلِ حسہ کو لیتا ہے اسکے لیے دُوبی کرامت ہے۔ مثلاً اگر بہت ہی سخت شند مزاج اور غصہ و درانِ عادت بد کو چھوڑتا ہے اور علم اور عفو کو اختیار کرتا ہے یا اس کا کو چھوڑ کر سخاوت، اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بیشک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستانی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، تو یہ فرد تنی ہی کرامت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے۔ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے، تو بس یہ ایک

عامی اور زندہ کرامت ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ تفع و تدویر تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ غلطی اور خرابی کے نزدیک اہل کرامت ہو جائے۔ بہت سے زندہ اور حیات ایسے دیکھے گئے ہیں جو کبھی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوتے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکیا ہے اور مجزاً اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت لوگوں کے سوانح میں اس امر کو یاد گئے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔

میری باتوں کو مضائقہ نہ کریں پس میں پھر بیکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو مضائقہ نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دسوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے، کی ہیں۔ انکو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔

ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو پچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ پس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے؛ ورنہ خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بُری حالت میں جاتا ہے، تو مکانِ بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نزع کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَاللّٰهُ مِنْ يٰۤاٰتٍ نَّبِيْہٖ فَجَعَلْنَا مَآۤاۤتًا لِّہٖ جَعَلْنَا لَاۤیْمُوْنُوْنَ فِیْہَا وَلَا یٰۤخٰی (طہ ۶۸)** یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا۔ اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ منظور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قولنج یا دردِ دانت ہی میں مبتلا ہو جائے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے پس اسی پر قیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی۔

مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لے مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ اس کو

حضرت اقدسؒ یہ تقریر نہایت جوش اور توفیق سے فرماتے تھے کہ چند مسکے فیرانہ لباس میں آئے نشہ میں مدہوش تھے۔ انہوں نے اگر ایسی جگہ اس کی کہ ممکن تھا، اس سبستی مجلس میں بھنگ پڑے، مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملِ ناز سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہایت فرماتے تھے، دکھائی جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں چلا چلا کر فرط جوش سے رو پڑے وہ شریعہ آخر پولیس کے ہاتھ جا کر

تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا اور صادقوں کے ساتھ ہو جانا، مگر وہ ہوا وہ جس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنانِ خدا اور رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلق کر لیا ہے یہ ایک عادتِ افستہ ہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے، اُس کی مخالفت جانب سے وہ دُور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر ہوا وہ جس افسانی کا بندہ ہوتا ہے، تو خدا اُس سے دُور ہوتا جاتا ہے اور جوں جوں اور تعلقات بڑھتے ہیں اور حکم ہوتے ہیں یہ شہور بات ہے کہ دل را بدل رہیست۔ پس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اُس سے بیزار ہے اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف ٹھکتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا ہے کہ اپنے نعمتوں پر برکات نازل کرتا ہے اور اُن کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے کلام میں، اُن کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگ اُن کے کپڑوں اور اُن کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں۔ اُمتِ محمدیہ میں اس کا یقین ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔

خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت

ضائع کر لے۔ نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے۔ امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے کہ **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَنًا لَّنْهَدِيْهُم مَّا يَشَاءُوْنَ (العنکبوت: ۵۰)** خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جو یا ہوا، وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بحد اور بے انت ہے۔ اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (التوبہ: ۱۲۰)** اور پھر فرماتا ہے **مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)** ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالب علم سالہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضلِ عظیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دُنیا میں غلطی اور دُسمی باتوں کی طرف تو اس قدر گردیدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ تمام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک اُمید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں، ہزار ہارنج اور دُکھ اٹھاتا ہے۔ تاجر نفع کی اُمید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، مگر یقین اُسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا، مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانیوالے کی (جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائیگاں نہیں جاتی) میں اس قدر دُور دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔

کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجاہل کے فکر میں نہیں لگ سکتے۔ جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقینی ہے۔ زمیندار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کیسایہ رحم ہے اور یہ کیسا فراخ دہ ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ روپیہ اشرفی بھی۔ نہ چور چکار کا اندیشہ نہ یہ خطہ کہ دیوالہ بکل جاوے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستہ سے ہٹا دے، تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جائے گا اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھرے میں ڈال دے، تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر منافع نہیں کرتا۔ پس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور ناکامیوں کی چٹانیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا، آخر یہ بوقوف تو نہ تھے۔ جیسے ابراہیم اذہم، شاہ شجاع، شاہ عبدالعزیز جو مجدد بھی کہلاتے ہیں، حکومت، سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ اُس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔ خدا ایک موتی ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اُسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اُس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔

اخلاقی کرامت اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کی دعا رد نہیں کرتا ہے پس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا، تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اُسے دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ کرامت محض اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ محض اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں۔ پس یہ شیطانی دوسرہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑ ہا مسلمان جو دُورے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ تلوار کے زور سے جبر و اکراہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو اُن کو کھینچ لاتی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں۔ مجملہ اُن کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے، صرف راستبازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اُس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو غفلت کی نگاہ سے دیکھا۔ نہ تلوار کو دیکھا بٹے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات مانتی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی رُوح ہی ایسی قوی ہے، جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

سلسلہ کی غفلت اور عزت کا خیال رکھیں جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا ادب کیا ہے۔ وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اُس کا

اثر ہمایہ پر بہت اعلیٰ درجہ کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور ہمت لگاتے ہیں کہ افزاء، غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ اُن کے لیے باعثِ ندامت نہیں ہے کہ انسانی عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں کیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرد زندہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اُن حضرت متقی ائمہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو اُتھناات المؤمنین کہا ہے۔ کیا کہ حضورِ عامۃ المؤمنین کے پلپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیاتِ ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر ہے جتنا ہے اور اس مرکزِ اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے یا اور ایسے افعالِ قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے، تو پھر زبانِ خالق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اُس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بنگا کرتا ہے پس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح چھب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اُس سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اسکے خلاف کرتا ہے تو وہ خدا کا عہدہ خوار ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک بُرا نمونہ ہو کر انکو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ پس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ، وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اُٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اُٹھتے ہیں، خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار بادعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔

یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اُبنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتاؤں۔ اس امر کی پروا نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اُس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔

کس بشنود یا نشنود من گفتگو تے میکنم

اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا مکمل آدے، تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں، ثواب کی نیت سے کہتا ہوں۔ نہیں! میں اپنے نفس میں انتہا درجہ کا جوش اور درد پاتا ہوں گو وہ وجوہ نامعلوم ہیں کہ کیوں یہ جوش ہے۔ مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رُک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وصایا سمجھ کر پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو۔ اُن پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دُور ہیں، اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں

ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ میں معنی تبدیلی نہیں چاہتا۔ نمایاں تبدیلی مطلوب ہے، تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر ایک طرفہ روشنی پڑے اور وہ ناامید ہو جاویں کہ یہ مخالفت منکالت میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریک اگر تائب ہوتے وہ کیوں؟ اس عظیم اتیان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التعلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا۔

عکرمہ کا پاک نمونہ عکرمہ کا حال تم نے سنا ہوگا۔ اُحد کی مصیبت کا بانی مبنی ہی تھا اور اس کا باپ ابو جہل تھا، لیکن آخر اسے صحابہ کرامؓ کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا۔ میرا مذہب یہ ہے کہ خوارق نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرامؓ کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ خوردہ سمجھا۔ عکرمہ نے ایک وقت ذاتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکرِ کفار کو درہم برہم کیا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہؓ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں ہم آج فخر کے ساتھ انکو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں اچنانچہ عکرمہ ہی کا نمونہ دیکھو کہ کفر کے دلوں کو فخر، غلبہ و غیرہ خصائل بدلنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نابود کر دے، مگر جب خدا نے تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرق باسلام ہوا، تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ عجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا اور فروتنی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسارِ حجۃ الاسلام ہو گیا اور صداقتِ اسلام کے لیے ایک دلیل بٹھرا۔ ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا۔ عکرمہ لشکرِ اسلام کا سپہ سالار تھا۔ کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ لشکرِ اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کے ہو گئی۔ عکرمہ نے جب دیکھا، تو گھوڑے سے اُترا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اُترتے ہیں۔ شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو، تو گھوڑا مدد دے۔ تو اُس نے کہا۔ اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں۔ اب دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محمد سے یاد کیا گیا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے۔

عقائدِ میحکہ اور اعمالِ صالحہ علاوہ ازیں دو سچے اور سچی ہیں، جن کو تیر نظر رکھنا صادق اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائدِ میحکہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمالِ فضل ہے کہ اُس نے کامل اور مکمل عقائدِ میحکہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدولِ مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانہ میں دکھائی گئی ہے۔ بہت عالم ابھی تک اُس سے محروم ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمالِ صالحہ کو بالاد جو عقائدِ میحکہ کے بعد دوسرے

جستہ میں آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دُعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشے۔ جستہ عبادات میں صوم، صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ اُمور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلاً نماز ہی ہے۔ یہ دُنیا میں آئی ہے، لیکن دُنیا سے نہیں آئی۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُرْآنٌ عَرَبِیٌّ فِی الْقَلْبِ

نماز کے اوقار و حافی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ چوپانچ وقت نماز کے لیے مقرر ہیں یہ کوئی حکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر

غور کرو تو یہ دراصل دُعا و حافی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْلِ الشَّمْسِ (بنی اسرائیل : ۷۹) یعنی قائم کرو نماز کو دُلوکِ شمس سے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامِ صلوٰۃ کو دُلوکِ شمس سے لیا ہے۔ دُلوک کے معنوں میں گواختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دُلوک ہے اب دُلوک سے لے کر پانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں حکمت اور برکت کیا ہے؟ قانونِ قدرت دکھاتا ہے کہ دُعا و حافی تذلل اور انکسار کے مراتب بھی دُلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس یہ طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ جب حُزن اور ہتم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے، تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے، تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چودھو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالیش ہو تو سمن یا وارنٹ آئے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالیش ہوئی ہے، اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف انتہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر کیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات کے بعد زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالتِ دُلوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے جو نمازِ ظہر کے قائم مقام ہے اور اُس کی عکسی حالت نمازِ ظہر ہے۔ اب دُوسری حالت اُس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ کمرۂ عدالت میں کھڑا ہے۔ فریقِ مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالاتِ جرح ہو رہے ہیں اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نمازِ عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھونٹنے اور پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرو قرارِ دادرِ جرم لگ جاتی ہے، تو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے۔ کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزائے جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹیبل یا کورٹ انپیکٹر کے حوالہ کیا گیا، تو وہ دُعا و حافی طور پر نمازِ عشا کی عکسی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوتی۔ اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح : ۱) کی حالت کا وقت آگیا۔ تو دُعا و حافی نمازِ فجر کا وقت آگیا اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔

انقصۃ میں پھر تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو۔ اس سے ہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو، جو دُوسروں کے لیے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔
(رپورٹ جسٹس لائن ۱۸۹۷ء مرتبہ شیخ یعقوب علی صدیق عرفانی صفحہ ۱۲۷-۱۲۸)

۱۴ جنوری ۱۸۹۸ء

آخرت پر نظر رکھیں

فرمایا: لوگوں کو لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھیں۔ مذاہب سے پہلے ڈونا چاہیے۔
مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

دیکھو قسط وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو، تو اس کو ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے۔ ہماری جماعت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اُن کو مادہ معرفت ملتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو معرفت کا کرے، مگر اس پر چلے نہیں، تو یہ لاف و گراف ہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور اُن کی محبت کو سرد دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے۔ انسان بہت تنہائیں رکھتا ہے۔ غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ آرزوؤں کے موافق زندگی بھی نہیں ملتی ہے۔ آرزوؤں کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اُسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، اس لیے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیے۔

فرمایا: افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر مصائب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا عجب و نخوت دور نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دور نہ ہوں گی، جب تک لوگوں کی خدا اور اُز دور نہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے پوری مصالحت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قسط کے دوران میں لوگوں نے محسوس نہیں کیا۔ ابتداء میں مکہ و مدینہ کا فتویٰ بھی ڈرایا کرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مکہ معظمہ سے فتویٰ آیا ہے، تو لوگ ڈرتے تھے، لیکن اب مصائب کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے۔ میری رائے ہے کہ جب تک لوگ کامل طور پر رجوع نہ کریں، تقدیر نہ بدلے گی۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَفْخَرُ بِمَا يَكْفُرُ بِتَوْبَةٍ
مَا يَأْتِيهِمْ (الرعد: ۱۲) ۱

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

شیعہ مذہب کے عقائد

فرمایا: شیعہ مذہب اسلام کا سخت مخالف ہے۔ اول شیعہ کا اعتقاد ہے کہ جبرائیل وحی لانے میں غلطی کھا گیا ہر دوئم۔ صحابہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کے بعد حاصل ہوتے تھے، اُن کے نزدیک معاذ اللہ مسلمان نہ تھے۔ سوم۔ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ کر چکا ہے شیعہ کے اعتقاد کے موافق قرآن شریف اصل نہیں ہے۔ امام احمدی

اصل قرآنِ فاریں نے بجا کر چھپ رہے۔ چہ آدم۔ بارہ اہول تک ولایت ختم ہو چکی، باقی قیامت تک آدمی وحشیوں کی طرح رہے اور خدا تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں۔ بچم۔ خدا تعالیٰ کے حبیب اکبر حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کے صحابہؓ کو گالیاں دینا دُور شرعیہ کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ ششم۔ کسی اکابر اور اہلِ افتد کو نیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے استاد سے حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کی نسبت سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کے زیادہ بدنام بزرگ ہیں۔ مگر اس کی شراکت سے امام حسینؑ کی شہادت ہوئی، تو بڑا کیا، لیکن آج کل کے شیطانِ کربھی کو دینی کام نہیں سمجھتے جو اس نے کیا۔

طعامِ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کے کھانا کھانے پر ابوہریرہؓ افضل صاحب کے سوال پر حضرت اقدسؒ نے جواب دیا کہ: تمہارے طور پر ہندوؤں کی چیز بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے، مگر بایں ہمہ یہ خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں، کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

کو خواجہ کمال الدین صاحب بنی۔ اے کے ایل۔ ایل۔ بنی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر آئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت اقدس امام، امام علیہ السلام بیٹھ گئے اور مندرجہ ذیل محقر سی تقریر فرمائی:

دنوی کامیابیاں اور خوشیاں دائمی نہیں انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف سے تین قسم کی خوشیاں آتی ہیں۔ لعب، تقاخر معلوم ہوتی ہیں۔ آپ میں اشیاءِ خودنی شامل ہیں اور لعب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں اور تقاخر میں مال و غیرہ کی خوشیاں۔ یہ تین قسم کی خوشیاں ہیں۔ ان سے باہر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور یہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ گے، تو سخت حرج ہوگا اور رفتہ رفتہ ایک وقت آجائے کہ ان خوشیوں کا لانا تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے۔

دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ (الملک: ۳) یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی ملتی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آجائے، تو زندہ ہی مرجاتا ہے اور بسا اوقات بہت کمزور دل

آدمی ہلک بھی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے، لیکن جہنمی زندگی اور موت دُشوار ترین چیز ہے۔ جہنم آدمی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سید ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اُس کو ایک سرزد آتا ہے۔ جب وہ غم کرتا ہے کہ میرا خدا کیسے ہے اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک ہیانہ ہو جاتا ہے ایسے آدمیوں کے لیے یہ دُنوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا (جس کو اسلام کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں) ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی راحت دُنیا اور دُنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دُنیا کے تمام شے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی سُرد و حاصل نہیں کر سکتا۔ تم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہو وقتِ غمداں رہتے ہیں، مگر اُن کی حالت جربیا یعنی غارش کے مریض کی سی ہوتی ہے جس کو کھجلائے سے راحت ملتی ہے، لیکن اس غارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ خونِ نکل آتا ہے۔ پس اُن دُنوی اور مادی کامیابیوں پر اس قدر خوش مت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دُور چلے جاؤ، بلکہ ان کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو۔ اپنی بہمت اور کشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہماری محنت کو بارود کیا، در نہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدقِ طالب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں۔ کیا وہ سب کے سب محنت نہ کرنے والے اور بالکل غبی اور بلیڈ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بلکہ بعض ایسے ذکی اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجداتِ شکر بجالائے کہ اُس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے، تو یاد کرو عذابِ سخت میں گرفتار ہو گے۔

مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اُسے دی جاتی ہے۔ شرمندہ ہو تاکہ خدا کی حمد کرتا ہے کہ

اُس نے اپنا فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم اُگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اُس کے لیے نعمتوں کا دودادہ کھلتا ہے۔ کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے، مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اُس کا خدا

سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا (نمل ۱۲۹) خدا اُن کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتباً آیا ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں مَعَ کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے، خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اُس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے پھر اُس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ پس مومن کی کامیابیاں اُس کو اُنکے لئے جاتی ہیں اور وہ دین پر نہیں ٹھہر جاتا۔

مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ سے کام لے

اکثر لوگوں کے حالات کتابوں سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دُعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی، اس لیے اپنی دُعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازاں نہ ہو، بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرنا شروع ہے کہ کامیابی پر بہت اور حوصلہ میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

بہت تنگدستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اَلْفَقْرُ مَسْوَءٌ اَلْوَجْہ۔ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، جو اپنی تنگدستیوں کی وجہ سے دہریہ ہو گئے ہیں۔ مگر مومن کسی تنگی پر بھی خدا سے بدگمان نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اُس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے اور جب دُعا گزر جاتا ہے اور اُس کی دعائیں بار آور ہوتی ہیں، تو وہ اُس عاجزی کے زمانہ کو بھولتا نہیں، بلکہ اُسے یاد رکھتا ہے۔ غرض اگر اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام چننا ہے، تو تقویٰ کا طریق اختیار کر دے، بلکہ وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کر لے اور بد قسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اُس کی طرف نہ ٹھکے۔

✦ ✦ ✦

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

۱۸ جنوری ۱۸۹۸ء

تقدیر تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام مطلق ہے اور دوسری کو مبہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر مطلق ہو تو دُعا اور صدقات اُس کو ملا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مبہم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دُعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں وہ عسفا اور فغول بھی نہیں رہتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دُعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اُس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر فرماتا ہے۔

قضاۃ مطلق اور مبہم کا ماتخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ کو نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے اَلْعَوْفِیْ اَسَدٌ یُّجِبُ الْکُفْرَ (المومن ۶۱) دُعا مانگو۔ میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو سکتی ہے اور دُعا سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ہزار ہا کیا کُل کام دُعا سے نکلے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کُل چیزوں پر قادر اور تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر مدعا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا دُعا مندوں کی دُعا کے مزاج نتیجے بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور ضمنی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، ہو کر رہتا ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی کُنڈ اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کو جھگڑے اور مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی قضا و قدر کو مشروط کر رکھا ہے جو توبہ، خشوع، خضوع سے ٹل سکتی ہے۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک تعلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچنے لے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربے کے ذریعہ سے پالیتے ہیں، اسی طرح ہر ایک مضطرب السحال انسان جب خدا تعالیٰ کے استناد پر نہایت متذلل اور معنی کے ساتھ گزرتا

ہے اور دُقی دُقی کہہ کر اس کو پکا رہا ہے اور دُعا میں مانگتا ہے، تو وہ رویائے صاحبہ یا الہامِ صالحہ کے ذریعے سے ایک
بشاعت اور تسلی پالیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دُعا انتہا کو پہنچے، تو وہ قبول
ہو جاتی ہے۔ دُعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ملنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے، جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار
نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ ہا مُسلما اور اُلُقیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

عبادت میں لذت اور سُرخ رُکھا گیا ہے نہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص دُعا ہے، مگر لوگ اس کو بلا شائبہ
کاٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بعللہ خدا تعالیٰ

کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے اس کے غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا بیع اور تہلیل میں مصروف
ہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس
ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام ذہریلا اثرِ رسم کا ہے اسی
وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرور ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا سزا آنا چاہیے، وہ مزا نہیں آتا۔ دُنیا میں کوئی
ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے
عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادتِ الہی میں
حظ اور لذت نہیں پاتے اُن کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دُنیا میں کوئی ایسی
چیز نہیں ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے
لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اُس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو۔ لذت اور سرور تو ہے، مگر اُس
سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۷)
اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا
ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی
اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوتی ہیں، تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس
ذائقہ، مزے اور احساس کے لیے اُس کے مُنہ میں زبان موجود نہیں۔ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا
جمادات۔ حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سُرخ رُکھا آوازوں سے اس کے کان محفوظ
نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی
نہیں کی، بلکہ ایک لذت بھی دکھلاتی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔
عورت اور مرد کی برائی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دُوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔

مگر اس میں اُن کے لیے ایک خط ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ خط اور لذت اس درجہ تک پہنچتی ہے کہ بعض کتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پیدا اور خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کو صرف خط ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی ملت فانی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت مرد میں قائم کیا اور منشا اس میں ایک خط رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور سُرو ہے اور یہ لذت اور سُرو دنیا کی تمام لذتوں اور تمام خطوطِ نفس سے بالاتر اور بلند ہے جیسے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد اپنے قویٰ میچھ رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور محتف وہ خط نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مرعین کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پریاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادتِ الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

جمودیت اور رُبوبیت کے رشتہ کی حقیقت

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقی ابدی اور لذت مجسم ہو جوڑ ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ

کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مواد آئے، تو طبیب کے پاس جاتا اور کسی کیسے مفتیں اور خوشامیڈ کرتا ہے۔ روپیہ خرچ کرتا، ڈکھ اٹھا، تاکہ وہ مرا حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات گھبرا گھبرا کر خودکشی کے ایسے ٹمک پہنچ جاتا اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ مگر آہ! وہ مر لیٹل دل۔ وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم سے نڈھال نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کیلئے کیا کچھ کرتا ہے۔ مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا۔ کس قدر بے نصیب ہے! کیسا ہی محروم ہے! عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاش حق میں مستقل اور پویہ قدم درکار ہیں۔ قرآنِ کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی رُبترا اور جمید ہے۔ ایمان لانے والوں کو مریم اور آسیہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف علاج کا اظہار ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر جمودیت اور رُبوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مُبارک اور مفید جوڑا ہوتا ہے، ورنہ نظامِ خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور جگہ خراب ہوتا ہے۔ صدا قسم کی بیماریاں لے آتا ہے۔ تشک سے مجذوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے اور ادھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عورت و اُبُر کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر

بدلتا ہے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان رُوحانی جوڑے سے الگ ہو کر جُزْءِ دُوم اور مُخْذول ہو جاتا ہے۔ دُنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مومن کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے خطہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے خطہ موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں جس کو یہ خطہ نصیب ہو جائے وہ دُنیا و مافیہا کے تمام حظوظ سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عُمر میں ایسا بھی اس کو معلوم ہو جائے، تو اُس میں ہی فنا ہو جاوے، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دُنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور اُن کی نمازیں صرف ٹکریں ہیں اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تکی سے صرف نشیست و برخاست کے طور پر ہوتی ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دُنیا میں محترم اور قابلِ عزت سمجھے جاویں اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ پھر اُن کو کیوں یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بیدل کی نماز کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی اور کسی عزت نہ ملے گی۔

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اُس کا علاج
 غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اس لیے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس لذت

اور مُرد سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہرلوں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سوچا سوال حقیقت بھی تو پوری سُستی اور سچی محبت اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اُن کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کسی اُنہوں نے اس مزہ کو چکھتا اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور توذن اذان دے دیتا ہے۔ پھر وہ سُنتا بھی نہیں چاہتے، گویا اُن کے دل دُکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ اُن کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں۔ مگر کسی جاگڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سزا اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں۔ نماز اور عبادت کا بھی ایسا مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک مُرد کے ساتھ دیکھتا ہے، تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ میست کو دیکھتا ہے، تو اس کی ساری حالت برا اعتبار اس کے محکم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں۔ اگر کوئی تعلق نہ ہو تو، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تادان ہے کہ ناحق صبح اُٹھ کر سردی میں وضو کر کے خوابِ راحت چھوڑ کر کسی قسم کی اُسا آٹھوں

کو کھوکھلی پڑتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سُرد نہیں آتا، تو وہ پلے پلے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس کو ایک قسم کا نشہ آجاتا ہے۔ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دھام کرے اور پڑھتا جاوے۔ یہاں تک کہ اُس کو سُرد آجاوے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے، جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا ترجمان نماز میں اُسی سُرد کا حاصل کرنا ہوا اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اُن مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسانِ پیش نظر ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ (ہود: ۱۱۵) نیکیاں بدیوں کو نائل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے، وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ (ہود: ۱۱۵) یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر نکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حَسَنَات نہیں رکھا اور یہاں جو حَسَنَات کا لفظ رکھا الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا۔ باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نمازیوں کو دُور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی رُوح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اُس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دُور کرتی ہے۔ نمازِ نشست و برخاست کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور سُرد اپنے اندر رکھتی ہے۔

ارکانِ نماز کی حقیقت ارکانِ نماز اور اصل روحانی نشست و برخاست ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے رُوبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آدابِ خدمتگاران میں سے ہے۔

و کون جو دوسرا جہت ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیار ہی ہے کہ وہ تعمیلِ حکم کو کس قدر گردن بھکاتا ہے اور سجدہ کمالی داتا اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور

باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف نقال کی طرح نقلیں اتاری جاویں اور اسے ایک بارگراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جاوے، تو تم ہی بتاؤ۔ اس میں کیا لذت اور حلا آسکتا ہے؟ اور عینک لذت اور سُرد نہ آئے۔ اُس کی حقیقت کیونکر متحقق ہوگی اور یہ اُس وقت ہوگا جبکہ رُوح بھی ہمہ نیستی اور تذللِ تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے، رُوح بھی بولے۔ اُس وقت ایک سُرد اور فداور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اور کھول کر لکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کرے انسان ہوتا ہے یعنی کہاں نقطہ۔ بلکہ اس سے بھی پہلے نقطہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور اُن کی ساخت اور بناوٹ۔ پھر نقطہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد پختہ۔ پھر جوان، بوڑھا۔ غرض ان تمام عالموں میں جو اُس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محترف ہو اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھینچا رہے۔ تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے تدریجی مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سُرد بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے۔ اُس کا فیضان اور پُرکُاں اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔

پس نماز اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسویٰ اللہ سے اُسے انقطاع تام ہو جاتا ہے اُس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اُس پر گرتی ہے اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلوة ہے۔ پس یہی وہ صلوة ہے جو مستحبات کو محکم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک پھوڑ دیتی ہے۔ جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور مٹوکہ کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں، آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ۔ (العنکبوت: ۴۶) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کے ہاتھ میں نہیں اُس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے کیونکر آسکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض ایک ایسی لذت، ایسا سُرد حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کروں۔

غیر اٹھ کی طرف رجوع

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے، دُعا سے حاصل ہوتی ہے۔ غیر اٹھ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور

سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دُعا کا اٹھ ہی کے لیے ہے۔ جب تک انسان پُورے طور پر خفیہ ہو کر اٹھ اٹھائے ہی سے سوال نہ کرے اور اُسی سے نہ مانگے۔ پس سمجھو کہ وہ حقیقی طور پر سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندوختی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری ہوئی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی گلوں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اُسی انجن کی طاقتِ عقلی کے ماتحت نہ کرے وہ دُعا کیونکر اٹھ اٹھائی کی اُلوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (الانعام: ۸۰) کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے مُنہ سے کہتا ہے، ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لَا دِیْبَ وہ مُسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے، لیکن جو شخص اٹھ اٹھائی کے سوا غیر اٹھ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اُس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اٹھ اٹھائی کی طرف نہ جھک سکے۔

ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اٹھ کی طرف جھکتا ہے، تو رُوح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح (جس کی شاخیں ابتداءً ایک طرف کر دی جاویں اور اُس طرف جھک کر پرورش پالیں) ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے بوجھ اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں۔ پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پر وہ دل اور رُوح دن بدن خدا تعالیٰ سے دُور ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اٹھ اٹھائی کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اولاً وہ ایک عادتِ راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے جبکہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں افسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے، جس میں غیر اٹھ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت غو شامہ کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے پس وہ اس سے ہٹتا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔ میں مولیٰ الفلاں میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تعامنا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا

بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی جوش اور غیرت الوہیت کہے۔ عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے قہر مقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے۔ پس غیب یاد رکھو! اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی کہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اس وقت بے برکت اور بیسود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔

سنو! وہ دعا جس کے لیے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱)

رعایتِ اسباب دعا کا شعبہ ہے فرمایا ہے۔ اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع

اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں، تو وہ ٹپیں ٹپیں سے کم نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور پرہیز پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے۔ اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چہرہ ہے۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رابطہ ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے۔ پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَاوُذُ عَلٰی الْیَرِّ وَالنَّوْیِ (المائدہ: ۳۱) کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔

ہاں! میں کہتا ہوں کہ تلاشِ اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہیں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ امداد باہمی اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت دینا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے۔ مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَنِ الْقَصَادِیْ اِلٰی اللّٰهِ (الصف: ۱۵) کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک محروم و گداز فقی کی طرح صدا دیتے ہیں؟ نہیں مَنِ الْقَصَادِیْ اِلٰی اللّٰهِ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایتِ اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے؛ ورنہ اللہ تعالیٰ پر اُن کو کامل ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ عَلٰی الدُّنْيَا (المومن: ۵۲) ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے، تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے۔

ما مومن اللہ کی طلبِ امداد کا برتر اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے، جس کی شان نعم المونی و نعم النصیر و نعم الوکیل۔

ہے۔ دنیا اور دنیا کی مددیں اُن لوگوں کے سامنے کائناتیت ہوتی ہیں اور وہ مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت

نہیں مکتی ہیں، لیکن دنیا کو دُعا کا ایک مؤثر طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف : ۱۹۷) اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دُوسروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا دُعا کرتے تھے، اس لیے کہ وقت نصرت الہی کا محتاج، اُس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامورین اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهِ (القصف : ۱۵) کہہ کر وہ اُس نصرت کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرض شوق سے بیکار دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ نادان اور کوثر اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اسی طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامورین اللہ کی طلب امداد کا اصل ستر اور راز یہ ہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعتِ دین میں مامورین اللہ دُوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے اوائلے فرض کے لیے تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کریں؛ ورنہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر و پسخ باقی ہے۔ اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نفوسِ قدسیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مُرادوں کا مُعطی اور تمام املات کا چارہ اور مدار وہی ذات واحد ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں۔ مونیوں نے اس میں اللہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مُراد لی ہے۔

بے شک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کا مل توحید پر کار بند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے بمسّم نہ ہوں۔ نہانیتِ اشیائی دُعا ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیتِ کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تبیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق۔ حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو، تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور اپنے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔

❖ ❖ ❖

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء

پودھویں صدی کے مجدد کا کام

بعد نماز مغرب فرمایا: عیسائیوں کا فتنہ اُتم الفتن ہے، اس لیے پودھویں صدی کے مجدد کا کام نکیسر الصلیب ہے۔ پھر چونکہ یہ علامت اُس پر صادق آتی، اس لیے پودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود قرار پایا۔ کیونکہ احادیث سے مسیح موعود کا کام نکیسر الصلیب ثابت ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہمارے مخالفوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ پودھویں صدی کے مجدد کا کام نکیسر الصلیب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے یہی مصیبت ہے۔ پھر انکار کے لیے کون سی گنجائش ہے کہ مسیح موعود پودھویں صدی کا مجدد ہی ہوگا۔ ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کو حق کی پیاس ہے، لیکن جو حق کی تلاش نہیں چاہتے، جن کی طبیعتیں محکوس ہیں وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھو ہدایت تو ان کو ہوتی ہے جو تعصب سے کام نہیں لیتے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو تذبذب میں کرتے ہیں طالب ہدایت سمجھ لے کہ موجودہ حالتوں میں پودھویں صدی کے مجدد کا یہ کام ہے کہ کسر صلیب کرے۔ کیونکہ صلیبی فتنہ خطرناک پھیلا ہوا ہے۔ [اسلاہر ایسا دین تھا کہ اگر ایک بھی اس سے مُرد ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن اب کس قدر افسوس ہے کہ مُرد ہونے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کی نسبت جس کی پاک باطنی کی کوئی قطیر دُنیا میں موجود نہیں۔ قسم قسم کے دل آزار بہتان لگا رہے ہیں کہ رسول کتابیں اس سید المعصومین کی تکذیب میں اُس گروہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں بہت سے مستقل ہفتہ وار اور ماہوار اخبار اور رسالے اس غرض کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔

پھر کیا ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کوئی مجدد نہ بھیجتا؟ اور پھر اگر کوئی مجدد آتا، تو تم ہی خدا کے واسطے سوچ کر بتاؤ کہ کیا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ رفیع یدین کے جھگڑے کرے یا آئین بالہر پر مڑتا پھرے۔

خود تو کرد جو مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے طیب اس کا علاج کرے گا، نہ کسی اور مرض کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی حد ہو چکی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی ماں سے سُن کر اس کو مار دیا تھا۔ یہ غیرت اور حمیت تھی مسلمانوں کی، مگر آج یہ حال ہو گیا ہے کہ توہین کی کتابیں پڑھتے اور سُنتے ہیں۔ غیرت نہیں آتی اور اتنا نہیں ہو سکتا کہ اُن سے نفرت ہی کریں، بلکہ اُننا جس شخص کو خدا نے خاص اس فتنہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جلال کے لیے خاص قسم کی غیرت لے کر آیا ہے اُس کی مخالفت کرتے ہیں اور اُس پر ہنسی اور تمسخر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ان لوگوں کو

بصیرت کی آنکھ دے۔ آمین۔“

آنحضرت کی تائید نصرت کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا ملو اور مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سورۃ ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْاٰفِیْلِ (الفیل: ۲) یہ سورۃ اُس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معائب اور ذمہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مؤید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا یعنی اُن کا کمر لٹا کر اُن پر ہی مارا اور چھوٹے چھوٹے جانور اُن کے مدد کے لیے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوبست نہ تھیں بلکہ مٹی مٹی پتھر پتھر ہوتی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غامد کہہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔

یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کھاتے ہیں اور تمایر عمل میں لاتے ہیں۔ ان کے تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اُن کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا کر دیتا ہے کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے مٹی کا گول کو چڑھ دیں گے تباہ کر دیا۔ ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جاتے گی۔ جب کسی کوئی اصحاب الفیل پیدا ہو۔ تب ہی اللہ تعالیٰ اُن کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔

پادریوں کا اصول یہی ہے اُن کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے؛ ورنہ باقی تمام مذاہب اُن کے نزدیک ناجائز ہیں۔ ہندو بھی ہوسانی ہو کر اسلام کے ہی تذیب میں کتابیں لکھتے ہیں۔ ماچند اور مٹھا کر اس نے اسلام کی تردید میں اپنا بہار اور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اُن کا کائنات کتنا ہے کہ اُن کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے طبعی طور پر خوفِ انہی کا پڑتا ہے، جی کے ذریعہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک ٹرٹی کا بچہ جی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے پیروں اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اُن کو یقین ہے، بلکہ اندر ہی اندر اُن کا دل اُن کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے، جو بل بالہ کو پیس ڈالے گا۔

احمدیت کے ذریعہ اسلام کا دفاع اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے

مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اسلام غریب ہے اور اس کا

فیل زور میں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے۔ چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ ہماری جماعت اُن کے

مقابلہ میں کیا ہے۔ اُن کے مقابلہ میں کچھ ہے۔ اُن کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے۔ لیکن ہم اصحاب القیل کا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرماتی ہیں۔ مجھے یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ ہاں اُس پر دہی یقین رکھتے ہیں، جن کو قرآن سے محبت ہے۔ جسے قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے نفرت نہیں وہ ان باتوں کی کب پروا کر سکتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی راتے سے راتے ملنے۔ جو اسلام کی عزت اور اس کے لیے غیرت نہیں رکھتا، خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اُس کی عزت اور اُس کی غیرت کی پروا نہیں ہوتی اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو تحقیر مت سمجھو اور ان لوگوں کو قابلِ رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کے زمانہ میں کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس اُن پر۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے زخموں میں پھنسا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے اُس پر حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں۔

قانون سڈیشن سے اسلام ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے
قانون سڈیشن ہمارے لیے بہت مفید
 ہے صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ ہمارے پاس تو حقائق اور معارف کے غرلے ہیں۔ ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کبھی ختم نہ ہو گا، مگر آریہ یا پادری کون سے معارف پیش کریں گے۔ پادریوں نے گزشتہ پچاس سال کے اندر کیا دکھایا ہے کیا گالیوں کے سوا وہ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں، جو آئندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی احتراموں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا پادری کو اپنے مذہب کے کمالات اور خوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے، تو وہ ہمارے مقابلہ میں ایک سلامت بھی نہ ٹھہر سکے گا۔

۱۹ جنوری ۱۹۸۸ء

کفارہ
 مذہب کی اول اینٹ خدا شناسی ہے۔ جب تک وہ درست نہ ہو، دوسرے اعمال کیونکر پاک ہو سکتے ہیں؟ عیسائی دوسروں کی پاک باطنی پر بڑے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اور کفارہ کا اخلاق سوز مسئلہ مان کر اعتراض کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب کفارہ کا عقیدہ ہو

تواخذہ تعالیٰ کے مواخذہ کا خوف رہے کیونکر سکتا ہے؟ کیا سچ نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے مسیح پر سب کچھ وارد ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُسے ملعون قرار دیا اور تین دن کا وہ یہیں رکھا۔ ایسی حالت میں اگر گناہوں کے بدلے سزا ہو تو پھر کفارہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اصول کفارہ ہی چاہتا ہے کہ گناہ کیا جائے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اصول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ دیکھو؛ ہندوؤں کے نزدیک گائے بہت پوڑا اور قابلِ تعظیم ہے اور اُس کا اثر ان میں اس حد تک ہے کہ اُس کا پیشاب اور گوبر بھی پوڑ کر کرنے والا ان میں قرار دیا گیا ہے اور گائے کے متعلق اس قدر جوش ان میں ہے، جس کی کچھ بھی حد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امر ان میں بطور اصول داخل کیا گیا ہے۔ یاد رکھو۔ اصول بطور ماں کے ہوتے ہیں اور اعمال بطور اولاد کے۔ جب مسیح کفارہ ہو گیا ہے اور اُس نے تمام گناہ ایمان لانے والوں کے اٹھالیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ نیکیے جاویں؟ تعجب کی بات ہے کہ عیسائی جب کفارہ کا اصول بیان کرتے ہیں، تو اپنی تقریر کو خدا تعالیٰ کے رحم اور عدل سے شروع کیا کرتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ جب نیک کے بدلے پھانسی بکڑ کوئی تو یہ کونسا انصاف اور رحم ہے۔ جب یہ اصول قرار دیدیا کہ سب گناہ اُس نے اٹھالیے، پھر گناہ نہ کرنے کے لیے کونسا امر نالج ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ اُس وقت کے گناہ گار عیسائیوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، تو یہ اور بات تھی، مگر جب یہ مان لیا گیا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کے گناہوں کی گٹھڑی یسوع اٹھا کر لے گیا اور اس نے سزا بھی اٹھالی۔ پھر گنہگار کو پکڑنا کس قدر ظلم ہے۔ اول تو بیگناہ کو گنہگار کے بدلے سزا دینا ہی ظلم ہے اور پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ اول گنہگاروں کے گناہوں کی گٹھڑی یسوع کے سر پر رکھ دی اور گنہگاروں کو مڑوہ سنا دیا کہ تمہارے گناہ اُس نے اٹھالیے اور پھر وہ گناہ کریں، تو پکڑے جاویں۔ یہ عجیب دھوکا ہے جس کا جواب عیسائی کبھی نہیں دے سکیں گے۔

کفارہ پر ایمان لانیسے انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ کفارہ پر ایمان لانے سے انسان گناہ کی زندگی سے نجات پاسکتا

ہے اور گناہ کی قوت اس میں نہیں رہتی، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہی اپنی جڑ میں گناہ رکھتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے مواخذہ الہی کے خوف سے لیکن وہ مواخذہ کا خوف کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ ہمارے گناہ یسوع نے اٹھالیے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسے اصول کا انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کام کو جس کی بنا تقویٰ کے اصولوں پر ہو، ضروری نہ سمجھے گا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پاک باطنی ہمیشہ اصولوں ہی سے شروع ہوتی ہے، ورنہ خبیث نفس نہ گرد بسا ہوا معلوم

پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفارہ کا مسئلہ مانتے والوں نے پاک باطنی کی عملی نظیریں کیا قائم کی ہیں؟ یودپ کی

ہر اعمالیاں سب کو معلوم ہیں۔ شراب جو اتم انجناث ہے۔ اس کی یورپ میں اس قدر کثرت ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ اگر لندن کی شراب کی دوکانوں کو ایک لاق میں رکھا جائے، تو پچتر میل تک چلی جاوے۔ جس حالت میں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک گناہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اور جس قدر گناہ کوئی کرے معاف ہیں تو اب سوچ کر عیسائی ہم کو جواب دیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا۔

اگر خود بائبل یا اصول ہوتا، تو ہم پر اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا۔ نفس نامہ تو بہانہ ہی تلاش کرتا ہے جیسے شیعوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سہارا لے لیا اور تقیہ کی آڑ میں جو کچھ کر لیں، سو منظور ہے۔ میں اسی تقیہ اور امام حسینؑ کے فدیہ کے اصول کی بنا پر دلیری سے کہتا ہوں کہ شیعوں میں متقی کم نکلیں گے۔ خلیفہ محمد حسین صاحبؒ لکھا ہے کہ خَدَّيْنِہُ بِذَنْجِ عَظِيْمٍ (الصقافات ۱۰۸۱) سے جو قرآن میں آیا ہے۔ امام حسینؑ کا شہید ہونا نکلتا ہے اور اس نکتہ پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ گویا کسراں شریف کے مغز کو پھینچ گئے ہیں۔

ان کی اس نکتہ دانی پر مجھے ایک پوستی کی حکایت یاد آتی۔ وہ یہ ہے کہ ایک پوستی کے پاس ایک لوثا تھا اور اُس میں ایک سوراخ تھا جب رفع حاجت کو جاتا۔ اس سے پیشتر کہ وہ قدرغ ہو کر طہارت کرے۔ سا با پانی لوٹے سے نکل جاتا تھا۔ آخر کئی دن کی سوچ اور فکر کے بعد اس نے یہ تجویز نکالی کہ پہلے طہارت ہی کر لیا کریں اور اپنی اس تجویز پر بہت ہی خوش ہوا۔ اسی قسم کا نکتہ اور نسخہ ان کو ملا ہے جو خَدَّيْنِہُ بِذَنْجِ عَظِيْمٍ (الصقافات ۱۰۸۱) سے امام حسینؑ کی شہادت نکالتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کی مسجدیں تک تو صاف نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہم ایک شیعہ استاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہاں کتے پیشاب و پاخانہ پھر جاتے تھے اور مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی وہاں نماز پڑھی ہو۔ شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام حسینؑ اور اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے غم میں رو لینا اور ماتم کر لینا بس یہی کافی ہے۔ جنت کے لیے اور کسی عمل کی بجز اس کے ضرورت نہیں اور ایسا ہی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کا خون بہا کر لیے بُنچی ہوا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں پر بھی باز پرس ہونی ہے اور تمہیں ان کی سزا بھگتنی ہے، تو پھر یہ نجات کیسی ہے؟

اس اصول کا اثر و حقیقت بہت بڑا پڑا۔ اگر یہ اصول نہ ہوتا، تو یورپ کے ملکوں میں اس کثرت فسق و فجور نہ ہوتا اور اس طرح پر بدکاری کا سیلاب نہ آتا جیسے اب آیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس کے ہوٹلوں اور پارکوں میں جاکر دیکھو کیا ہوتا ہے اور ان لوگوں سے پوچھو جو وہاں سے آتے ہیں آئے دن اخبارات میں ان بچوں کی فہرستیں جن کی ولادت ناجائز ولادت ہوتی ہے، شائع ہوتی ہیں۔

اب ہم تو اصول ہی کو دیکھیں گے۔ ہمارے اصول میں تو یہ کفارہ قانون قدرت کے خلاف ہے

لکھا ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال ۸)

اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے، کیا پڑے گا۔ یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت محسوس کرے گا اور نیک عمل کرنے کی سعی کرے گا۔ برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پاسکتا، تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو پست کر دے گا اور اس کو بالکل مایوس اور بے دست و پا بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کا اصول انسانی قویٰ کی بھی بھڑکتی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قویٰ میں ایک ترقی کا مادہ رکھا ہے لیکن کفارہ اس کو ترقی سے روکتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ کفارہ کا اعتقاد رکھنے والوں کے حالات آزادی اور بے قیدی کو جو دیکھتے ہیں تو یہی اسی اصول کی وجہ سے ہے کہ کتے اور کتوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں۔ لندن کے ہائیڈ پارک میں علانیہ بدکاریاں ہوتی ہیں اور حرامی پتے پیدا ہوتے ہیں پس ہم کو صرف قیل و قال تک ہی محدود نہ رکھنا چاہیے بلکہ اعمال ساتھ ہونے چاہئیں۔ جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں۔ کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ مثلاً بھوک لگتی ہے، تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے یا پیاس لگتی ہے، پانی سے جاتی رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا بجھ جانا ہوا۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھائے اور زید کی بھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی، تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش نکل آتی، لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر مانتے کا عادی ہے۔ اسے کیونکر تسلیم کر سکتا ہے۔ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ کیسی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے خون کیا ہوا اور خالد کو پھانسی ملی ہو غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔

اعمالِ صالحہ اور تقویٰ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمالِ صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے، تو وہ یہی اعمالِ صالحہ ہیں۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (سورۃ قاطر: ۱۱) خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں لیکن فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے۔ كَافًا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: ۴۸) مومنوں کی نصرت ہمارے ذمہ ہے۔ اور لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ۱۴۲) اللہ مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا، اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری فتح تقویٰ سے ہے، اور نہ عرب تو زبرے لکچرا اور خطیب اور شاعر ہی تھے۔ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے ان کی امداد کے لیے نازل کیے تا ریح کو اگر انسان پڑھے تو اسے نظر آجائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس قدر فتوحات کیں وہ انسانی طاقت اور سعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بیس سال کے اندر ہی اندر اسلامی سلطنت عالمگیر ہو گئی۔ اب ہم کو کوئی بتاوے کہ انسان ایسا کر سکتا

ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔

(النمل: ۱۲۹)

مُتَّقِی اور مُحْسِن مُتَّقِی کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ ایک ترکِ شر ہوتا ہے اور ایک افاضہ خیر مُتَّقِی ترکِ شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور مُحْسِن افاضہ خیر کو چاہتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کی دعوت کی اور اپنی طرف سے جہان نوازی کا پورا اہتمام کیا اور حق ادا کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے، تو بزرگ نے بڑے انکسار سے کہا کہ میں آپ کے لائق خدمت نہیں کر سکا۔ جہان نے کہا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ میں نے احسان کیا ہے، کیونکہ جس وقت تم مصروف تھے، میں تمہاری املاک کو آگ لگا دیتا تو کیا ہوتا۔ غرض مُتَّقِی کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاضہ خیر کا ہے، جس کو یہاں مُحْسِنوں کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے۔ پورا راستہ انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کرے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کون سی کی ہے؟

کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لوگر چار کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سوہ گریڑی۔ آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔ غلام نے آہستہ سے پڑھا۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَضَبُ (آل عمران: ۱۳۵) یہ سن کر امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا كَلَّمْتُ غلام نے پھر کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کلم میں انسان عفتہ و بالیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے، مگر لغد سے پوری رخصا مندی نہیں ہوتی، اس لیے عفو کی شرط لگا دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا۔ پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ محبوب الہی وہی ہوتے ہیں جو کلم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا آزاد بھی کیا۔ راستبازوں کے نولے لیے ہیں کہ چائے کی پیالی گرا کر آزاد ہوا۔ اب بتاؤ کہ یہ نمونہ اصول کی عملگی ہی سے پیدا ہوا۔

امِ نَحْضَرَتِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَعِذْ كَمَا أَمَرْتُ (حود: ۱۱۳) یعنی سیدھا ہو جا۔ کسی قسم کی بد اعمالی کی کبی نہ رہے۔

پھر راضی ہوں گا۔ آپ بھی سیدھا ہو جا اور دوسروں کو بھی سیدھا کر۔ عرب کے لیے سیدھا کرنا کس قدر مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ اس کے حکم کی رو سے بڑی بیماری ذمہ داری میرے سپرد ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنا، جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوتِ قدسی کا پتہ لگتا ہے، چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی۔ صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کُتْلُہ

خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) کہا گیا اور دینی اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ (البینۃ: ۹) کی آواز ان کو آگئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا۔ غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ قیل و قال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر بڑے قیل و قال اور بیاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف! تم صرف اپنا عمل نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان ایلی چیز پسند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں معافی اور چمک نہ ہوگی، کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں، کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔

انسانی پیدائش کی اصل غرض سوئے عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپاول کی سی زندگی ہوتی ہے جسکو

کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كُنَّا نَمْكُدُكُمْ اَلَّا نَعْلَمَ (مُحَمَّد: ۱۳) مگر دیکھو اگر ایک بیل چارہ تو کھلے، لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جاتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہو گا کہ زمیندار اسے بوڑھا خانے میں جا کر بیچ دیگا۔ اسی طرح ان لوگوں کی لہبت (جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پروا نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں) فرماتا ہے۔ قُلْ مَا يَعْبُدُوْهُمْ سِوَا رَبِّ الْوَالِدِ لَا يُعْبَدُوْنَ (الفرقان: ۷۸) یعنی میرا رب تمہاری کیا پروا کرتا ہے اگر تم اُس کی عبادت نہ کرو۔ یہ امر بخیر و دل یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا۔ جیسا کہ فرمایا: مَا خَلَقْتُ الْبَشَرَ اِلَّا لِيَعْبُدُنِيْ (التقریبات: ۵) اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ رکھا ہوا ہے اور غنی و فقیر اسباب سے اُسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری اُن کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے۔ یہی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْبَشَرَ اِلَّا لِيَعْبُدُنِيْ۔ پر ایمان لا کر زندگی کا

پہلو بدلے۔ موت کا اعتبار نہیں ہے۔ سعدی کا شعر سچا ہے۔

مکن تیکہ بر عمر ناپائیدار مباحش ایمن از بازی روزگار

عمر ناپائیدار پر بھروسہ کرنا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ موت یونہی آکر لٹا جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجہ میں گرفتار ہے۔ پھر اُس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

خدا کے لیے زندگی اگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کریگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اُس

کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے۔ اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اُسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قربِ الہی کا جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پورے طور پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو ٹھوکر کھائی ہے یا البتہ سے ناواقف اور قربِ الہی کے مفہوم کو نہ سمجھنے والوں نے غلط فہمی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے اداہ سے موافق نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی رضا اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے ہوتا ہے نہ کہ منشائے الہی کے ماتحت، لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے اور خدا کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتابِ الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادہ پر کتابِ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس سے مشورہ لیتا ہے۔

پھر آگے کہا ہے کہ اُس کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لیے اُس کو موت دی جاتی ہے اور ایک عظیم مصلحت کے لیے اس کو دوسرے جہان میں لے جایا جاتا ہے۔ نہیں تو اُس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اُس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک بکری سے بہت سے آدمی گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کا چمڑہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اور انسان کسی حالت میں کیا مکر بھی کام نہیں آتا، مگر صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درحقیقت وہ مرنے پر بھی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہوا۔ میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اُس کے لڑکوں کو دیکھا کہ

وہ ٹکڑے مانگتے ہوں، گویا متقی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے: ظالم اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔

انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے

پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اُس کی

عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ۔ دُنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس ایک امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دُور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دُنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشاء نہیں۔ اسلام تو انسان کو چُشت اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جِد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے۔ کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے، تو اس سے مواخذہ ہو گا۔ پس اگر کوئی اس سے یہ مُراد لے کہ دُنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو۔ اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اُس کے ارادہ سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔

پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس و خواب ہی ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اُس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرۃ اللہ کا مُقَلِّب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قویٰ کو بیکا کرے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہ وہی کام نہ دے، تو اُسے بیکار قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک لکڑی کڑی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابلِ ثابت ہو تو ہم اُسے ایندھن ہی بنالیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُفْرًا بَدَلُوا مَا لَهُمْ لَبْسٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ظُهُورُهَا لَا يَذَرُونَ لَهَا مَذَرًا (الفرقان: ۱۷) میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویار میں دیکھا کہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں بشرطِ غریبا اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جوہر ایک بھیڑ پر مستط ہے، ہاتھ میں پھری ہے۔ جو انہوں نے اُن کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف مُنہ کیا ہوا ہے۔ میں اُن کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ظُهُورُهَا لَا يَذَرُونَ لَهَا مَذَرًا (الفرقان: ۱۷)۔

یہ سنتے ہی اُن قصابوں نے فی الفور ٹھہریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گوہ کھانے والی بھیڑ میں ہی ہو۔
غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پروا کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے اور جو اس کی مرضی کے برخلاف
چلے وہ اس کی پروا نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی
غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت
کی نیند دلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

سُورَةُ الْعَصْرِ میں دو سلسلوں کا ذکر
میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ

ابرار و اخیار کا سلسلہ ہے اور دُوسرا فجار کا۔ کفار اور فجار کے سلسلہ کا ذکر یوں فرمایا۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْثَرٌ اَغْثَرٌ (العصر: ۳)
اور دُوسرے سلسلہ کو اس طرح پر الگ کیا۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (العصر: ۴) یعنی ایک وہ ہیں جو
خُسران میں ہیں، مگر خُسران میں مومن اور عَمِلُوا صَالِح کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خُسران میں وہ ہیں جو
مومن اور عَمِلُوا صَالِح کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو کہ صلاح کا لفظ وہاں آتا ہے، جہاں فساد کا بالکل نام و نشان نہ
رہے۔ انسان کبھی صالِح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ عقایدِ بدیہ اور فاسدہ سے خالی نہ ہو اور پھر اعمال بھی فساد
سے خالی ہو جائیں۔ متقی کا لفظ بابِ افتعال سے آتا ہے اور یہ بابِ تصنع کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی
کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفسِ لوامہ کے نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر
کرتا ہے، اس وقت اللہ کے نیچے ہوتا ہے اور مجاہدہ کی حالت سے نکل کر جب غالب آجاتا ہے، تو مطمئنہ کی حالت
میں ہوتا ہے۔ متقی نفسِ امارہ کی حالت سے نکل کر آتا ہے اور لوامہ کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے متقی کی شان میں آیا
ہے کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے۔ فساد اور اہام آکر
حیران کرتے ہیں، مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ فساد اس کو دراندہ نہیں کر سکتے۔ وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت
چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے، یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے۔ ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی
شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیلِ اُحد کو یکساں دکھاتا ہے؛ حالانکہ ان دونوں میں زمین
و آسمان کا فرق ہے۔ اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، مگر فی سبیلِ اُحد خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا
ہے اور خرچ سے زیادہ پاتا ہے۔ اس لیے ہی مِمَّا دَرَزْتُمْ لَّیْنَفْقُوْنَ (البقرہ: ۲۷۱) فرمایا ہے۔

بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد

صراطِ مستقیم سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق، پاک ہو۔ جیسے انسان کا بدن

صلاحیت کی حالت اس وقت دکھتا ہے، جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو۔

لیکن اگر کوئی غلط بھی بڑھ جائے، تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر رُوح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے۔ اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الصراط المستقیم ہے۔ صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی۔ اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطلقہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: اَللّٰہُ لَنُشْرِحَ لَکَ مَسَدَکَ (الم نشرح: ۲) ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔

انسان کا سینہ بیت اللہ ہے اور دل حجرِ اسود یہ بت بھنور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجرِ اسود پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قلب سینہ میں پڑا ہوا ہے۔

بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بُت رکھ دیتے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا۔ مگر نہیں اللہ نے اس کو ایک نظیر کے طور پر رکھا قلب انسانی بھی حجرِ اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسویٰ اللہ کے خیالات وہ بُت ہیں جو اس کعبہ میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا قلع قمع اس وقت ہوا تھا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فسطح ہو گیا تھا۔ ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قوی بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یَفْعَلُونَ مَا یَأْمُرُونَ (النمل: ۵۱) اسی طرح پر انسانی قوی کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے، اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوی اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں پس ماسویٰ اللہ کے بتوں کی شکست اور استیصال کے لیے ضروری ہے کہ اُن پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے؛ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَکَّاهَا۔ (الشمس: ۱۰) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے، تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکہ۔ کان۔ باقہ۔ پاؤں۔ زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں، وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ غرض اس خانہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی راہ

میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے، تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا۔ بلکہ خدا نے مجھے ماہور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو

اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ بلکہ کوئیوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲) اسی طرح اگر تم میری پیروی کرو گے، تو اپنے اندر کے بُروں کو توڑ ڈالتے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح پر سینہ کو جو طرح طرح کے بُروں سے بھرا پڑا ہے۔ پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں۔ اللہ اور نفعی واثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کئے تھے، بلکہ اُن کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے جو نور آپ میں تھا۔ وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا اور ماسومی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ تاریکی کے بجائے اُن سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو۔ وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گرتا۔ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ مُنْبَطُ الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بُت ہیں، وہ توڑے جائیں۔ اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِیْ اَصْحَابِیْ۔ میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلہ پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدھے کو محاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں نہیں۔ اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو اس میں مقصود فی الذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو نہ کچھ اور۔ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک غلاتی کا افضل شامل حال نہ ہو۔ برکریاں کار ہاؤ شواریست۔

قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں عملی اور علمی تکمیل کی ہدایت ہے، چنانچہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

(الفاتحہ: ۶) میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عمل کا بیان صِرَاطَ السَّادِقِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم (الفاتحہ: ۷) میں فرمایا کہ جو نتائجِ اکمل اور اتم ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے۔ جب تک پورا نشوونما حاصل نہ کرے، اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں۔ وہ ہدایت مُردہ ہدایت ہے، جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو تید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کہیں یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی ملتی یا نجات حاصل کرے گا اور کھیرے ہوئے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پائے گا، تو اس ہدایت سے کیا حاصل، مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اُس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجہ کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے اعمالِ صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف

میں روشنی کی طرف آتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار نشان میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ہر ہے ہیں۔
بارش کی طرح یہ نشان آسمان سے اتر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی یقینی امر ہے کہ میرے مخالف تاریکی کی طرف جاتے ہیں۔
روشنی اور نور روح القدس کو لاتا ہے اور تاریکی شیطان کی قربت پیدا کرتی ہے اور اس طرح پردہ کی مخالفت
سلب ایمان کر دیتی ہے اور بنس العزیز سے جا ملاتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اصلاح تب ہوتی ہے کہ تکمیل عمل
کے مراتب حاصل ہو جائیں پس سورۃ العصر میں جو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فرمایا ہے۔ اس میں اٰمَنُوْا
سے تکمیل عمل کی طرف ارشاد فرمایا۔ اور عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سے تکمیل عمل کی طرف رہبری کی بحکمت کے بھی دو ہی حصے
ہیں۔ ایک علم اکمل اور اتم ہو۔ دوسرے عمل اتم اور اکمل ہو۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اول وہ تکمیل عمل کرتے
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے بلکہ علمی تکمیل کو عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں
اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے، تو پھر
وہ نخل نہیں کرتے، بلکہ **وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ** پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں، جو انہوں
نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی بھی دکھاتے ہیں۔ واعظ اگر خود عمل نہیں کرتا، تو اس کی باتوں
کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ بھی قاعدہ کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں، تو اس کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔
اگر زنا کار زنا سے منع کرے، تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دہریہ ہو جائیں گے اندیشہ
ہے، کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زنا کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی
اور خدا واقعی ہوتا، تو پھر یہ جو منع کرتا تھا، خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا۔

مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز اُس نے دیکھا کہ
وہی مولوی شراب پی رہا تھا، تو اس کا دل صحت ہو گیا اور وہ ٹک گیا۔ غرض **تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ** میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے
اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔

اور پھر ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے **تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ** یعنی صبر کے ساتھ وعظ و نصیحت
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا شیوہ اختیار کرتے ہیں۔ جلدی بھاگ مُنہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور
پیش رو ہو کر امام اور رہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں
کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے؟ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔
ہمارے مخالف بُرد باری کا دل لے کر نہیں آتے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے، بلکہ اُن کا تو یہ حال ہے
کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیونکر

اٹھائیں۔ ابو جہل اور ابولہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بیقراری تو مٹی کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، تو کوئی نہر لے آئے ان کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے؛ ورنہ ذہبیہ والی نہر تو آہی گئی۔ اسی طرح ہر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دُعا کرو اور وہ معاً قبول ہو جائے اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار بٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض اُمور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو جملے اور دُعا ہو جائے تو ان میں گے لیکن آپ کسی شرط کے نیچے نہیں کہتے! افسوس ہی لوگ میں جو لَا تَخَافُ غَضَبَنَا (اُنہیں) کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر ہی شرح صدر کا رتبہ پاتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا، وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے۔ خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے کاٹ دیا جاتا ہے۔

صُحبت صادقین پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے کہ **كَوْذُ اَمَّعِ الصَّادِقِيْنَ** (توبہ: ۱۱۹) صادقوں کی صُحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دُور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرا سو سال کے جو عود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اُس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسولؐ کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

ہم خدا خواہی ہم دُنیا سے دُور ہیں خیال است محال است مجنوں

دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو۔ پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی اُمید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بار بار اپنے دوستوں و نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ اٹھائیں مگر بہت کم تو توجہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دُنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، مگر اس کی پروا کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھو قبریں آدازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اُسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے جلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آگیا پھر ساعت آگے پیچھے نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اس کی معلوم ہی نہیں ہو جاتی۔ مگر ان سب بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا توفہ ہے جس نے اس سلسلہ کو شناخت کیا اور اُس میں شامل ہونے کی فکر کی۔ لیکن اُس نے کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں آکر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور اُن باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سُنتے اور دیکھتے۔ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے۔ انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عمل کی ضرورت ہے۔ پس تکمیل عمل بُدوں تکمیل علمی کے مُغال ہے اور جب تک یہاں آکر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے۔ بار بار خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراف کیا اور ہم

ہم جواب دے سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سُننے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔

پس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دُنیا پر مقدم کرنے کا تہاد وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا کُتُوْنَا مَعَ الْقَادِرِیْنَ (التوبہ ۱۱۹) کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کرو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے، تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے محض ہو گے۔

سُورۃ فاتحہ میں قرآنِ کریم کے تمام معارف درج ہیں سورة فاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور اُمّ الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب

خود کو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآنِ کریم کے تمام معارف درج ہیں؛ چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محابہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبود گیمیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں؛ کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جیکہ وہی ہے، تو معطی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے؛ ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق بھی وہ نہیں ہے، جو کفر کی بات ہے۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے، جو انسان کو دُنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع و ہلاکت کی طرف سے جاتی ہے اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کیونکہ تمام محابہ اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم رکھو۔ اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اُتہاتُ الصِّفَات پھر اسی سُورۃ فاتحہ میں خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے، جو قرآنِ کریم منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دُنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

چنانچہ اس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اُتہاتُ الصِّفَات کہلاتی ہیں۔ جیسے سُورۃ فاتحہ اُمّ الکتاب ہے، ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بھی اُمّ الصِّفَات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں..... رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، الرَّحْمٰنُ، الرَّحِیْمُ، مَلِکُ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ ان صفاتِ اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کُل مخلوق کی کُل مانتوں تربیت اور اس کی تکمیل کے مکمل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے، تو اس کی امید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بُدوں کی عملِ عامل کے اُن اسباب کو مہیا کرتا ہے۔

جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ بدوں ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحیمیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کا تقاضا یہ ہے کہ بامراد کر دے۔ جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے، مگر امتحان میں دو چار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے، تو ڈیوی نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کر دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا ذرۂ بھی پردہ پوش نہیں ہے؛ ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی؟ ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان کیونکہ وہ تو بلا مُزد اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ویدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اُس کے عمل کے معاد منہ میں گانے کا دودھ دینا مطلوب ہے، تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) نہ نا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلہ میں وہ گائے کی جون میں جلتے اور اس عامل کو دودھ پلائے، خواہ وہ اس کا خاندن ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا، کوئی عامل اپنے عمل کی جزا و دیدک الیشر کے خزانہ سے پانہیں سکتا، کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔

مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا سزاوار ہے اس لیے معنی حقیقی ہے وہ رحمن ہے بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، بامراد کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک بی لے پاس کس نے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ، کامل گورنمنٹ اور لامتناہی خزانہ کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور خیرات کے مقابلہ میں بعض معنوں اور سقوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو آب بھی ہے مستی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار با عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں، مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بیک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا، بلکہ دہریت کی دُک اس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بیک کو پھوٹا جائے، اس لیے وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو محمد حسین کی نسبت الہام ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ظاہر کر دیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیا مانع ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نسبت ایک رُویا میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، چنانچہ اب وہ رُویا پوری ہو گئی غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت

سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح مالکِ یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ انتہا بات القضاۃ روحانی طور پر خدا کا تصور ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاذِ سامنے ہو جاتا ہے اور دُوح ایک لذت کے ساتھ اُچھل کر اُس کے سامنے سرسُجود ہو جاتی ہے، چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا، تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے، لیکن ان صفاتِ اللہ کے بیان کے بعد معاً صورتِ بیان تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اور فصاحت کا تقاضہ تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جائے پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضہ نے مخاطب کی طرف منہ پھیرا اور آیاتِ لَقَدْ دَرَأَیْنَاکَ لِقَائِکَ تَلْبَسُ لِبَاسًا تَشْتَعِیْیُ (الغافر: ۱۶) کو یاد رکھنا چاہیے کہ لِقَائِکَ تَلْبَسُ لِبَاسًا تَشْتَعِیْیُ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہاں آیاتِ لَقَدْ دَرَأَیْنَاکَ لِقَائِکَ میں ایک قسم کا تقدم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں محض اپنی رحمانیت بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اس وقت ہماری دُعا نہ تھی بلکہ محض اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا اور یہی تقدم ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں پھر بیان کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحم و قسم کا ہوتا ہے۔ اول رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان، چاند و سورج اور دیگر اشیاءِ ارضی و سماوی پیدا کی ہیں، جو سب کی سب ہمارے کام آئیں والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی اُن سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ مگر وہ جبکہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں۔ تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی اُن سب کے فائدہ اُٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جسمانی امور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں، مگر روحانی لذات میں جانور شریک نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نونے ہیں اور وہ دُعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور اُن میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

دُعا اور قَانُونِ قُدْرَت کا باہمی تعلق یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قَانُونِ قُدْرَت میں ہمیشہ دُعا کا تعلق ہے۔

آج کل کے نیمحری طبع لوگ جو علومِ حقہ سے محض بے خبر اور نادان واقف ہیں اور اُن کی ساری ہنگ و دُود کا نتیجہ یو یو پ کے طرزِ معاشرت کی نقل اُتارنا ہے، دُعا کو ایک پدعت سمجھتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کے تعلق پر

کچھ مختصر سی بحث کی جائے۔

دیکھو ایک بچہ ٹھوک سے ریشاب اور بقرہ ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیتا ہے، تو ماں کی پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دوا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چھین دودھ کو جذب کر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں اپنی پھیائوں میں دودھ کو محسوس ہی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو بچی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی، فوراً دودھ اتر آیا ہے۔ جیسے بچہ کی ان پیچوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلا ہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو پہنچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو قبولیتِ دعا کی صورت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ اں آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دُنیا سے اٹھ نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیتِ دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔

تو عرض یہ ہے کہ قانونِ قدرت میں قبولیتِ دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نکلے میر جتا ہے۔ اسی لیے اس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶) کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قانون ہے کہ کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃً انفس کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ صِرَاطِ مُسْتَقِيم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سر پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ: ۵) بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صِرَاطِ مُسْتَقِيم کے منازل کے لیے قوائے سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے۔ پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے، وہ کافرِ نعمت ہے۔ دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عروقی و اعصاب سے اس کو بنایا ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی، تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی ہو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے (اگر ہم دعا کا کام زبان سے کہیں نہ لیں، تو ہماری شوقِ بخشی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں، تو وہ یکدم ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہیں) یہ رحمت ہے۔ ایسا ہی قلب میں خروش و خروش کی حالت رکھی اور سوچنے اور فکر کی قوتیں و ولایت کی ہیں۔ پس یاد رکھو۔ اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی۔ کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے، اس لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پہلے اِيَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے

تیرے پہلے عطیوں اور تقویٰ کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو! رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اُٹھانے کے قابل بنادے، اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اَذْعُوْفُوْا اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن ۶۱) فرمایا یہ نری لفظی نہیں ہے، بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے۔ دُعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں۔ یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دُعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں۔ کیونکہ جو شخص اپنے افعالات کو درست نہیں کرتا اور اعمالِ صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دُعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اِخْدِ نَا الْيَقِيْنَ اَطِ الْمُسْتَقِيْمِ کی دُعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ جِيْلَاطِ الَّذِيْنَ اَلْعَنَتْ عَلَيْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے اور مفضوب گروہ کی راہ سے بچا۔ جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دُعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کر تیسری حمایت کے بدول بچکتے پھر میں۔

ایک ادب بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ لُف و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ اللہ مستبحِ جمیع صفاتِ کاملہ۔ ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ دَوْمَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ سُوْمَ الرَّحْمٰنِ۔ چہارم اَلرَّحِيْمِ۔ پنجم مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ یہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفاتِ حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اس خدا کو مانتا ہے، جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور ارفع ہے۔ کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے کہ تمام قویں مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انھوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ ویدوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے۔ جب اس کی نسبت وہ یہ ذکر

ہندوؤں کے نزدیک خدا کا تصور

کریں گے کہ اُس نے دُنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے رُحوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا ایسے خدا کے مانتے والے کیلئے کوئی مقررہ سکتا ہے جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مر جائے، تو کیا حرج ہے، کیونکہ جب یہ اشیا۔ اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ پھر خدا کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت

ہے۔ جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیرا بھی جا ہی رہا ہو کہ اُس شخص کا دم بکل جاتے، تو بتاؤ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا۔ ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پرہندوں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جائے، تو کوئی ہندو اُس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے، کیونکہ افد کے لفظ ہی سے پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو ایسا ہی جبکہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور رُو میں انادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی سستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پر مانو اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو، تو پھر جوڑنا جاڑنا، تو ادنیٰ فعل ہے۔ وہ مجرب بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے دید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو، تو وہ کسی دوسرے سے ہمبستر ہو کر اولاد پیدا کر لے، تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جائے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور محبت کو ہمیشہ کے لیے نمکئی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہیا پرے کے وقت اس کو ضروری ہوتا ہے کہ نمکئی یافتہ انسانوں کو پھر اُسی تناسخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

عیسائیوں کے نزدیک خدا کا تصور ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا یسوع ہے اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے

ہاتھ اُس نے ماریں کھائیں۔ شیطان اُسے آزماتا رہا۔ جھوک اور پیاس کا اثر اس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ تو کون دانشمند ہو گا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے تیار ہو گا۔ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہو جاتی ہیں، مگر مسلمان کہیں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے، وہ اُن کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے۔ تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اِیَّاكَ نُعْبُدُ ہے۔ اس کے بعد ذِیْتَ الْعَظَمِیْنِ ربوبیت کا کام ہے تربیت اور تکمیل۔ جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہاں اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہے۔ پھر اَلرَّحْمٰن ہے جو بغیر خواہش، بدوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے

دیتا ہے۔ اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی، تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے۔ اس لیے ربوبیت کے مقابلہ میں آیاتِ شَہِیْدِیْنَ فرمایا۔ جیسے باغ کا لٹو نہ پانی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پاسکتے۔ درخت پانی کو چوستا ہے۔ اس کی جڑوں میں دھانے اور سوراخ ہوتے ہیں۔ علم طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں۔ اُن میں قوتِ جاذبہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوتِ جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے پس اَلرَّحْمٰنُ کے بالمقابل اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ قومی اور طاقتیں اس نے عطا نہ کی ہوتیں، تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے۔

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَہ اَلرَّحْمٰنُ کے بالمقابل
ہدایتِ رحمانیتِ الہی سے ملتی ہے ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے، بلکہ محض رحمانیت

الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَہ اَلرَّحْمٰنُ کے بالمقابل ہے، کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول کرنے والے اُن رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا، جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے محارف اور محتاق اور کُشوف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دُعا اور تضرع اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تائید کو پہنچے۔

رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے حدیث میں آیا ہے۔ اگر فضل نہ ہوتا، تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا۔ ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نا فہمی اور نادانگی کی وجہ سے اعتراض کیے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو بجا کر رہا تھا۔ ہم نے خود بجز یہ کہ دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری رُوح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور استمانہ حضرتِ واجب العطا یا پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نورِ اوپر سے اترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعے سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر

پہنچی ہوتی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ رُوح القدس کی تائید اور روشنی سے متوید اور نور میں

جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فضل حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابدالاً و تبادلاً اس کا نمونہ اور ظل نظر آتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے، وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پالنے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان النعام و البرکات اور معارف اور حقائق اور کشف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا، جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں۔ جیتنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ (آل عمران: ۳۲) اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اسکی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی، آپ نہ چھوڑتے تھے۔

اور پھر غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

مغضوب اور ضالین کی راہوں سے بچنے کی ہدایت

مَلِكٌ يُؤْمِرُ السَّيِّئَیْنَ کے مقابل ہے۔ اس کا

درد کرنے والا چشمہ مَلِكٌ يُؤْمِرُ السَّيِّئَیْنَ سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوتے اور اس کے غضب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کو بیٹھیں۔ اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے بھی ان پر عذاب آیا، کیونکہ انھوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راستبازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس سورہ کو الضالین پر عزم کیا یعنی ان کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا سستہ تھا۔ اس میں یہی راز تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی قسم کا زمانہ آنے والا ہے، جبکہ یہود کی تبتح کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر عمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لیے اٹھیں گے، جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آتی کہ انھوں نے اس کی تاویل پر غصا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایسا کامیاب آئے گا، تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی۔ غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انھوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیتے اور طرح طرح

کے حیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل اور نابلد کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا، تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہرگز اویں نامراد کیا اور وہ جو اس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ لَيُعْطِيَنَّكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ: ۶۸)** وہ پورا ہوا۔

غرض اس دُعا میں غَيْرِ الْمُغْنُوْبِ کا فقرہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے، جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا اور ایسا ہی اَلْمُتَّالِيْنَ سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جائے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاسر القلیب رکھا ہے۔ کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجددِ فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لیے سوچو، تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ صفحاتِ عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریروں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور تو حیدِ حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفتِ عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے منجانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تعامنہ نہیں ہونا چاہیے کہ اُس کا سر القلیب کو نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ۔ (الحجر: ۱۰)** کو قبول کیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اُس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں۔ چاہو تو قبول کر دیا ہو تو رد کر دو۔

مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے، وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے براہین میں فرمادیا ہے۔

صَدَقَ اللّٰهُ وَدَسْوَلُهُ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

۱۸ جنوری ۱۸۹۸ء

استغفار عذابِ الہی اور مصائبِ شدیدہ کیلئے سیر کا کام دیتا ہے۔
بجائے خود مرضِ طاعونِ عذابِ شدید
ہے۔ دوسرا قانون اس پر سخت ہے۔

جو دوسرا عذاب ہے اور مرض بھی بڑھ کر ہے۔ عورت ہو یا بچہ ہو الگ کیا جاتا ہے اور گھر کو خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس مرض اور اس کے قانون پر غور کر کے میرے دل میں ایک فہم پیدا ہوا اور میں نے تہجد میں اس کے متعلق دُعا کی تو اِلهام ہوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الرعد: ۱۲) اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا تھا کہ : "کون کہہ سکتا ہے اے بجلی آسمان سے مت گر" شاید اسی سے متعلق ہو۔

میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دُعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قطعہ کے طور پر نہ سُنو۔ میں نصیحت کہتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دُعا میں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار، عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سِر کا کام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبًا بِهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُوْنَ (الانفال: ۳۴) اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو، تو استغفار کثرت سے پڑھو۔

گورنمنٹ کو اختیار ہو گا کہ مبتلا اشخاص کو علیحدہ رکھا جائے۔ گویا وہ لوگ جو علیحدہ کیے جائیں گے قبروں میں ہی ہوں گے۔ امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے جوان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس لیے خدا خواستہ اگر کسی ایسی جگہ طاعون پھیلے جہاں تم میں سے کوئی ہو، تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔

اکثر مقامات میں سُننا گیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے، جو خطرناک جرم ہے۔ ہاں گورنمنٹ کا بیشک یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دُعاؤں کا وقت یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس دُعا نے پنجاب کا رخ کر لیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک مُتنبہ اور بیدار ہو کر دُعا کرے اور توبہ کرے قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔

عذاب الہی سے بچنے کے طریقے اس لیے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی اگر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو۔ جبکہ دُنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا

ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں۔ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزا چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اُٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں۔ ہر ایک خدا کو

ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضا مندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عداوت انسانی کو شائستہ کریں۔ غضب نہ ہو۔ تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے۔ اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقتدر کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ **يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الذہر: ۹)** یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔
تھمتہ منقرضہ سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔

جماعت کے لیے اخلاقی نصاب
اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اُسے بُرا معلوم نہ ہو کسی کو استخفاف کی نظر سے نہ دیکھا جاوے۔ دل شکسی نہ کی جاوے۔ جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں۔ دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نبی بزدلی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مُکرم وہی ہے جو مستحق ہے، چنانچہ فرمایا ہے **إِنَّ الْكِرَامَ مَكْرُمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ الْفُكْرَاءُ** (المجرات: ۱۴۱) دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ جو بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ لوگ مقدمہ بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک طلحون ہے۔ ہماری جماعت کے لیے دو طلحون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں سے ایک شخص برائی کرے گا، تو اس ایک سے ساری جماعت پر حرف آئے گا۔ دانشمندی، جلم اور درگزر کے نلکہ کو بڑھاؤ۔ نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی متانت اور سلامت ردی سے دو۔ یادہ گوئی کا جواب یادہ گوئی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی کچھ ایسی ہی حکمت عملی تھی کہ اگر ایسا نہ کرتے، تو روز ماریں کھاتے پھرتے۔ رومیوں کی سلطنت غلیٰ یہود کے فقیہ اور فریسی اس کے مُقرب تھے۔ اس وقت اگر وہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسرا گال نہ پھیرتے تو روز ماریں کھایا کرتے اور روز مقتدے ہوتے۔ باوجودیکہ وہ ایسی نرم تعلیم دیتے تھے۔ پھر بھی یہود انہیں دم نہ لینے دیتے تھے۔ اُس وقت کی موجودہ حالت انجیل کی تعلیم ہی کو چاہتی ہوگی۔ اس وقت ہماری جماعت کی حالت بھی قریباً ویسی ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مارٹن کلارک عیسائی کے مقدمہ میں محمد حسین نے بھی اسی کی گواہی دی۔ اب سمجھ لو کہ قوم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ رہی گورنمنٹ اس کو بھی بدظن کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کسی حد تک معذور بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بدظن ہو، کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے ہم کو اکثر مرتبہ گورنمنٹ کے حضور

خاص طور پر میوہ پل بھیجنے پڑے اور اپنے حالات سے خود اس کو مطلع کرنا پڑا، تاکہ اس کو صحیح اور سچے واقعات کا علم ہو۔ مناسب ہے کہ ان ابتلا کے دنوں میں اپنے نفس کو مار کر تقویٰ اختیار کریں۔ میری غرض ان باتوں سے یہی ہے کہ تم نصیحت اور عبرت پکڑو۔

دنیا کا مقام ہے۔ آخر منزل ہے، خوشی دین کی باتوں میں ہے۔ اہل مقصد تو دین ہی ہے۔

رمضان کی حقیقت دَمَضِ سُورِج کی پیش گوئی ہے۔ رَمَضَانَ میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے۔ دوسرے اقدارِ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک

حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ رُوحانی اور جسمانی حرارت اور پیشِ دل کر دَمَضَانَ ہوا۔ اہل نعت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا، اس لیے رمضان کہلایا۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ رُوحانی دَمَضِ سے مراد رُوحانی ذوق و شوق اور حرارتِ دینی ہوتی ہے۔ دَمَضِ اس حرارت کو بھی کہتے ہیں، جس سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔

♦ ♦ ♦

۲۹ جنوری ۱۸۹۸ء

رُوحانی طاقتوں پر معبود کا اثر انسان کی رُوحانی طاقتوں پر اس کے معبود کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو، اگر

کوئی ہندو آجائے، تو دُور ہی سے اُس سے غفلت کی بُلا آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خود ساختہ معبود بھی تو ایسا ہی فاضل ہے کہ جب تک ایک انگریز کے کھالے اگھنٹی کی طرح گھنٹی نہ بجے، تو وہ بیدار ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رُوحانی زندگی سے جو معرفت اور شفا حاصل ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں؛ ورنہ جسمانی طور پر تو بڑے متمول اور آسودہ حال ہوتے ہیں۔

رزقِ ابتلا اور رزقِ اصطفا اصل بات یہ ہے کہ رزقِ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا کے طور پر، دوسرے اصطفا کے طور پر۔ رزقِ ابتلا کے طور پر تو وہ رزق ہے،

جس کو اللہ سے واسطہ نہیں رہتا۔ بلکہ یہ رزقِ انسان کو خدا سے دُور ڈالتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ہے لَا تُلْبِكُمْ مَوَالِكُمْ (المنافقون: ۱۰) تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں اور رزقِ اصطفا کے طور پر وہ ہوتا ہے، جو خدا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کا متولی خدا ہو جاتا ہے اور جو

کچھ اُن کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ صحابہؓ کی حالت دیکھو! جب امتحان کا وقت آیا، تو جو کچھ کسی کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سب سے اول کبیل پہن کر آگئے۔ پھر اُس کبیل کی جڑا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوتے بغرض یہ ہے کہ اصلی خوبی، خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ور ہونے کے لیے وہی مل کام آسکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔

۳۰ جنوری ۱۸۹۸ء

دنیا اور دنیوی خوشیوں کی حقیقت دنیا اور دنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں۔ عارضی اور چند روزہ ہیں اور ان خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ انسان خدا سے دور جا پڑتا ہے، مگر خدا کی معرفت میں جولذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی اور حس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیر کر نکل جانے والی چیز ہے۔ ہر آن ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑہ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا منہ پتھر سے لگائیں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا اور بچہ سیر ہو جائیگا۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں مگرتا، اس کی روح ہمہ نیستی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی جب تک کہ وہ عدم یا مشابہ بالعدم نہ ہو، کیونکہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے۔ اس وقت تک وہ روحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لہٰذا میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، سواری، عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دہتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو، تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ معرفت حق کے دروازے کھل جانے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے۔ اس کو محال کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

حضرت اقدس کی ایک تقریر

فرمودہ ۳۱ جنوری ۱۸۹۸ء بعد نماز فجر

○

انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا درکھو کہ فضائل بھی امر میں مستعدیہ کی طرح مستعدی ہونے ضروری ہیں۔ مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ

اپنے اخلاق کو اس درجہ پر پہنچائے کہ وہ مستعدی ہو جائیں۔ کیونکہ کوئی عمدہ سے عمدہ بات قابل پذیرائی اور واجب التعمیل نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے اندر ایک چمک اور جذب نہ ہو۔ اس کی درخشانی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور جذب ان کو کھینچ لاتا ہے اور پھر اس فعل کی اعلیٰ درجہ کی خوبیاں خود بخود دوسرے کو عمل کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ دیکھو! حاتم کانیک نام ہونا سخاوت کے باعث مشہور ہے۔ گویش نہیں کہہ سکتا کہ غلوں سے متقی۔ ایسا ہی ترم و اسفندیار کی بہادری کے فلسفے عام زبان زد ہیں؛ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلوں سے تھے۔ میرا ایمان اور مذہب یہ ہے کہ جب تک انسان سچا مومن نہیں بنتا، اس کے نیکی کے کام خواہ کیسے ہی عظیم آتش ہوں۔ وہ ریاکاری کے طمع سے خالی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان میں نیکی کی اصل موجود ہوتی ہے اور یہ وہ قابلِ قدر جو ہر ہے، جو ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بایں ہمہ طمع سازی و ریاکاری وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے میرے پاس ایک نقل بیان کی تھی اور خود میں نے بھی اس قصہ کو پڑھا ہے کہ سرفلیپ سڈنی ملک الزبتھ کے زمانہ میں قلعہ زلفن ملک ہالینڈ کے محاصروں میں جب زخمی ہوا، تو اس وقت عین نزع کی طغی اور شدت پیاس کے وقت جب اس کے لیے ایک پیالہ پانی کا جو دہاں بہت کمیاب تھا، متیا کیا گیا تو اس کے پاس ایک اور زخمی سپاہی تھا جو نہایت پیاسا تھا۔ وہ سرفلیپ سڈنی کی طرف حسرت اور طمع کے ساتھ دیکھنے لگا۔ سڈنی نے اس کی یہ خواہش دیکھ کر پانی کا وہ پیالہ خود نہ پیا بلکہ بطور ایثار یہ کہہ کر اس سپاہی کو دیدیا کہ تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ مرنے کے وقت بھی لوگ ریاکاری سے نہیں رکتے۔ ایسے کام اکثر ریاکاروں سے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاقی فائدہ والے انسان ثابت کرنا یا دکھانا چاہتے ہیں۔

غرض کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں بُری حالت کی اچھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان

اچھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً ہی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کمال کی جگہ نہ ہو اور یہی ایک ترہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے۔ خاتم النبیین کے بعد مجتہدین کے سلسلہ کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونہ کے ساتھ ایک جذبہ اور اثر کی قوت رکھتے ہیں اور نیکیوں کا کمال ان کے وجود میں نظر آتا ہے اس لیے کہ انسان باطنی کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی، تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کی بھی ضرورت نہ رہتی۔

مامورین کی مخالفت کا سبب لیکن یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہ کیوں

کی جاتی ہے؟ اس کا باعث زمانہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک وجودوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانہ میں فسق و فجور کا ایک ذریعہ رواں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بدکاریاں اور برائیاں خدا تعالیٰ سے بعد اور جہان اس نیک حمدہ مادے کو اپنے نیچے دبا لیتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کے کمال کا ظہور ہوا ہوتا ہے، اس لیے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے اور یہی وہ ترہ ہوتا ہے کہ ابتداءً انبیاء علیہم السلام اور ماموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پروائی ظاہر کی جاتی ہے، آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نیکی کے بڑا ذرا کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ** (الزخرف: ۳۶)

ظاہری نفاست کا اثر غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ لو! انگریزوں کی نئی ایجادات سوتی، چاقو وغیرہ تک کی

کس قدر عزت کی جاتی ہے اور ایسی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ان میں بعض اشیاء اصلی نہیں بلکہ اکثر مقلع کی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ظاہری چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور اُس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یہ بھولے زیور جو مقلع کیے ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی تجارت کیسی سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصلی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو رکھ کر دیکھو گے، تو معلوم ہوگا کہ اصلی، نقلی معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصلی۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک دمک میں ایک روشنی ہے جو ہمارے ایسی متاع اس کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے باوجودیکہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء مقلع شدہ ہیں۔ لیکن اس دجل کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو۔ ایسی کپڑے، ایسی جوتے، جنٹلمین تعلیم یافتہ ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ انگریزی اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چمکے کو ایسا کھاتے ہیں کہ اس میں نرمی اور چمک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہر کیا دنی اسی چیز کو دیکھو

ایک تلگے ہی کو دیکھو، کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ بغرض ہر ایک دیسی چیز کو بالمقابل نکلا کر دیا ہے، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض رئیس دیسی چیزوں سے یہاں تک متنفر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پیرس سے حاصل کرتے ہیں اور پیسے کا پانی بھی ولایت سے منگواتے ہیں۔

اس غریب داری کا ہر کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھ دی ہے۔ اس لیے لوگ اُدھر جھبک گئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانت دار اور بھی ہیں اور کفار کا گروہ بھی ہے۔ لیکن کفار کی طرف رجوع ان کی نفاست اور چمک کی وجہ سے ہے۔ یہی حال اخلاق اور اعمال کا ہے۔ پس جب تک ان کی چمک دمک یہاں تک نہ پہنچاتی جاتے۔ نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے کمزوروں کو جذب نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی حقیقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الطَّاهِتِ وَآلُوا صَوَابًا بِالْحَقِّ وَآلُوا صَوَابًا بِالْقَبْرِ (سورۃ العصر) قسم ہے اس زمانہ کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی۔ آج کل ہمارے زمانہ کے کوتاہ اندیش مخالفت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، حالانکہ دوسروں کو منع کیا ہے۔ اور کہیں انجیر کی قسم ہے، کہیں دن اور رات کی اور کہیں زمین کی اور کہیں نفس کی؟ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور عادت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لیے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر یقین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں۔ پس اُن کی قسم کھانا ان کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔

کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ ہم اس اعتراض کا واضح جواب دینے سے پیشتر ایک ضروری امر اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یاد رہے کہ ہم بلحاظ گورنمنٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے اور یہی ہمارا مذہب ہے؛ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء مخالفین نے ہم سے سخت اختلاف کیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ہم کو تکلیف دہی کا اعمول لے باقی نہیں رکھا، مگر ہم ان عارضی تکالیف اور آبی ضرور ساینوں کے خوف سے حق کو کیونکر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکومت کے لحاظ سے ہندوستان ہرگز ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔ ہمارا مقدمہ ہی دیکھ لو۔ اگر یہی مقدمہ سبکتوں کے عہد حکومت میں ہوتا اور دوسری طرف ان کا کوئی گرو یا برہمن ہوتا، تو پتہ لگے کسی قسم کی تحقیق و تفتیش کے ہم کو پھانسی دے دینا کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر انگریزوں کی سلطنت اور عہد

حکومت ہی کی یہ غیبتی ہے کہ مقابل میں ایک ڈاکٹر اور پھر مشہور پادری، لیکن تحقیقات اور عدالت کی کارروائی میں کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ کیپٹن ڈگلس نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کی کہ پادری صاحب کی ذاتی وجاہت یا ان کے اپنے عہدہ اور درجہ کا لحاظ کیا جاوے، چنانچہ انہوں نے لیٹارچنڈ صاحب سے جو پولیس گورداسپور کے اعلیٰ افسر ہیں، یہی کہا کہ ہمارا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ پھر عبد الحمید سے دریافت کیا گیا۔ آخر کار انصاف کی رُو سے ہم کو اس نے بری ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ ہم کو ارکان مذہب کی بجائے پادری سے نہیں روکتے، بلکہ بہت سے برکات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اپنے مذہب کی اشاعت کا خاطر خواہ موقع ملا اور اس قسم کا امن اور آرام نصیب ہوا کہ پہلی حکومتوں میں اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ صریح ظلم اور اسلامی تعلیم اور اخلاق سے بعید ہے کہ ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں۔ یاد رکھو! انسان جو اپنے جیسے انسان کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا؛ حالانکہ وہ اُسے دیکھتا ہے۔ تو غیب الغیب ہستی کے انعامات کا شکر گزار کیونکر ہوگا، جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں، اس لیے محض حکومت کے لحاظ سے ہم اس کو دارالحرب نہیں کہتے۔

ہاں! ہمارے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے بلحاظ قلم کے۔ پادری لوگوں نے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جنگ شروع کی ہوتی ہے۔ اس میدان جنگ میں وہ نیزہ ہاتھ قلم لے کر نکلے ہیں نہ سنان و تفتنگ لے کر۔ اس لیے اس میدان میں ہم کو جو ہتھیار لے کر نکلنا چاہیے، وہ قلم اور صرف قلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو جاوے۔ اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل آزار حملے کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تو جگر پھٹ جاتا اور بول کا نپ اٹھتا ہے۔ کیا اُتہات المؤمنین یا دبا بامصطفیٰ کے اسرار جیسی گندی کتاب دیکھ کر ہم آرام کر سکتے ہیں، جس کا نام ہی اس طرز پر رکھا ہے۔ جیسے ناپاک نادلوں کے نام ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دربار لندن کے اسرار جیسی کتابیں تو گورنمنٹ کے اپنے علم میں بھی اس قابل ہوں کہ ان کی اشاعت بند کی جاتے، مگر آٹھ کروڑ مسلمانوں کی دلآزاری کرنے والی کتاب کو نہ روکا جائے۔ ہم خود گورنمنٹ سے اس قسم کی درخواست کرنا ہرگز ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس کو بہت ہی نامناسب خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے میموریل کے ذریعہ سے واضح کر دیا، لیکن یہ بات ہم نے محض اس بنا پر کہی ہے کہ بجائے خود گورنمنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ ایسی تحریروں کا خیال رکھے۔ بہر حال گورنمنٹ نے عام آزادی دے رکھی ہے کہ اگر عیسائی ایک کتاب اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اس کا

یہاں اس مقدمہ قتل کی طرف اشارہ ہے، جو مشہور عیسائی پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلاک نے حضرت مسیح موعود

(س - ج - ح)

علیہ السلام کے خلاف دائر کیا تھا۔

جواب لکھنے اور عیسائی مذہب کی تردید میں کتابیں لکھنے کا اختیار ہے۔

اسلامی غیرت کا تقاضا

میں حلفا کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاب نظر پڑتی ہے تو دنیا اور

یافیا ایک ٹکٹی کے برابر نظر نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کو وقت پر

جوش نہیں آتا، کیا وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے کسی کے باپ کو بڑا بھلا کہا جاتے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا

ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتیں، تو ان کی رگِ حیمت میں جنبش بھی نہ آوے اور

پروا بھی نہ کریں۔ یہ کیا ایمان ہے؟ پھر کس مُنہ سے مرکہ خدا کے پاس جاتیں گے۔ اگر مسلمانوں کا منہ نہ دیکھنا چاہو، تو

صحابہ کرامؓ کی جماعت کو دیکھو۔ جنہوں نے اپنے جان و مال کے کسی قسم کے نقصان کی پروا نہیں کی۔ اللہ اور اُس کے

رسولؐ کی رضا کو مقدم کر لیا۔ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ایک فعل تھا جو سارا قرآنِ شریف ان کی تعریف

سے بھرا ہوا ہے اور رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کو مل گیا۔ پس جب تک تم اپنے اندر وہ اختیار نہ ہو جس حیمتِ اسلام

کے لیے محسوس نہ کرو۔ ہرگز اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو۔

ہماری جماعت یاد رکھے کہ ہم ہندوستان کو بلحاظ حکومت ہرگز ہرگز نہ اُترنا اُتارنا قرار نہیں دیتے بلکہ اس

امن اور برکات کی وجہ سے جو اس حکومت میں ہم کو ملی ہیں اور اس آزادی سے جو اپنے مذہب کے ارکان کی

بجا آوری اور اس کی اشاعت کے لیے گورنمنٹ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ ہمارا دل عطر کے شیشہ کی طرح وفاداری

اور شکر گزاری کے جوش سے بھرا ہوا ہے، لیکن پادریوں کی وجہ سے ہم اس کو دُراکھرب قرار دیتے ہیں۔ پادریوں

نے چھ کروڑ کے قریب کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں۔ میرے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو ان حملوں

کو دیکھیں اور نہیں اور اپنے ہی تم و غم میں مبتلا رہیں۔ اس وقت جو کچھ کسی سے ممکن ہو، وہ اسلام کی تائید کے لیے

کرے اور اس قلمی جنگ میں اپنی وفاداری دکھاتے، جبکہ خود عادل گورنمنٹ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے

مذہب کی تائید اور غیر قوموں کے اعتراضوں کی تردید میں کتابیں شائع کریں، بلکہ پریس، ڈاک خانے اور اشاعت

کے دوسرے ذریعوں سے مدد دی ہے، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ ہاں ضرورت ہے اس

امر کی کہ جو بات پیش کی جاوے، وہ مقبول ہو۔ اس کی غرض دل آزاری نہ ہو۔ جو اسلام کے لیے سینہ بریاں

اور چٹم گریاں نہیں رکھتا، وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ ایسے انسان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر

خیالات اپنی کامیابی کے آتے ہیں اور جتنی تدابیر اپنی دنیوی اغراض کے لیے کرتا ہے۔ اسی سوزش اور جلن

اور دردِ دل کے ساتھ کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر حملے ہو رہے ہیں،

میں ان کے دفاع کی بھی سعی کروں؟ اور اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم پُر سوز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور

دُعا کروں؟ اگر اس قسم کی جلن اور دردِ دل میں ہو تو ممکن نہیں کہ سچی محبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ اگر ٹوٹی ہانڈی

بھی خریدی جلتے، تو اس پر بھی رنج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک سوئی کے گم ہو جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ایمان اور اسلام ہے کہ اس خوفناک زمانہ میں کہ اسلام پر حملوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ امن اور آرام کے ساتھ خواب راحت میں سو رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہفتہ وار اور ماہواری اخباروں اور رسالوں کے علاوہ ہر روز وہ کس قدر دُور قہ اشتہار اور چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کرتے ہیں جن کی تعداد پچاس پچاس ہزار اور بعض وقت لاکھوں تک ہوتی ہے؟ اور کتنی کتنی مرتبہ ان کو شائع کرنے میں کروڑ ہا روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔

مسیحیت اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ یہ خوب یاد رکھو کہ پادریوں کے ذہن اور تصور میں ہندو کچھ چیز نہیں ہیں اور نہ دوسرے مذاہب وغیرہ کی ان کو چنداں

پروا ہے؛ چنانچہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس قدر کتابیں اسلام کی تردید میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آدمی بھی ہندو مذہب کے خلاف لکھتے ہوں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب سے چنداں غرض نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان میں بجائے خود کوئی حقانیت اور صداقت کی روح نہیں ہے۔ وہ عیسویت کی طرح خود مژدہ مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے، جو حقیقی و قیوم خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے خلاف سر توڑ کوشش کر کے اس کو بھی مژدہ ملت بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے اعتراضوں کو ایک وقت شمار کیا تھا، ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی ہے اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا۔

یاد رکھو مفسر ہی انسان دوسرے میں ڈالتا ہے۔ چونکہ ان میں صدق، عفت، راستبازی نہیں ہوتی، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ امرتسری افغانوں کا پکا یقین ہے کہ یہ لوگ تارک الصلوٰۃ ہیں اور شراب پیتے ہیں جب دوسروں کے سامنے وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ زادہ ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے؟ اس سے وہ دوسرے میں پڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں سچ ہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ریشہ دو انیاں کہتے ہیں۔ غرض ایک تو پادری ہیں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے اور شائع کرتے ہیں۔ دوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں بھی پوشیدہ طور پر زہر پھیلا دیا ہے۔ فلسفی اپنے طرز پر اور مورخ اپنے رنگ میں واقعات کو بُری صورت میں پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس وقت دو ہی قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ ایک پادریوں کے اور دوسرے فلسفیوں کے۔ پس اس وقت اپنے اسلام کو ٹھوننا چاہیے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی فلاسفی میں پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی قسموں پر جو اعتراض کیا

جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد یہ لازم پر کھلا ہے کہ قرآن شریف کے جس جس مقام پر کوئی اندیشوں نے اعتراض کیے ہیں۔ اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔

جس پر ان کو اس درجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور قرآن شریف کو محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر کلمہ پینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو قرآن شریف کے دو حصے ہیں بلکہ تین۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جانتی ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجہ کے لوگوں پر کھلتا ہے۔ اگرچہ وہ پورے طور پر جانتی نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی استعداد علوم کی بھی نہیں رکھتے اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجہ کے علوم سے بہرہ ور ہیں اور فلاسفر کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا خاتمہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو یکساں تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو امتی اور اوسط درجہ کے آدمی اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفر کو تعلیم دے جاتی ہے۔

یہ قرآن شریف ہی کا خضر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجہ کے موافق فیض پاتا ہے۔ الغرض یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کی بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے۔ قانوناً شرعاً، عرفاً یہ عام مسلم بات ہے کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو، تو صوف قسم پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثبات کرنے کے واسطے بدیہات کو بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثبات ہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لیے امور بدیہی کو بطور شاہد پیش کرتا ہے اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ میں ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کو انسانی قسموں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے، تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتی ہے اس کو ایک ایسا گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہرا دے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اُس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جاوے، تو قسم کا اصل مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا، شہادت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان معمولی شہادوں کے پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا دے، جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے۔ صریح کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسانوں کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔

اب اس بیان سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے اور غرض

اس سے یہی ہے کہ تاحیفہ قدرت کے بدیہیات کو شریعت کے اسرارِ دقیقہ کے مل و انکشاف کے لیے بطور شاہد پیش کرے اور چونکہ اس دعا کو قسم سے ایک مناسبت ملتی اور وہ یہ کہ جیسا کہ ایک قسم کھانے والا مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر و ظاہر افعال، نہاں در نہاں اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں۔ اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہ کو اپنے افعالِ نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا اور یہ کہنا سرسرا دانی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ درحقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں مثلاً اس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس کی منشاء یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور تاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعالِ مخفیہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے۔

خدا تعالیٰ کی قسموں میں اسرارِ معرفت غرض اللہ تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لامحدود اسرارِ معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اہل بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں۔

پس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانونِ قدرت کے بدیہیات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائقِ حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلِ کتاب (قانونِ قدرت) اس کی قولی کتاب (قرآن شریف) پر شاہد ہو جاوے اور اس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کر طالبِ صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ طریق قسمان شریف میں عام ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ برہوتوں اور الہام کے منکروں پر یوں اتمامِ حجت کرتا ہے۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ النَّجْمِ (الطابق ۱۲۱) قسم ہے بادلوں کی جن سے مینہ برستا ہے۔ رجحُ بارش کو بھی کہتے ہیں۔ بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے۔ جیسے نظامِ شمسی ہے۔ رات اور دن کا اور کُوفِ خسوف کا بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ طبیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن بُجران ہو گا۔ غرض یہ نظام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کمال نظام رکھتا ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔

اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ ویسے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہو۔ اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جاویں کیونکہ علومِ حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی عشیت پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں ہنک ہو کر قضاۃ قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قضا و قدر

کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔
 قرآن شریف علوم حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی
 پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت
 پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قصار و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات
 پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی ہو مگر ہنسنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر سچی سکینت اور اطمینان
 و نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے۔

ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ ذَا السَّمَاوَاتِ الرَّجْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی
 جس میں اللہ تعالیٰ نے رجح کو رکھا ہے۔ سماء کا لفظ فضا اور بخار اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔
 رجح بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی رجح ہے۔
 اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ ذَا الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدِجِ (الطارق: ۱۳) اور قسم ہے زمین
 کی کہ وہ اُن وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے۔

بارش کی جڑ زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اُپر اڑ جاتا ہے وہ کمرہ زمہریر میں پہنچ کر بارش بن کر واپس
 آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے، اس لیے آسمانی کہلاتا ہے۔ پھر بارش کی ضرورت کے لیے
 ایک اور وقت خاص ہے۔ جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیانی کے بعد پڑے، تو کچھ بھی نہ رہے اور پھر
 بعض اوقات نشوونما کے لیے ضرورت ہوتی ہے غرض بارش اور مینہ کی ضرورت اور اس کے مفاد اور اس
 کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے اور ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والا گنوار دہقان بھی جاننا
 ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو، تو زمینی پانی بھی خشک ہونے لگتے
 ہیں؛ چنانچہ امساکِ باران کے دنوں میں بہت سے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثر دریاؤں میں پانی بہت ہی کم
 رہ جاتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے، تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور توج پیدا ہونے لگتا ہے۔
 میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کی جان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے لیے بطور شاہد
 قرار دیا ہے، کیونکہ ان نظاروں سے تو ایک معمولی زمیندار بھی واقف ہے اور وہ امر حیلان کے ذریعہ ثابت کیا ہے
 وہ یہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْمُكَذِّبِ (الطارق: ۱۴ و ۱۵) بیشک یہ خدا کا کلام ہے اور قولِ فضل ہے۔
 اور وہ عین وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے، یہودہ طور پر نہیں آیا۔ اب دیکھ لو کہ
 قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے۔ کیا اس وقت نظامِ روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل
 ہو اور کوئی مردِ آسمانی آئے، جو اس گمشدہ متاع کو واپس لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی

ہمارے پڑھو تو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقش پامٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور مجہودان باطلہ کی پرستش نے اٹھ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک غوناک پردہ چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک، کوئی قطعہ، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدا تے واحد ہاں ختی و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مردہ پرست قوم تثلیث کے چکر میں مہنسی ہوئی تھی اور دیدوں میں توحید کا بیجا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* (الروم: ۴۲) یہ بالکل سچا ہے اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانون عام ہے کہ عین اساک بارش کے وقت آخر اس کا فضل ہوتا ہے اور باران رحمت برس کر شادابی بخشتا ہے، اسی طرح پرالیے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا۔ گویا اس جہانی بارش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کے نظام کی طرف رہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوتی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے اسی طرح دوسری بارشوں کے لیے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارش روحانی کا وقت نہ تھا؟ کس قدر بھگڑے تم لوگوں میں بپا تھے۔ اعمال گندے اور ایمان بھی گندے تھے اور دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی، پھر وہ کیونکر اپنے فضل کا مینہ نہ برساتا۔ جس نے جسم فانی کی حفاظت کے لیے ایک خاص نظام رکھا ہے، پھر روحانی نظام کو کیونکر چھوڑتا۔ اس لیے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا، کیونکہ امر نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا اور کفار عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ پہلا نظام پیش کر کے ان کو سمجھا دیا۔ غرض یہ ایک برتر ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوت حق کی بنا پر اعتراض کر دیا ہے۔ اصل مفہوم کو جو خدا تعالیٰ نے اس میں مقصود رکھا تھا چھوڑ دیا۔

اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ *مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا*۔

اٹھ کو قرض دینے کا مفہوم

(البقرہ: ۲۴۶) (کون شخص ہے جو اٹھ کو قرض دے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اٹھ خدا بھوکا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگایا ہے۔ یہاں قرض سے مراد ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے۔ اٹھ تعالیٰ ان کی جزا اُسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بدوں کسی نیکی، دُعا اور التجا اور بدوں تفرقہ کافروں کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا

ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ اُس کی شان تو یہ ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ (الزلزال: ۸) جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا۔ اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے، چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے یہی کہہ دیا کہ الَّذِي يُقرضُ اللہَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرہ: ۲۴۶) اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)۔

عیسائیوں پر افتاد کی وجہ جابل عیسائی جنہوں نے ایک عاجز اور ناتوان انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی

بدکاریوں اور گناہوں کی گٹھڑی اُس کے سر پر رکھ دی ہے اور اُسے ملعون تسلیم کیا ہے۔ باوجودیکہ اُن کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارہ کی بنا پر رد کر چکے ہیں۔ اعمالِ صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے، وہ انہیں حاصل نہیں رہا اور خدا تعالیٰ کے سارے راستبازوں کو ہمارا اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر وہ لعنت پڑی ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی مجھونی نہیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راستبازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور اُس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لیے زہرِ قاتل کا کام کرتی ہے جو صادق کی نسبت سُوء ظن کرتا ہے اور اس کی بے ادبی کرتا ہے وہ حقائق اور معارف کے لیے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انہوں نے سارے راستبازوں کو خطا کار ٹھہرایا

غرض اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اب بارش کے دن قریب ہیں۔ مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پوہ اور ماگھ کے دنوں میں بارشیں ہوتی ہے اور سادون اور بھادول کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش بیہودہ کبھی نہیں ہوتی۔ درحقیقت وہی اوقات بارش کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر روحانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شواہد کے پیش کیا ہے اور قسم کا لفظ شاہد کا قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح پر قرض کے لفظ کو جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔

محدثین اور مجددین کا سلسلہ اب ایک بات اور قابلِ غور ہے کہ ایک بارش تخمِ بزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشوونما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے۔

اسی طرح نبوت کی بارش تخمِ بزی کے لیے ہوتی ہے اور محدثین اور مجددین کی بارش جو اِنَّا نَخْلُقُكَ لَنَا الذِّكْرُ وَنَأْتِلُكَ لِحِفْظُكَ (الحجر: ۱۰) کے ضمن میں داخل ہیں۔ اس تخم کے بارور کرنے اور نشوونما دینے کے لیے میں نے بارہا اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الٰہیہ کے لیے بطور میخ کے ہوتی ہے جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الٰہیت کے

کے انکار تک پہنچ جاتا ہے اور نبوت کے لیے ولایت بطور منہج کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔

اس وقت دیکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تجلی نہ فرماتا تو اسلام ایک قصہ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقعت نہ رکھتا اور اسکو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی۔ جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارق کو پُرانوں اور شاستروں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے، اسی طرح پر اسلام کے اعجازی نشانوں کا ذکر مسلمان انہی کتابوں ہی میں بتاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے، تو اس سے بے رغبتی اور بے ولی ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا ضعفِ ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بدول فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڈل لگا دی گئی ہے۔ پس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے۔

فترتِ وحی کی حکمت اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر عالی مضامین کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے، جو سلسلہ وحی سے رفاض حاصل کرتے ہیں، آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی رُوح اس میں لفع کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ اُلوہیت پر یلدب! یا یلدب! کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو۔ بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے، اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بچہ اضطراب کے ساتھ رُوح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس فوڑ دھوپ اور قلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو! رُوح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور اُن میں قبولیت کا لفع ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ مأموروں اور مُرسلوں اور اُن لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے، آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا ان کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور اُن کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو ضحیٰ اور کینل کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

کے مدارج عالیہ اور مراتبِ محبت کا اظہار ہے اور آگے پیچھے خدا کا براہ کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بناتے ہیں۔ ان میں کس قدر فرق ہے ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ صبحی کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ۔ خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا۔ اس نے تجھ سے کہینہ نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے۔ جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں دُعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو۔ اور صبحی اور کھیل کو اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا۔ تا آپ کی اُمید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا کہ تابدیہات کے ذریعہ نظریات کو سمجھانے اب سوچ کر دیکھو کہ یہ کیسا پُر حکمت مسئلہ تھا، مگر ان بد بختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔

چشم بد اندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر
ان قسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ حکمت کے ابواب کھلتے ہیں۔

اس زمانہ کا جہاد غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالفت بھی محبت اور بیتہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں۔ بلادِ شام اور دیگر ممالکِ اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم پر تو یہ مصیبت آپکی ہے۔ ہر طرف سے حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو قوتِ متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دُعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی پاک کتاب کے حقائق اور معارف سے اطلاع دیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس قوت کو چالیس دن استعمال نہ کیا جاتے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحبِ تعبے، وہ پاگل ہو گئے۔ ان کی فصد لی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلاتیں۔ انھوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو سے کام نہ لیا جاتے، وہ بے کار ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے دور ہی سبب ہوتے ہیں یا تو بد معاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاعِ کلی کے بعد اور اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا۔ وہ آخر بالکل نیکتے ہو گئے۔

اس وقت ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں۔ اور اعتراضوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے اپنی قلموں کے نیزوں کو تیز کریں خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع

دیا کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔

احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے ہم اے اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے

ہیں، مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں۔ یہ قوت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے اور عمن کثی اور غدا کی کا ناپاک مادہ اُس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سبکدوشوں کے پُر جفا زمانہ سے نجات دلانے کے لیے ہم پر حکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے چہ جائیکہ ہم اُن کا جواب دے سکتے۔

اب ہم اُن اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گزار ہوں گے۔ ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا، دُعاؤں کا موقع ملا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے؛ اگرچہ مبدع فیض دُہی ہے، لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابل بناتا ہے۔ اس پر لہذا اس کی استعداد اور ظرف کے فیض ملتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تعزیر کی وجہ سے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جو ہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔

اس زمانہ کا ہتھیار قلم ہے مختصر یہ کہ یہ مقام ڈارا الحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب اُن کے ہرنگ ہو جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں، اُسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی ستر ہے کہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے، بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔

فتح کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس

لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَمْاَلُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حُسْنُوْنَ۔

(النحل: ۱۲۹) اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔

اگر ہم نری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح

چاہتے ہو، تو متقی بنو۔

اشاعتِ اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہے میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی بہت بڑی جائیدادیں اور روپیہ اس کام کے لیے وصیت کر جاتے ہیں۔ بھل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔

ہمارے لیے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم یاد رکھو کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اُس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بنا دے، اس لیے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی۔ اسی طرز پر جو منہاجِ نبوت کی طرز ہے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلہ کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لیے جمع کر لیں، تو یہ تو ظاہرات ہے کہ اس قدر نہیں کر سکتے جس قدر پادریوں کے پاس ہے اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا ایمان یہی ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے، جس سے خدا خوش ہو۔

اخلاق و اعمال میں ترقی کریں اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں۔ اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض

ہمیں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ ان جملوں کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔

جنوری ۱۸۹۸ء

مرکز میں آنیکی تلقین فرمایا: لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ تو کہہ جاتے ہیں کہ دین کو دنیا پر ترجیح دوں گا، لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو مقبول جاتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں نہ آویں گے؟ دنیا نے انکو پکڑ رکھا ہے۔ اگر دین کو دنیا پر ترجیح ہوتی، تو وہ دنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔

یکم فروری ۱۸۹۸ء "آج تیسرا روز ہے۔ الہام ہوا کہ یَوْمَ تَأْتِيكَ الْغَاشِيَةُ۔ يَوْمَ تَنْجُو كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ یعنی ایک خوفناک غشی ڈالنے والا۔ انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے والا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنے اعمال کے سبب نجات پائے گا۔ اس وقت ہر ایک

شخص کو اس کے اعمال کے موافق جزا دیں گے۔

حضرت اقدس نے ان الہامات کے بعد جماعت کو بڑی تاکید کی کہ تیاری کرو۔ نمازوں میں عاجزی کرو۔ تہجد کی عادت ڈالو۔ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ گڑ گڑانے والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے مبارک امام علیہ السلام بھی بار بار یہی وصیت فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جاوے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت کریں اور ایک روز بڑے دود سے فرمایا کہ اصلاح و تقویٰ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔

بیرونی ممالک جانیوالوں کے لیے خاص نصائح

بابو محمد فضل صاحب نے ہندوستان سے افریقہ کی طرف روانگی کے موقع پر حضرت مسیح موعودؑ سے عرض کی کہ بعض فحشیت کے مقامات شکوک و شبہات و نفسانی ظلمتوں کا ایک دریا ہمراہ لاتے تھے اور اب پھر اپنی مقامات کو جانا ہے، اس لیے دعا کی جاتے۔ حضرت اقدسؑ نے ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے مندرجہ ذیل چار امور بطور علاج بتائے :

(۱) قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا۔ (۲) موت کو یاد رکھنا۔ (۳) سفر کے حالات قلب بند کرتے رہنا۔ (۴) اگر ممکن ہو تو ہر روز ایک کارڈ لکھتے رہنا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا

پاک کلماتِ دعائیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔

”اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تائیں ہلاک نہ ہو جاؤں میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ آمین۔“

۱۔ منقول از خط مولوی عبدالکریم صاحب۔ محرمہ ۳۴ فروری ۱۸۹۸ء مندرجہ الحکمہ جلد ۲۔ صفحہ ۱۰ پرچہ ۶ مارچ ۱۸۹۸ء۔

۲۔ الحکمہ جلد ۲۔ صفحہ ۱۳ پرچہ ۱۳۔ اپریل ۱۸۹۸ء۔ ۳۔ الحکمہ جلد ۲۔ صفحہ ۱۷ پرچہ ۲۰ فروری ۱۸۹۸ء۔

حضرت اقدس کی پاک باتیں

۲۴ فروری ۱۸۹۸ء

مُرید اور مُرشد کا تعلق فرمایا: مُرید و مُرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے، جتنا مُرشد مُرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر مُرشد مُرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے بشرطیکہ راست باز ہو۔ اگر ریاکار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔

فروری ۱۸۹۸ء

کثرت ازدواج کثرت ازدواج کے متعلق صافات الفاظ قرآن کریم میں دو دو، تین تین، چار چار کر کے دیے ہیں مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جائے یا آمدنی کم ہو اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تین ابتلاء میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ۔ (البقرہ: ۱۹۱)

غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں کا ہی بندہ ہو جائے، تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی منشاء کو نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کا یہ منشاء نہیں کہ بالکل زن مُرید ہو کر نفس پرست ہی ہو جاؤ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کرو بلکہ اعتدال سے کام لو اور اپنے تئیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالو۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلہ فہمی اور غلطی ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو تو ربیت میں کابھوں کے فرقہ کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اور ہندوؤں کے برہمنوں کے لیے خاص رعایتیں ہیں۔ پس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض

کیا جاوے۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔

خدا کا تلون رحمت ہے قطعاً الہام دے کر جب لوگوں نے چھینا چلانا شروع کیا تو مذاہب مثلا

دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی۔ پس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص نطفہ ہے، مگر اس کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور عجز و نیاز ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے بارہا تعجب آتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں، مگر افسوس خدا کی خوشامد نہیں کرتے۔

قبولیت عا میں توقف کامیابی کا موجب ہے یہ یاد رکھو کہ دُعا کے لیے اگر جلدی جواب مل جائے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ پس دُعا کرتے ناامید نہ ہو۔

دُعا میں جس قدر دیر ہو اس کا بظاہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر سجدہ ہاتھ شکر بجالاؤ۔ کیونکہ اس میں بہتری اور تبدیلی ہے۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔

یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلنے کی وجہ دُعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے۔ یونس کی قوم گریہ و زاری اور دُعا کے سبب آئینوں سے

مذاہب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاببت مغاضبت کو کہتے ہیں اور خُوت پھل کو کہتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور پھل کو بھی۔ پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ مذاہب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دُعا یوں ہی رائیگاں گئی اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ پس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اٹھ بدل دیتا ہے اور دُعا دھونا اور صدقات فرد قرار و اجر کو بھی تدی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اٹھ کر رخصتی کرنے کے لیے ہیں۔ علم تعبیر الرُویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا، جب تک کہ عمل رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کے حالات میں درِ منشور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا۔ تجھے رحم آجائے گا۔

ایں مُشت خاک را گر نہ بخشم چه کنم

نارِ عید شہر میں پڑھنے کی تعبیر منشی رستم علی کورٹ انسپکٹر دہلی کے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ نارِ عید شہر میں پڑھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔

ابولمب اور حَمَالَة الحَطَب سے مراد ابولمب قرآن کریم میں عام ہے نہ خاص مراد وہ شخص ہے جس میں التہاب واشتعال کا مادہ ہو۔

اسی طرح حَمَالَة الحَطَب بہیم کش عورت سے مراد ہے جو سخن چین ہو۔ آگ لگانے والی چغلی عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔ سعدی کہتا ہے۔

سخن چین بد بخت بہیم کش است

سورة قَبَلَتْ پراعتراضِ سُکر فرمایا دنیا کی دولت اور سلطنت رُشک کا مقام نہیں۔ مگر رُشک کا مقام دُعا ہے۔ میں نے اپنے احباب حاضرین اور غیر حاضرین

کے لیے جن کے نام یاد آتے یا مشکل یاد آتی۔ سچ بہت دعا کی اور اتنی دُعا کی کہ اگر رُشک لکڑی پر کی جاتی تو سرسبز ہو جاتی۔ ہمارے احباب کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔

رمضان کا مہینہ الحمد للہ گزر گیا۔ عافیت اور تندرستی سے یہ دن حاصل رہے۔ پھر اگلے سال خدا جانے کس کو آنے گا۔ کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال کون ہوگا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہوگا۔ اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا کہ جب فہرست میں زندوں کے نام ثبت ہو رہے تھے۔

ظاہر پرستی گمراہی کا موجب ہے ظاہر پرستی سے یہود گمراہ ہو گئے۔ ظاہر پرستی سے یہودیوں پر یہ

آفت آئی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور نہ صرف یہی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے۔ اُن کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئے گا تو ایک بادشاہ ہو کر آئے گا۔ اور بڑی شان و شوکت سے تختِ داؤد پر جلوہ افروز ہوگا اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان سے اترے گا، مگر جب مسیح آیا۔ تو اس نے ایلیا کو یوحنا کو بتایا اور آپ بجائے بادشاہ ہونے کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ اب ظاہر پرست یہودی کیونکر مان لیتے۔ پس انہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کہ رہے ہیں۔ یہی مصیبت ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی ملحوظ رکھا تھا اور بخاری نے یَضَعُ الْحَرْبُ کہہ کر اس کا قصیدہ ہی چکا دیا تھا۔ یہ امن اور سلامتی کے خواستگار کو ماننا نہیں چاہتے یہ

آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک میں
میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے
اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے لوگ ابھی

ایک سنگدلی اور عجیب و غریب سے کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بے فکری میں بسر کریں گے تا وقتیکہ لوگ
مذہب نہیں چھوڑتے۔ اپنی بُری کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے، یہ بلائیں اور
مصیبتیں دور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط
کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے اور بد کاریوں اور بد معاشیوں کے بازار برابر گرم تھے۔
ابتداء میں جب کبھی کوئی برائے نام فتوے مکہ مدینہ کے نام سے آجایا کرتا تھا، تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور مسجدوں
آباد ہو جاتی تھیں، مگر اس وقت شوخی اور مبہاک حیل سے بڑھ چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔

عقل مند وہ ہے جو مذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے اور دُور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اُس
سے بچنے کی فکر کرے۔

انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر بُرے کاموں سے توبہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں
ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بد کاری اور گناہ کا کام ایک لمحہ کے لیے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بد کاری بد معاش
کو تو ہر دم اظہارِ راز کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنی بد عملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھے گا۔ آخرت پر نظر رکھنے
والے ہمیشہ مبارک ہیں۔ ع

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

دیکھو اُن قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے۔ ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو
اسے علامت کر کے خشوع خضوع کا سبق دے۔ رونا اگر نہیں آتا، تو رونی صورت بنا دے پھر خود بخود آنسو بھی نکل
آئیں گے۔

اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں
ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر
پاک تبدیلی کریں، کیونکہ اُن کو تو تازہ معرفت ملتی ہے اور اگر معرفت

کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ بُری لاف گزاف ہی ہے پس ہماری جماعت کو دوسروں کی کُستہی غافل
نہ کر دے اور اس کو کاہلی کی جُرات نہ دلائے۔ وہ ان کی محبت سرد دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کرے۔

انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے مگر غیب کی قصا و قدر کی کس کو خبر ہے۔ زندگی آرزوؤں کے

موافق نہیں چلتی۔ تناؤں کا سلسلہ اور ہے، نقصان و قدر کا سلسلہ اور ہے۔ اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانح پتھے ہیں۔ اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔

توحید کا ایک پہلو توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے غرائز کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔

یکم مئی ۱۸۹۸ء

خلافت اسلام کتابوں کی منبلی ”جناب مولانا مولوی عبدالکیرم صاحب سیالکوٹی کے وہ میموریل پڑھ چکنے کے بعد جو حضرت مسیح موعودؑ

نے انجمن حمایت اسلام کے میموریل دوبارہ ”اعتبات المؤمنین“ کی اصلاح کی غرض سے لکھا تھا۔ حضرت اقدسؑ نے باواؤ بلند فرمایا؛

”چونکہ یہ میموریل اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور قرآن کریم کی عظمت قائم کرنے اور اسلام کی پاکیزہ اور صافی شکل دکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو آپ صاحبان کے سامنے پڑھے جانے سے صرف یہ غرض ہے کہ تا آپ لوگوں سے بطور مشورہ دریافت کیا جائے کہ آیا مصلحت وقت یہ ہے کہ کتاب کا جواب لکھا جائے یا میموریل بھیج کر گورنمنٹ سے استدعا کی جائے کہ وہ ایسے مستغنیں کو مرز نش کرے اور اشاعت بند کر دے۔ پس آپ لوگوں میں سے جو کوئی اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے، تو وہ نہایت آزادی اور شوق سے کر سکتا ہے۔“

(مجمع میں سے) ایک شخص بولا کہ اگر کتاب کی اشاعت بند نہ ہوتی تو ہمیشہ تک طبع ہوتی رہے گی۔

اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا؛

”اگر ہم واقعی طور پر کتاب کی اشاعت بند نہ کریں جو اس کے رد کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو گورنمنٹ سے ایک بار نہیں ہزار دفعہ اس قسم کی مدد لے کر اس کی اشاعت بند کی جائے، وہ رک نہیں سکتی۔ اگر اس سے غصہ کے لیے وہ برائے نام بند بھی ہو جائے، تو پھر بھی بہت سی کمزور طبیعت کے انسانوں اور بعض آنے والی نسلوں کے لیے یہ تجویز ہر قائل ہوگی۔ کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کتاب کا جواب جب مسلمانوں سے نہ ہو سکا تو اس کے لیے گورنمنٹ سے بند کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک قسم کی بدظنی ہمارے مذہب کی نسبت پیدا

ہوگی۔ پس میرا یہ اصول رہا ہے کہ ایسی کتاب کا جواب دیا جاوے اور گورنمنٹ کی ایک سچی امداد یعنی آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسا شافی جواب دیا جائے کہ خود اُن کو اس کی اشاعت کرتے ہوئے مذمت محسوس ہو۔ دیکھو جیسے ہمارے مقدمہ واکٹر کلارک میں اُن کو جب معلوم ہو گیا کہ مقدمہ میں جان نہیں رہی اور مصنوعی جادو کا پتلا ٹوٹ گیا، تو اُنھوں نے اُنھم کی بیوی اور داماد جیسے گواہ بھی پیش نہ کیے۔ پس میری رائے یہی ہے اور میرے دل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا دندان شکن جواب نہایت نرمی اور ملاحظت سے دیا جائے۔ پھر خدا چاہے گا تو ان کو خود ہی جرات نہ ہوگی۔

۲ مئی ۱۸۹۸ء بروز عید مقام قادیان زیر درخت بڑ۔ جانب شرقیہ۔ بعد نماز عید بتقریب جلسہ طاعون۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مندرجہ ذیل تفسیر فرمائی

دُنیا فانی ہے

آپ سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گذرے گا کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، زمین، آسمان اور کچھ زمین و آسمان میں ہے کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ صرف خدا ہی تھا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ۔ یعنی خدا کے ساتھ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آئے گا۔ جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں کا فر ہے اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت، دوزخ، انبیاء اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جبکہ نفع منور ہو کر سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے۔

آخرت کے وجود پر تین دلائل اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لیے تین طریق اختیار فرمائے ہیں:

ایک یہ کہ انسان کو عقل دی ہے کہ اگر وہ اس سے ذرا بھی کام لے اور غور کرے، تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو عہدوں کے درمیان واقع ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں

رہ سکتی۔ قیاس سے مجہولات کا پتہ لگ سکتا ہے اور انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں کہ ہمارے باپ دادا کسے کہاں ہیں اور اسی ایک بات کو سوچیں، تو ہمیں یہ مان لینا پڑے گا کہ ہم سب کو بھی اسی راستہ پر چلنا ہوگا، جس پر وہ گتے ہیں۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار ہا نمونے ہوں اور پھر بھی وہ اُن سے سبق حاصل نہ کرے اور عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مافی ہوتی بات ہے کہ ہر گاؤں اور شہر میں مذکور لوگوں سے قبریں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور بعض پُرانے لوگوں کی قبریں محض اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شہر میں کنواں کھودا جاتا ہے، تو اس کی مٹی میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ گویا عام طور پر زمین کے نیچے ہر جگہ قبریں ہی قبریں موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ظاہر طور پر نمودار نہ ہوں جس سے انسان کے نابود شدہ طبقہ کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری دلیل اس زمانہ کے وجود پر یہ ہے کہ جس طرح پرکھیت میں سبزہ نکلتا ہے جو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے مگر پھر ایک زمانہ اس پر آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے اور پھر اس پر ایک دوسری حالت آتی ہے کہ وہ گرنے لگتا ہے، تو اُس وقت جب اس طرح نقصان ہونے لگتا ہے تو بونے والا کسان اسے خود ہی کاٹ ڈالتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح پراڑا ڈکڑا کر منائع جائے۔ ایسا ہی دُنیا خدا تعالیٰ کا کھیت ہے۔ جس طرح زمیندار مصلحت اور انجامِ بدیہی سے کبھی اپنے کھیت کو کچا ہی کاٹ لیتا ہے اور کبھی ذرا پختہ ہونے پر کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان بھی پرورش پا کر خداوندی مشیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں۔ زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک ہی طرز ہے۔ جس طرح سے بعض دانے اُگنے بھی نہیں پاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر منائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض پختے تنکم مادر ہی میں منائع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض دانے پیدا ہونے کے چند روز بعد منائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی قانون اور عمل کے موافق انسان بھی بچہ، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درانتی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحتِ الہی سے کاٹتی رہتی ہے کبھی پختے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اُٹھرا سے مر گئے۔ صحیح البدن، توانا اور تندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ پھر عمر رسیدہ ہو کر پیر یا توان بھی آخر مر جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دُنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسانوں کو سبق دیتا رہتا ہے کہ دُنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پس یہ بھی ایک دلیل اس زمانہ کی آمد پر ہے۔

(۳) ملاوہ ازیں اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بھی پیش کی ہے اور وہ انبیاء کے قہری معجزات ہیں جن کے باعث ایک ہی وقت میں دُنیا کے تحفے اُلٹ دیئے گئے اور خلقت کا نام و نشان ہمک مٹا دیا گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے اُسے نابود کر دے۔ اسی امر کو اللہ تعالیٰ نے

دیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جن لوگوں نے اُن کا دورہ دیکھا ہوگا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کا نمود ہوتا ہے۔

مجمد اُن ہیبت ناک امراض کے ایک طاعون بھی ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں پڑی ہوئی ہے اور جس نے کراچی اور بمبئی میں بہت کچھ صفائی کر دی ہے اور اب پہاڑ پر سے (پالم پور) و نیز کلکتہ سے طاعون پھیلنے کی متوہش خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غرض یہ ایک بڑا بھاری خطرہ ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ اس لیے میری اس تقریر کرنے سے غرض صوف یہ ہے کہ چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ** (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔

اتلافِ ثمرات سے مراد اتلافِ ثمرات سے مراد تفاسیر میں اولاد بھی لکھی ہے اور اسی میں کوششوں کا منافع ہونا بھی شامل ہے۔ مثلاً حصولِ علم کی کوشش۔ تجارت میں کامیابی کی کوشش زمینداری کی کوشش۔ غرض ان کوششوں کا منافع ہونا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا، مگر خدا تعالیٰ کے علم میں اس کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہے یا کبھتی پیدا نہیں ہوتی یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا۔

طاعون۔ ایک قہری نشان آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے امتحان رکھے ہیں۔ اول خوف، دوم نقصانِ مال، سوم نقصانِ جان اور چہارم تلفِ

ثمرات۔ مگر یہ ایک دہشتناک مقام ابدِ خوف کی جگہ ہے کہ اس طاعون کی بیماری میں یہ ہر چہار امتحان مجبوری طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کو واقعاتِ حاضرہ کی خبر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور انسان کیا کچھ بھگت رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وارداتِ طاعون سے درحقیقت یہ ہر چہار امتحان یکے بعد دیگرے پیش آجاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آدمی مرجاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ انگلینڈ نے ایک خاص اور اشد ضرورت کی وجہ سے اور پھر مصلحت کی بنا پر جیسا کہ ایک ماہر مہربان کو بعض دفعہ اپنے بچوں کی غور و پرداخت اور نگہداشت میں پیش آجاتی ہے۔ یہ قانون پاس کیا ہے کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہو۔ اس گھر سے تمام رہنے والے باہر نکال دیتے جاتیں۔ اور غذا ضرورت ہمسائے اور محلہ دار بھی اور پھر اشد ضرورت کی صورت میں گاؤں کا گاؤں ہی خالی کر دیا جائے۔ بیمار الگ رکھے جاتیں اور تندرست الگ۔ اور وہ مقام جہاں ایسے لوگ رکھے جاتیں کھلی ہوا میں ایسی جگہ پر ہو جس کے نشیب میں پانی نہ ہو اور تازہ ہوا کی خوب آمد و رفت ہو سکے۔ اس کے مستقبل ہی قبرستان بھی ہو تاکہ مرنے والے کو جلدی دفن کیا جاسکے۔ تا ایسا نہ ہو کہ اس کے تعین سے ہو یا زیادہ زہریلی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا

شدیداً مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی لوہا اور بعض دیگر مقامات میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔

غرض گورنمنٹ نے ان تلامیہ کے اختیار کرنے میں جو نیکی سوچی ہے اور درحقیقت اس میں نیکی ہی ہے۔ مگر اُسے بدی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس شخص سے نیکی کی جائے، وہ اُس نیکی کو بدی سمجھتا ہے۔ پھر اس پر مزید حیرت اور تعجب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ تدابیر انسدادِ مرض کچھ اپنے گھر سے وضع نہیں کیں بلکہ یونانی اہلہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس گھر میں طاعون ہو جائے، وہ نہ صرف اس گھر بلکہ شہر اور ملک تک کا مفلک کر دیتی ہے۔ اہلہ نے اس کی بہت سی نظریں بھی دی ہیں کہ طاعون جیسی خوفناک مرض نے بس نہیں کیا جب تک کہ آبادی کو جنگل نہیں بنادیا اور اسے اجاڑ کر نہیں دکھا دیا۔ جسکی اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ باوجودیکہ یہ خطرناک مرض بہت بُری طرح پھیل رہی ہے اور ملک کے ایک بڑے بیماری حصہ کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہی ہے، تاہم میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو ایک کھا جانے والا غم پیدا ہوا ہو۔ جس کی وجہ سے وہ توبہ اور استغفار میں مصروف ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوں یا نمازوں کی پابندی کا التزام کرتے ہوں بلکہ جہان تک دیکھا جاتا ہے۔ ہر جگہ ظلم اور بداخلاقی کے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں۔ مرض طاعون کا قاعدہ ہے کہ وہ پرواز کر کے پرنڈے کی طرح دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار میں ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ منزل بہ منزل جائے بلکہ دو چار سو کوس کا فاصلہ طے کر کے یکفلخت دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سی اور جانندہ ہر کے واقعات پر ہی غور کرو کہ ہر دو مقامات کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اب بتاؤ کہ انسان اس کے جانندہ ہر پہنچنے کی بابت کیا نظام رفتار قائم کر سکتا ہے۔ الغرض اس کی رفتار کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج عافیت سے گزر رہی ہے، نہ معلوم کل کیا ہو۔ یہ نہایت خطرناک مرض ہے۔ اور اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ساٹھ ساٹھ سال تک اس کا دورہ رہتا ہے جو ایک مسئلہ امر ہے۔ ہسپتال کی طرح نہیں کہ سادوں، مجاہدوں کے مہینے میں آگیا اور مہینے میں دن دورہ کر کے رخصت ہو گیا۔ طاعون کو جیکوں نے نیزے سے مارنے والی لکھا ہے۔ طاعون مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا نشانہ خطا نہیں جانا اور اس کے باعث کثرت سے اموات ہوتی ہیں۔ تو رات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت یہ مرض یہودیوں میں پڑی تھی۔ تو رات میں جہاں خدا نے پھوڑوں کی مار سے ڈرایا ہے، اس سے طاعون ہی مر رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو نافرمانی کی وجہ سے طاعون سے ہلاک کرنے کا ذکر ہے۔

طاعون آنے کی وجہ تو رات اور قرآن کریم کے ان مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرض

انسان کی نافرمانی اور بدکاری سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سنت اللہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام معصیت کے وقت اسی بیماری سے ہلاک ہوئیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا

ایک قہری نشان ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تیسرا نشان قیامت کا ہے۔ اس سے قیامت صغریٰ پیدا ہوتی ہے۔ شاید وہ لوگ جن کو خبر نہیں، اس کو ایک افسانہ سمجھیں کہ جب یہ مرض یورپ اور بلاد شام اور عراق عجم میں پھیلی تھی وہاں اس کا ڈیرہ جم گیا تھا۔ ابھی اس ملک میں نو وارد ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس کے اخلاق اور عادات کی کچھ خبر نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تعالیٰ سے بے خوف اور بے خبر ہیں اور توہم اور استغفار نہیں کرتے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی تجاویز پر بھی عملہ راند نہیں کرنا چاہتے اور ان تجاویز کو بدلتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مخالفت کا شور مچاتے ہیں۔

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مذاہنہ کے طور پر کسی کی تعریف کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس گاؤں میں طاعون کی بیماری ہو، وہاں کے لوگ الگ کئے جاتیں اور اس کی آمد و رفت کے راستے بند کیے جاتیں اور مرعینوں کو ایک کھلے میدان میں رکھا جائے اور بسا اوقات سارے گاؤں کو الگ کر دیا جائے۔ گویا اس سر زمین سے سب کو نکال دیا جائے۔ نہایت مفید اور ضروری ہے۔ ہماری کتابوں سے بھی اور قواعد سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مرض کے مواد زمین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض چوہوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی منجملہ دیگر اسباب کے ایک سبب ہے۔ دراصل ہوزمین بدکاریوں اور جفا کاریوں سے لعنتی ہو جاتی ہے، اس میں یہ سمیت (ذہر) پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے خوفناک طریقوں پر وہ مبتلا و مذاب ہو جاتی ہے، اگر کوئی ہمیں یہ تو بتائے کہ گورنمنٹ نے کیا برائی کی جو یہ کہا کہ دبازدہ مکان کو چھوڑ دو۔ جو کام ہماری مصلحت کے لیے ہو اس میں برائی کا خیال پیدا کرنا دانش مند انسان کا کام نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ طاعون کی مرض میں کوئی شخص گھر سے نہ نکلے، تو لوگ اس حکم کو اُس سے بھی زیادہ ناگوار سمجھیں گے، کیونکہ جب گاؤں میں طاعون پھیلے گی اور لوگ مرنے لگیں گے، تو کوئی شخص بھی برداشت نہ کرے گا کہ اُس گھر میں رہے۔ دیکھو جس گھر یا مکان سے کسی وقت سانپ نکلے تو اس گھر یا مکان میں داخل ہونے سے لوگ دہشت کھاتے ہیں، خواہ وہ سانپ مار بھی دیا جائے، تاہم تاریکی کے وقت اس مکان میں کوئی شخص داخل نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ایک انسان اندیشہ کی جگہ سے واقف ہو اور پھر امن و مہین کے ساتھ اس میں رہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے مردہ پر مردہ نکلتا شروع ہو جائے، تو اہل خانہ اس میں امن سے بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود ہی اس گھر کوئی الفور چھوڑ دیں گے اور اُسے مخوس سمجھ کر اس سے کنارہ کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں چھوڑ دیے جاتے اور گورنمنٹ کسی قسم کی مداخلت نہ کرتی تو پھر بھی یہ لوگ خود بخود وہی کرتے جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو طاعون کی مرض کی خبر نہیں اور وہ اس کو نزلہ و زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔

طاغون عذاب ہے

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رَجَز رکھا ہے۔ رَجَز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی

کتابوں میں لکھا ہے کہ اُونٹ کی بٹی دان میں یہ مرض ہوتا ہے اور اس میں ایک

کیڑا پڑ جاتا ہے جسے لغت کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ اُونٹ کی فطرت

میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے۔ جس کو یہ مرض ہوتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا کہ جب انسانوں میں بھی سرکشی کا

مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس وقت اُن پر یہ عذاب الیم نازل ہوتا ہے۔ رَجَز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے

ہیں اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلا گھروں

کی صفائی کر دینے والی پتھوں کو یتیم بناتی اور یشمار بیکس غورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہے۔

پھر رَجَز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث

غیر صحت مند نہ ماحول بھی طاغون کا باعث ہے

بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مرض پلیدی اور

ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی اور مکان کی دیواریں بد نما اور قبروں کا نمونہ ہوتی ہیں۔ نہ

روشنی کا انتظام ہوتا ہے، نہ تازہ ہوا آسکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہر پلایا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث یہ

بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ (الزَّجْزُجُ قَانِجِرٌ) (المدثر ۶۰) کہ ہر ایک قسم کی پلیدی

سے پرہیز کرو۔ تجربہ دہ چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری

پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔

انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا

ظاہری پاکیزگی کا اثر باطن پر

ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ النَّوَاصِيْنَ ذِيْهِبِ الْمَخْطٰی (البقرہ ۲۲۳) یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری

پاکیزگی کے طالب ہیں۔ میں اُن کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی مدد اور معاون ہے۔ اگر انسان

اسے ترک کر دے اور پاخانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے، تو باطنی پاکیزگی پاس بھی نہیں پہنچتی۔ پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی

اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور غسل کرے۔ ہر نماز

میں وضو کرے۔ جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جمعہ میں جو خوشبو لگانے کا حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم

ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے غسل کرنے اور صفات

کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت (زہر) اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ

قانون مقرر کیا ہے۔ ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

کافور کے خواص

اسی لیے مسلمان کو مرتے وقت کافور کا استعمال کرنا سنت ہے۔ یہ اس لیے کہ کافور ایک ایسی چیز ہے جو دہاتی کیڑوں کو مارتی اور سمیت کو دور کرتی ہے اور انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور بہت سی عفونی بیماریوں کو روکتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو کافوری شربت پلایا جائے گا۔ آج کل کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ کافور جیسا کہ ہیضہ کے لیے مفید ہے، ویسا ہی طاعون میں بہت فائدہ بخش ہے۔ میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے اور میرا اعتقاد ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور دل کو سکینت اور تعزیر دیتا ہے اور ہمیں رغبت دلاتی کہ ہم کافور کا استعمال کیا کریں۔ سب کل ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ کافور کے ساتھ جید دار استعمال کیا جائے تو از حد مفید ہے۔ جید دار کو سرکہ میں ملا کر گولیاں بنالیں چاہتیں اور دودھ دھرتی کی گولیاں بنا کر تازہ لسی کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ اگر عورتوں اور بچوں کو یہ گولیاں روزانہ استعمال کرائی جائیں، تو بہت مفید ہیں۔ ہم بھی ایک دوائی طاعون کے لیے تیار کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے چاہا تو بہت مفید ہوگی۔ دراصل یہ کجست مرض ایسا ہے کہ کسی علاج پر بھروسہ کرنا غلطی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ہی فضل نہ ہو۔ مگر عام اسباب تندرستی اور قانون صحت میں سے حفظ ماقدم بھی ایک عمدہ چیز ہے اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ پس مناسب ہے کہ سمیت اور عفونت والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور بعض تیز غذاؤں سے جو دوران خون کو تیز کرتی ہیں۔ جیسا کہ بہت گوشت اور بہت میٹھا یا حد سے زیادہ دھوپ میں پھرنایا سخت اور شدید محنت کرنا۔ ان سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔

رعایت اسباب ہماری اسلامی شریعت میں منع نہیں ہے کسی

رعایت اسباب منع نہیں ہے

شخص نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم دوا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا: کہ ہاں دوا کرو۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے کہ کوئی بید یا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی فلاں دوا ضرور فائدہ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی شخص کیوں مرنے۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ متقی بن جاویں۔ دوا بھی کریں اور دوا بھی تنہائی میں بہت بہت دوائیں مانگیں۔ جن لوگوں نے گھمنڈ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہی ذلیل کیا۔ لکھا ہے کہ جالینوس کو اسہال کے بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ خدا کی شان کہ وہ خود اسی مرض کا شکار ہوا۔ اسی طرح بعض طبیب مدقوق ہو کر اور بعض مسلول ہو کر اس دُنیا سے چل دیتے۔

اس بیان سے میری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے

اللہ تعالیٰ پر ہی کامل بھروسہ کرنا چاہیے

دعویٰ کی حقیقت کھول دی اور ان کی بیجا شہنی کا بھانڈا

پھوڑ کر دکھا دیا۔ جس قسم کا دعویٰ کیا اسی دعوے میں پست اور ذلیل ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کو کسی قسم کا دعویٰ

سزاوار نہیں۔ ہمارے والد صاحب مرحوم بھی مشہور طبیب تھے۔ جن کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمی نسخہ کوئی نہیں اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ تصرف اللہ کا خانہ خالی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا سعادت مند ہے۔ انسان مصیبت میں بد دماغ نہ ہو اور غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ یک دفعہ ہی خفیف عوارض شدید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کبھی قلب کا علاج کرتے کرتے دماغ پر آفت آ جاتی ہے کبھی سردی کے پہلو پر علاج کرتے کرتے گرمی کا زور چڑھ جاتا ہے۔ کون ان بیماریوں پر حاوی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان ان حشرات الارض اور سمیات کو کب گن سکتا ہے۔ صرف بیماریوں کو بھی نہیں گن سکتا۔ لکھا ہے کہ صرف آنکھ ہی کی تین ہزار بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے طور پر غلبہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ چکتا جو بیمار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے سخت غفلت اور استغنا ہے۔ قبر میں کھودی جا رہی ہیں۔ فرشتے ہلاکت کے مواد تیار کر رہے ہیں اور لوگ گالے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نادان لوگ دھیان نہیں کرتے۔ یہ دباہ قادیان سے ۳۵ کوس کے فاصلے پر ہے گوشت حرارت کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شدت حرارت کے ایام میں کم ہو گئی تو آئندہ سال آتے گی۔ مجھے چند مرتبہ بذریعہ الہام اور رویہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دباہ اس ملک میں زور سے پھیلے گی۔ جیسے میں پیشتر اس شائع کر چکا ہوں کہ سیاہ رنگ کے پودے لگاتے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں سے پوچھا، تو انہوں نے طاعون کے درخت بتلائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

وعیدی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے مل سکتی ہیں
ایسا ہی میں یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ وعیدی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے مل سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ

دوزخ کا وعید بھی مل سکتا ہے۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور خطہ کو چاہے گا، تو محفوظ رکھ لے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر فرماتا ہے۔ قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ دَٰرُكُمْ لَا دُعَاءَ لَكُمْ (الفرقان: ۷۸) ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم میری بندگی نہ کرو، تو پروا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گلی میں جھم ہیں۔ ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں۔ شفا خانے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا علاج کر کے تندرست ہو جائیں گے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ بھتی اور کراچی میں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر خود اس مرض میں مبتلا ہو کر چل بسے ہیں اور جو لوگ مریمینوں کی خدمت پر مامور ہو کر گئے تھے وہ خود ہی اس مرض کا شکار ہو گئے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے تصرفات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ کیونکہ بعض ڈاکٹروں یا ان کے علاج پر بھروسہ کرنا دانشمندی نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ دوسرے عالم پر بھی ایمان پیدا ہو۔ اب لوگ زور لگا کر دکھادیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بدل سکتے ہیں جس طرح انسان ایک

باشت بھری زمین کے لیے مڑتا ہے، سازشیں کرتا اور مقدمات کی تکالیف اور زیر باریاں برداشت کرتا ہے وہ سوچے کر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر بھی ویسا ہی قلق اور کرب اپنے اندر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نادان انسان جب شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے جس پر اسے یونہی آزمائشی طور پر مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعد اس کے پھر وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ گویا اُس نے مڑنا ہی نہیں۔ معمولی امراض میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔ پر اب لوگوں کے دلوں پر بہت حقوڑا اثر ہوتا ہے جو صرف دو چار یوم برائے نام قائم رہتا ہے۔ بعد اس کے پھر وہی منہی خول اور مژخرفات شروع ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مڑے گاڑتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آخر ایک دن مگر ہم نے بھی خدا کے حضور جانا ہے۔ اس لیے اب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ معمولی اموات کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ امرتسر، لاہور میں روزانہ اموات کی تعداد ساٹھ ستر ہوتی ہوگی اور کلکتہ ڈبیتی میں اس سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہوں گے۔ گو نفس الامری میں یہ ایک خوفناک نظارہ ہے، مگر کون اس پر غور کرتا ہے۔ کوتاہ اندیش انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اس قدر اموات آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہیں، اس لیے ان کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ چونکہ دوسروں کی موت سے خود کچھ بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے اور طاعون کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہا ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خیال کر کے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر دو اور گورنمنٹ کو خطا کار ٹھہراؤ۔ گورنمنٹ کو بدنام کرنے سے کیا حاصل۔ طاعون تمہاری اپنی شامت اعمال سے آئی، اس لیے گورنمنٹ پر بھی تمہاری بدولت آفت آئی۔

طاعون کے ایام میں گورنمنٹ کے اقدامات درست تھے گورنمنٹ کو اگر تمہارے ساتھ بستی ہمدردی نہیں، تو تم خود ہی بتلاؤ کہ

وہ کیوں اس قدر روپیہ اس مرض کے تدارک پر خرچ کرتی ہے۔ شفا خانے اور ڈاکٹر کیوں مقرر کیے جاتے ہیں۔ پولیس کے ہزاروں آدمی کیوں انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کو کچھ شوق ہے کہ اس قدر اخراجات کثیر برداشت کرے؟ نہیں۔ بلکہ ملک کی یہ حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مادر مہربان کی طرح بے چین ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ بھی رعایا ہی سے ہے۔ لوگوں کو شاید خبر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ طاعون سے مارے جائیں گے۔ منجھوں کی باتیں گو قابل ذکر نہیں، مگر ہند اور یورپ کے معجم کہتے ہیں کہ نومبر ۱۸۹۹ء میں ستارے جمع ہوں گے اور خوفناک وقت آئے گا۔ ہمیں تو اس کی چنداں پروا نہیں تھی، مگر ہم کو تو یہ غم ہے کہ ہمارے الہامات میں بھی آئندہ دو جاڑوں کا سخت اندیشہ ہے، بشرطیکہ لوگ راہ راست اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں۔ بدکاریاں، زنا کاریاں، چوریاں اور ہر قسم کے مکرو فریب اور بد اعمال چھوڑ کر نیکی اختیار کریں۔

اور بد اعمالیوں سے کُلی اجتناب کریں اور نہ سخت خطرہ اور اندیشہ ہے اور ایک نہایت سہمناک اور ترسناک نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم گورنمنٹ کو کیوں قصود اور ٹھہرائیں۔

پس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کی روش اختیار کرے اور احمقوں اور کوتاہ اندیشوں کے نقش قدم پر چلے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں، وہ محنت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہماری توارخ کی کتابوں میں طبری وغیرہ میں جو ہزار سال سے پہلے کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب لشکر اسلام ملک شام میں تھا تو وہاں وبا پڑی، جس پر لشکر اسلام کو سپاڑ پر بھیجا پڑا۔ تو گویا یہ اس گورنمنٹ کا ہی مختصر نسخہ نہیں، بلکہ گذشتہ اہل اسلام کے طرز عمل سے بھی یونہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے نیشب کو چھوڑ کر پہاڑ کی بلندی کو اختیار کیا۔ اسی طرح اب بھی مرطوب اور نشیبی مکانات کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو علی سینا نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ جن گھروں میں ذیابہ کا مرض ہو ان کی صفائی کی جائے کیونکہ جب تک سبب موجود ہے نتیجہ نازل نہیں ہو سکتا۔ طبیب کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماشہ دو ماشہ دوائی دے گا، مگر اس عفونت کو جو سانس کے ذریعہ سے انسان کے جسم میں چل جاتی ہے، اُسے دوائی کیا کرے گی اور ایسے گھر میں رہ کر طاعون کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے طاعون سے فوت شدہ لوگ نہیں دیکھے۔ جس جگہ طاعون کا مریض مر جاتا ہے وہ جگہ ایسی عفونت آمیز ہو جاتی ہے کہ ناک نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے گورنمنٹ کی تدبیر خطہ صحت کی نسبت بدلتی کرنا ایک ناپاک خیال ہے۔ گورنمنٹ نے اس مرض کے دفعیہ کے لیے جو کچھ سوچا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کے لیے لازم ہے وہ اس بارہ میں گورنمنٹ کی مدد کریں اور اپنے دوستوں، مسائیوں اور دوسرے لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان سمجھائیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے رعایا کو مارنے کی یہ تجویز کی ہے۔ بھلا کوئی ان نادانوں سے پوچھے تو سہی کہ کیا گورنمنٹ یہ لکھو کھماروپہ صرف لوگوں کو مارنے پر صرف کر رہی ہے اور اُسے اس قدر تکالیف برداشت کرنے کا شوق ہے؟ نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ طاعون بہت بُلاک مرض ہے۔

طاعون کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک شدید تپ ہوتا ہے، جس کے ساتھ غشی، متلی، درد سراور نیان ہوتا ہے۔ لرزہ بہت ہوتا ہے

اور اس کے ساتھ ہی بے چینی اور سرایمگی ہوتی ہے۔ پھر چند روز کے بعد بُن ران یا گردن یا پس گوش ایک پھنسی نکل آتی ہے، جو کبھی تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور کبھی بڑی۔ یہاں تک کہ سر سام ہو جاتا ہے اور غالباً یہ سب علامات چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ عموماً ایسے مریضوں کا گورنمنٹ کو پتہ پیشکل لگتا ہے کیونکہ بیس بائیس گھنٹہ تک تو لوگ اسے معمولی بخار سمجھ کر لا پر واہ رہتے ہیں، مگر بعد ازاں آثار طاعون دیکھ کر اُسے پھپھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

غرض جب مرض کا پورا پورا اثر چمکتا ہے، تو کہیں جا کر گورنمنٹ کے عمال کو پتہ لگتا ہے۔ اب اس ایک دو گھنٹہ کے علاج سے کیا بن سکتا ہے، وہ ہسپتال میں مرگیا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ پس یہ لوگوں کی اپنی نادانی اور حماقت ہے کہ اپنے قصور کو گورنمنٹ کے سر پر تھوپا جاتا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا کچھ قصور یا غلطی ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اُسے ظاہر کر دو۔ ورنہ اپنی غلطی کے لیے گورنمنٹ کو متہم کرنا نا واجب ہے۔ گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طلبی تو اس معاملہ میں بیہ شک ہے کہ اس نے خود معترنین سے مشورے لیے، پھر کارروائی کی، مگر چونکہ ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں سوائے غصہ اور بدلتی کے اور کچھ نہیں۔ اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ پر دیتے ہیں۔ اور ذرہ نہیں سوچتے۔ کاش کہ یہ صد ہا انجینس، جو ہمارے ملک میں پیل رہی ہیں، اس کام کی طرف توجہ کریں اور جہلا کے دلوں سے یہ بدظنیاں نکالنے کی کوشش کریں تو بنی نوع کی کس قدر بھلائی ہو۔ تم لوگ غفلت کے لحافوں میں پڑے سو رہے ہو اور اور جن بے آراہوں اور نکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں، ہمیں ان کی خبر تک نہیں۔ گورنمنٹ جس قدر روپیہ ان مصائب سے نجات دلانے کے لیے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے۔ اگر چندہ کر کے وہ صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ دیں تو کوئی شخص بھی ایک پیسہ دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دوائی تیار کرنی چاہی ہے۔ جس کی تیاری میں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ رحمت اللہ صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دو صد روپیہ اس کار خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی جھٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب کو مناسب اور لازم ہے کہ وہ ہر حصہ اور سبب کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ ردی غذا میں اور سستی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی جھٹے سے ایسی سستی ہوائیں تنفس کے ذریعہ یا غذا کے ذریعہ سے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کر دیتی ہیں۔

جدید سائنسی تحقیقات اسلام کی تائید آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی جڑ کیڑے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں جہاں طاعون کا ذکر آیا ہے وہاں نفث اس کا نام رکھا گیا ہے اور نفث اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کی ناک سے نکلتا ہے اور اُسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، مگر جس شخص نے مقدس اسلام کے بانی علیہ السلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے۔ اُسے کس قدر لطافت اور مزا آتا ہے جب وہ تیرہ سو برس پیشتر آپ کے پاک ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ قرآن شریف نے بھی طاعون کو کیڑا ہی بتلایا ہے۔

اب لے نئی تحقیقات پر اترنے والو! خدا کے لیے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ اور بتلاؤ کہ کیا وہ مذہب انسانی افترا ہو سکتا ہے، جس میں ایسے حقائق پہلے سے موجود ہوں اور تیرہ سو سال کی محنتوں، تحقیقاتوں اور جان کینوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قسآن کریم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولی مجربات ہیں اور دیکھو۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دورانِ خون کا ہے۔ آج کل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دراز کی محنت اور دماغ سوزی کے بعد دورانِ خون کا مسئلہ دریافت کیا، لیکن اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اس صداقت کو مرکز اور محوطہ کر دیا۔

طاخون کے اسباب

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی، تیسرا سبب سیت، چوتھا سبب تپ، پانچواں پھوڑے۔ اب اس امر میں ایک اختلاف ہے کہ آیا اصل سبب پھوڑے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اصل تپ ہے اور یونانی پھوڑے کو اصل سبب ٹھہراتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی یونانیوں کی رائے صحیح ہے، کیونکہ تو رات میں بھی پھوڑوں ہی کا ذکر ہے۔ ہاں تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بیمار تپ ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اس مرض کا اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر چیرا جائے اور اس سے مواد نکال دیا جائے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ مرض سخت ٹھنک اور خوفناک ہے۔ اسی لیے اس کے دکنے کی تدابیر بھی سخت ہونی لازمی ہیں، جن کے اجراء پر گورنمنٹ باوجود دیکھ دہ سچی ہمدردی اور پوری غنکاری کے ساتھ رعیت کی بھلائی میں مصروف ہے، بدنام ہو گئی ہے جہاں تک نیک نیتی اور نبی نوع انسان کی اس غنکاری کے خیال سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میں نے ان تمام تجاویز پر جو گورنمنٹ نے مریضانِ طاخون کے متعلق شائع کی ہیں غور کیا ہے۔ میں بلا خوف و ہراس کہتا ہوں کہ وہ تجاویز بہت مناسب اور موثر ہیں۔ وہ یہ کہ اُس گھر کو یا بعض اوقات عند الضرورت محلہ کو خالی کر دیا جائے اور مریض کو الگ رکھا جائے۔ یہ بالکل درست اور عین مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک بچہ طاخون سے بیمار ہو اور اُسے بوجہ قواعد ماں باپ سے علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ ضرور مرنے لگا۔ ایسے مقررین کو معلوم ہو کہ ایسی صورت میں ماں باپ اُس کے ہمراہ رہ سکیں گے، مگر وہ بھی طاخون کے مریض ہی شمار ہو کر ان تمام پابندیوں کے ماتحت ہوں گے، جو مبتلا شخص کے لیے ہیں۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ موجودہ حالت میں گورنمنٹ کی نیت بالکل نیک ہے۔ اس کی یہ منشاء ہرگز نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے۔

اولی الاہر کی اطاعت

اور میری تو سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ گورنمنٹ پر بدلتی

ہے۔ قرآن شریف میں حکم ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۶۰) یہاں اُولی الامر کی اطاعت کا حکم صاف طور پر موجود ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ مِنْكُمْ میں گورنمنٹ داخل نہیں، تو یہ اُس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو حکم شریعت کے مطابق دیتی ہے، وہ اُسے مِنْكُمْ میں داخل کرتا ہے۔ مثلاً جو شخص ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ وہ ہم میں داخل ہے۔ اِشارةً اَنْھِیْ کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرتی چاہیے اور اس کے حکم مان لینے چاہئیں۔ عام طور پر تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ اُسداو طاعون کے متعلق شکر گزاری کے میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجتے، مگر یہاں بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہو رہی ہے اور کوئی معقول وجہ ناراضگی کی بجز اس کے معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کی بعض مردو اکثر دیکھتے ہیں۔ سوا سبارہ میں یہ معلوم ہو کہ اول تو اس نقص کے معلوم ہو جانے پر گورنمنٹ نے اس شکایت کو رفع کر دیا ہے اور فائیاں مقرر کر دی ہیں جو مستورات کا ملاحظہ کرتی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا، تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔

خاص حالات میں پردہ ایسی صورت اور حالت میں کہ قہر خدا نازل ہو رہا ہو اور ہزاروں لوگ مَر رہے ہوں۔ پردہ کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی بیوی مر گئی، تو کوئی اُس کو اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا۔ مثل مشہور ہے مَرتا کیا نہ کرتا۔ مردوں نے ہی جنازہ اٹھایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچہ رحمہ میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں جو شخص خواہ مخواہ تنگی و حرج کرتا ہے، وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردہ میں کوئی تنگی نہیں کی اور اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیئے ہیں۔ جو جو تجاویز و اصلاحات لوگ پیش کرتے ہیں گورنمنٹ انہیں توجہ سے سُنتی اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے موافق عمل کرتی ہے۔ کوئی شخص مجھے یہ تو بتانے کہ پردہ میں بعض دکھنا کھانا منع کیا ہے۔

سعادت کی راہیں اختیار کریں اصل بات جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک نیتی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہئیں۔

تب ہی کچھ بنتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مِمَّا بَقُوْهُمْ حَتّٰی يُخَيِّرُوْا مَا يَآئِيْ اَنْفُسِهِمْ (الرعد: ۱۲) خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ مخواہ کے ظن قاسد کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ امر ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اُتلافِ حق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صوف ایک شخص ہی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ پس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ ضلع جالندھر اور ہوشیار پور کے اس وقت کئی گاؤں طاعون میں مبتلا ہیں۔

پھر بیماری کے انداز سے کیوں غفلت کی جاتے۔ گورنمنٹ پر جاہلانہ طور سے بدگمانی نہ کرو اور اگر تنہا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہے، تو اس کی بدگمانی رفع کرنے کی کوشش کرو اور اسے سمجھاؤ۔ انسان کہاں تک غفلت کرتا جائیگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ ہی دبا آپڑے اور سب کو تباہ کر ڈالے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت کے وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ خوف و خطر میں مبتلا ہونے کے وقت تو ہر شخص دعا اور رجوع الی اللہ کر سکتا ہے۔ سعادت مندی یہی ہے کہ امن کے وقت دعا کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے جو اس خطرہ میں مبتلا ہیں۔ یہاں سے تو بہت قریب گاؤں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں کے حالات دریافت کر کے ہر شخص قبل از وقت عبرت حاصل کر سکتا ہے، اس وقت تک ضلع جالندھر میں یہ مرض بہت ترقی پر ہے۔ گو ضلع ہوشیار پور میں کچھ کمی ہے۔

نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو تاہم میں یقین نہیں کرتا کہ وہ بالکل ناپید ہو جائے گی۔ ابھی جاڑا آنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی۔ انھوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپؐ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبائع طبیعیات کی طرف مائل ہیں۔ کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابلِ اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظِ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے، تو تقویٰ اور طہارت کیا فائدہ ہوگا؟ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بے کار رہ جاتی ہیں اور حفظِ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آسکتے۔ نہ دعا کام آسکتی ہے نہ طبیعتِ خاذق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو اناسیدھا ہو جایا کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا دیکھو حضرت ابراہیم کا ابتلا کہ بچے اور اُس کی ماں کو کنعان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور عرض کی کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیلؑ مرجائے، اس لیے اس نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سے کہا کہ اے کسی بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑ آ۔ حضرت ابراہیمؑ کو یہ بات بُری معلوم ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعہ سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کیا کرتا ہے، چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دوسرے مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔ غرض حضرت ابراہیمؑ نے ویسا ہی کیا اور کچھ حقوڑا سا پانی اور حقوڑی سی گجوریں ہمراہ لے کر حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے جا کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند دن کے بعد نہ دانہ رہا اور نہ پانی۔ حضرت اسماعیلؑ شدت پیاس سے بے چین ہونے لگے، تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے ہاجرہ چند مرتبہ اُس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو۔ پہاڑ پر چڑھ کر گریہ و زاری کرنے لگیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا۔ خائفہ سے الگ تھیں۔ دوسرا بچہ پیدا ہونے کی اُمید نہیں تھی۔ گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ و زاری پر فرشتہ نے آواز دی۔ ہاجرہ! ہاجرہ!! جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا، تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ بچہ کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مُردہ سے اُن کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریمؐ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چشمہ پانی نہ روکتا، تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا۔ اس قصہ کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں آب و دانہ کچھ نہ ہو، اس طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے، چنانچہ پانی کے اس پہلے کرشمہ نے حضرت اسماعیلؑ کو زندہ کیا، مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھیلایا گیا، اُس کی شان میں فرمایا۔ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتِى الْاَلْحَنَ بَعْدَ مَوْتِهَا (سجیدہ: ۱۸) گویا اس پانی سے دُنیا زندہ ہوئی۔ تعالیٰ یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو غور کرو کہ وہ جگہ جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنا دیا کہ کروڑ ہا مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی جگہ ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔

اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو
اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیرانہ کو آبادی اور آبادی کو دیرانہ بنادیتا ہے۔ شہر بابل کے ساتھ کیا گیا جس جگہ انسان کا منصوبہ

تھا کہ آبادی ہو، وہاں شہیت ایزدی سے دیرانہ بن گیا اور اُتوؤں کا مسکن ہو گیا اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ دیرانہ ہو، وہ دُنیا بھر کے لوگوں کا مزاج ہو گیا۔ پس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر و ہر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کرو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرت اشغال دُنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر ذائقہ خداوندی فوت

ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جاتے، تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کو اس بارہ میں خاص ہدایات ملی ہوتی ہوتی ہیں۔ ترک نماز کے لیے ایسے بے جا مذہب پرانی نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجالاؤ۔ گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بذلتی نہ کرو۔ کیا تمہیں سکھوں کے عہد حکومت کے واقعات معلوم نہیں جس وقت مسجدوں میں اذان دینی موقوف ہو گئی تھی۔ گائے کو ذرا سی تکلیف دینے پر سخت ایذا میں اور بیحد ظلم ہوتے تھے پس اپنی مصیبت سے تم کو خلاصی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت فاصلہ سے اس سلطنت کو لایا۔ جس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا اور امن و امان سے اپنے فرائض مذہبی ادا کرنے لگے۔ اس لیے میں کس قدر شکر تیرے اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان اپنے کسی عضو سے کام نہ لے، تو وہ ایک عرصہ بعد بیکار ہو جایا کرتا ہے مشہور ہے کہ اگر آنکھ کو چالیس دن بند رکھا جائے، تو وہ بالکل اندھی ہو جاتے۔ اس لیے میں تم کو بتا کی نصیحت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ حقائق اور معارف کی کثیر الشعلہ کتب کہاں کہاں سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ ان کی سلطنت کی آزادی سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے مذہب پر حملے ہوتے اور دیگر مشکلات کا سامنا ہوا، تو ہم نے کس طرح آزادی سے ان کا دفع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت ۵۰) ہم پر کس کس قسم کے معارف کھولے جنہیں ہم نے دور و نزدیک شائع کیا۔ گورنمنٹ کی آزادی بھی ایک باعث ان کے کھلنے کا ہے۔ بالآخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچا رشتہ قائم کرو اور گورنمنٹ کی نسبت بذلتی مت کرو بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اسے مدد دو۔

۱۶ مئی ۱۸۹۸ء

تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ
دن بہت ہی نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرداہ نہیں کرتا، مگر صالح بندوں کی آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور دُور دُور کی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا انسان کے دل کو صداقت سے دُور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دُور سے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے

ایک سچی صلح پیدا کرو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کابل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اُس کے حضور میں آتے ہیں۔

تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سامی ہو جاؤ گے۔ تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کھیت کو خوشامد و خوق اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے اُن کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لادیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جادیں، اُن کی مالک پر دانا نہیں کرتا کہ کوئی مویشی اُن کو کھا جاوے یا کوئی لکڑ ہارا اُن کو کاٹ کر تنویر میں پھینک دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے، تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی۔ پراگرم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پروا نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور کبیریاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں۔ پر اُن پر کوئی رحم نہیں کرتا اور اگر ایک آدمی مارا جاوے، تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو دندوں کی مانند بیکار اور لا پر فابناؤ گے، تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہو گا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ۔ تاکہ کسی دباہ کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اُٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور انجن کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے۔ پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے۔ اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندہی اور سختی سے کام نہ لینا بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ اور انجن کے ممبروں کے ذہن نشین کرو کہ ایسا میموریل فی الحقیقت دین کو ایک نقصان پہنچانے والا امر ہے اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچا ہے۔

۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء

گالیوں کا احسن جواب مولوی محمد حسین صاحب بٹاوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر پنجم لغایت

۱۔ احمد شاہ شاقی ۴۰ ميسانی نے ایک دلخراش کتاب بنام اُمّات المؤمنین چھپوا کر ایک ہزار جلد ۱۸۹۷ء میں ہندوستان کے نامور مسلمانوں کو بلا طلب مفت بھیجی تھی۔ اسکے خلاف انجن حمایت اسلام لاہور نے ایک میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجا تھا، جو کہ میسود ثابت ہوا۔ اس میں اس میموریل کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ الحکمہ جلد ۲ ص ۱۳۲-۱۳۱ پرچہ ۲۰-۲۴ مئی ۱۸۹۸ء

دوازدہم جلد ہشترہم باب ۱۸۹۵ بدست محمد ولد چوخطہ قوم اخوان ساکن تہوں لکھڑ ضلع سیالکوٹ بھیجا جس میں مختصر مسیح موعود پر بہت ناواجب حملے کئے گئے تھے۔ آپ نے ۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء کی سپرہ کو اصل مرسلہ رسالہ کی پیشانی پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر قاصد کو دے دیا :

”وَبْتَ اِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا فَاِذَا قَوْلُهُ فَآكِرْمُهُ وَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَخُذْهُ - اٰمِيْن“

یکم اگست ۱۸۹۸ء صبح کی نماز کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا :

”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈاڑھ کا خواب میں ہاتھ سے دانت کا گرانا مندر ہوتا ہے“

”مُنہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا اور اُسے ہاتھ میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ ”خواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جائے، تو وہ مُنہ پر ہوتا ہے ورنہ مُنہ پُشتر“

ناں بعد محمد صادق نے اپنے دو خواب سُنانے جن میں سے ایک میں نڈ کے کپڑوں کا ملنا اور دوسرے میں حضرت اقدس کے دیتے ہوئے مضمون کا خوشخط نقل کرنا تھا جس کی تعبیر حضرت اقدس نے کامیابی مقاصد فرمائی۔

تائیدِ الہی سے مضامین کا دل پر نزول اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ : ”تائیداتِ الہیہ ایک توہین اور ظاہر طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں اور عام لوگ

اُن کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض مخفی تائیدات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا۔ عوام الناس کو کیونکر دکھا سکوں۔ مثلاً یہی عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں کہاں تک دسترس ہے، لیکن جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، تو یکے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر مؤذن طور پر آنے والے الفاظ الظاہ ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیونکر اس تائیدِ الہی کو دکھلا سکیں کہ خدا کیونکر سینہ پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس قیامِ الصلح میں اکثر مضامین ایسے ہیں جن کا میری پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گزریے تھے، لیکن اب وہ ایسے طور پر آکر قلب پر نازل ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آسکتا، جب تک خود تائیدِ الہی شامل حال ہو کر اس کو اس قابل نہ بنا دیوے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ایسے بندوں پر کرتا ہے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔

۱۔ الحکمہ جلد ۲ نمبر ۲۰-۲۱- پرچہ ۲۰-۲۴ جولائی ۱۸۹۸ء

۲۔ ترجمہ اذہم قلوب : اے میرے رب! اگر شخص اپنی بات میں تپا ہے تو تو اسکی عزت افزائی فرما۔ اگر بھوٹا ہے تو تو اسپر گرفت کر۔ آمین۔

یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لیے جتنک صحت اور فراغت نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اُن لوگوں ہی کو ملتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ پھر ان کو یہ سب سامان جو تصنیف کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بیجا جمع کر دیتا ہے۔“

جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی طبیعت ۳۱ جولائی

رعایت اسباب

۱۸۹۸ء سے بیمار رہنے پر حکم علیل تھی، تو حضرت اقدس نے آدمی بھیج کر

خبر منگوائی اور افاقہ کی خبر سُنکر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا۔ اور فرمایا :

”مولوی صاحب کا سن اب انخطاط کا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے گویا ٹھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن انسان کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اسباب کی رعایت نہ رکھے۔“

پھر فرمایا کہ :

”در اصل انخطاط کا زمانہ ۳۰ سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ افراط اور تفریط اس سن میں اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے بعض آدمی دیکھے ہیں کہ گناہ کیا آٹا دیتے اور پانی بھی اندازہ اور وزن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور بعض یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔“

”جیسا میں نے کہا۔ زمانہ شباب تیس سال تک ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ قوی مضبوط اور تند دست ہوں، ورنہ بعض تو اوائل ہی میں تشبہ بالشیوخ رکھتے ہیں۔“

۲۳ اگست ۱۸۹۸ء کی شام

حضور نے پوچھا کہ :

جدید فلسفہ بے دینی کیوں پیدا کرتا ہے؟ ”یہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں میں بے دینی کیوں پیدا کر

دیتا ہے۔“

ماسٹر غلام محمد صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ ”در اصل جو طبیعتیں پہلے ہی سے بے دینی کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہی اس سے اثر پذیر ہوتی ہیں، ورنہ اکثر بڑے بڑے فلاسفر مزاج پادری اپنے مذہب میں

پتے ہوتے ہیں؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

”ان باتوں پر غور کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ پادری لوگ کالجوں اور سکولوں میں فلسفہ اور منطق پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف مسیح کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں اور تئلیٹ وغیرہ عقائد کے قائل ہیں، جو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیونکر اس کو فلاسفہ سے مطابق کرتے ہیں۔ انگریزی منطق کی بنا تو منطق استقرائی ہی پر ہے۔ پھر یہ کونسا استقرار ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے۔ کونسی شکل پیدا کرتے ہوں گے یہی ہو گا کہ مثلاً اس قسم کے خواص جن لوگوں کے اندر ہوں وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے ہیں اور مسیح میں یہ خواص تھے۔ پس وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا تھا۔ اس سے تو کثرت لازم آتی ہے جو محال مطلق ہے۔ میں تو جب اس پر غور کرتا ہوں، حیرت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ نہیں معلوم یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟

[اسلام کے پاک اصول ایسے نہیں ہیں کہ فلسفہ یا استقرار کی جھک پر بھی کامل المعیار ثابت نہ ہوں، بلکہ میں نے بار بار غور کیا ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جو آیا ہے فی کتاب ممکنون (الواقعہ: ۷۹) یہ کتاب ممکنون زمین اور آسمان کی چٹھی ہوتی کتاب ہے، جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم اسی کتاب کا آئینہ ہے اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں۔ مگر یہ انیس سو برس کا تراشا ہوا جمل مردہ خدا کس سند اور شہادت پر خدا بنایا گیا ہے۔ پس یہ اسلام ہی کی خوبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فخر ہے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جس کی تعلیم زمین اور آسمان کے اوراق میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔

۲۵ اگست ۱۸۹۸ء

۲۵ اگست کی صبح کو فارسی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی

موجودہ فارسی

نے کہا کہ ایرانیوں نے آج کل اپنی توجہ تعصیفات کی طرف بہت مبذول کی ہے اور

اس کثرت سے عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مجز و رابطہ کے فارسی زبان کو کم دخل دیتے ہیں اور باب مفاعلہ،

انفعال۔ استفعال وغیرہ کو اس قدر محشر سے استعمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔“

اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”ہمیدن وغیرہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ آج کل بہت کم

استعمال رہ گیا ہے۔“

پھر مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ جناب! آج کل تو مغاہرہ تعلیم وغیرہ ہی بولتے ہیں۔

عربی زبان کی وسعت اور اسلام کی تائید اس کے بعد اسی سلسلہ میں حضرت نے فرمایا کہ

”عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر ایک قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں اور تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم مجبور خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا ہو۔“

پھر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے علی بنیسل الذکر فرمایا کہ ”حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس مقررے کتب خانہ خدیویہ کی ایک فہرست سات جلدوں میں آئی ہے۔ وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے۔ ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیتے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے، تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا: بشرطیکہ اس نے فہرست کو اچھا دیکھا ہو۔“

اس پر حضرت اقدس نے پوچھا کہ ”وہ کتابیں باہر جاسکتی ہیں؟“

”مولوی صاحب نے فرمایا: ہاں۔ وہ لائبریریاں ایسی نہیں کتابیں نقل ہو سکتی ہیں۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔“

اس پر جناب امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

”خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے۔ اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائید الہی کا انکار کرتا ہے، تو اسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی۔ زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوتی ہے۔ کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے، تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، تو ساتھ ہی اس نے وہ آیت بھی ضرور لکھ دی ہے۔“

یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ ”اسان العرب نے تو یہ طریق لازمی طور پر رکھا ہے“ پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا کہ:

”سنسکرت وغیرہ زبانیں تو قریباً مردہ ہو گئی ہیں۔ نہ ان میں تصنیفات ہیں نہ کچھ اور۔ ایسا ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ ان کی انجیل کو اصلی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔“

اسلام کا پیدا کردہ روحانی انقلاب پھر اسی سلسلہ میں حضور نے فرمایا:

”مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں پرغاش رکھی جاتی ہے۔ اسلام کا خدا کوئی مصنوعی خدا نہیں، بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اصل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے؟

اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت پر آئے اور پھر اس ضرورت کو بوجہ اخن پورا کرے۔ سو یہ غرض بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی تھے۔ کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ نہ حقوق العباد سے آشنا، نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اُن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یَا کُفُوْنَ کَمَا تَاْکُلُوْا اَلْاَنْعَامُ (نحہ: ۱۳) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا۔ یَبۡسُتُوْنَ لِزَیۡمِہُمۡ مُّشۡجَدًاۤ اَوْ قِیَامًا (الفرقان: ۶۵) کی حالت ہو گئی۔ یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ! اللہ! کس قدر فعینیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بنیظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا اور مرد اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دونوں ہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ علمی یا عملی۔ عملی حالت کا تو یہ حال کہ یَبۡسُتُوْنَ لِزَیۡمِہُمۡ مُّشۡجَدًاۤ اَوْ قِیَامًا (الفرقان: ۶۵) اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی۔ یہود اور اسکریٹلی جو یسوع کا خزانچی تھا۔ کبھی کبھی تعلق بھی کر لیا کرتا تھا اور تیس روپے لے کر اس کو پکڑ داتا تو اس کا ظاہر ہی ہے۔ یسوع کی تعمیل میں دو ہزار روپے دیا کرتے تھے۔ ایک طرف تو اُن کا یہ حال ہے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دینار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرے اور گھر میں ایک دینار چھوڑ جاوے۔

مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ فلسفہ پکارتے ہیں۔ اُن کی الہیات کی فلافی خدا جانے کہاں گئی۔ کفارہ ہی کو دیکھو۔ ایک تصوفی جانور کی طرح ہے۔ کفارہ نے کیا بنایا۔ علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ تو بھی دیکھو کہ حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ عملی۔ علمی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے اور کم فہم اور لاپہلی تھے اور عملی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل ہی نے کھینچ کر دکھلا دیا کہ کوئی اعتدال سمجھتا ہے اور کوئی تیس روپے پر پکڑ داتا ہے اور کیا کچھ گناہ کے آثار تاریکی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَن کَانَ فِیۡ حَیۡۃٍ اَعۡطٰی فِہُمُوْۤا فِیۡ الْاٰخِرَةِ اَعۡطٰی (بنی اسرائیل: ۷۳) ایسا یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا اُن کی حالت میں تبدیلی ہوئی۔ گناہ کے دُور ہونے سے تو ایک قسم کی بعیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر اُن میں کہاں۔ پھر کفارہ نے کیا بنایا۔

کامیابی کی بشارت

۲۶ ستمبر ۱۹۸۰ء

۲۶ ستمبر کی صبح کو بعد نماز فجر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

”اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے، تو میں اُسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سیالہ شربت کا پیالہ اس حلاوت اس قدم پر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ بائیمہ میں اُس کو پیئے جاتا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ مجھے پیشاب کثرت آتا ہے، اتنا میٹھا اور کثیر شربت میں کیوں پی رہا ہوں، مگر اس پر بھی میں اس پیلے کو پی گیا۔ شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔“

اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر سلسلہ اُس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کلکتہ کا کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہ آئے گی، چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے، اس وقت جو خواب آتی تھی وہ ان تک ہی محدود ہوتی تھی اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔“

ادویات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا پل پڑا اور وہ اس تقریب پر کہ مولوی عبدالکَریم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدس نے شب گزشتہ کو دی تھی۔ اس کے اثر کے متعلق حضرت نے دریافت فرمایا۔ اسی ضمن میں الیٹرن سیرپ اور کپلہ وغیرہ پر مختلف ذکر ہوتا رہا اور ان کے خواہش میں سے اعصاب کی تقویت کا تذکرہ ہوا۔

جس پر حضرت اقدس کو مولانا مولوی عبدالکَریم نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ

عربی زبان کے کلمات

عصب کے لفظ میں فلاسفی بھری ہوئی ہے۔ کیونکہ عصب کے معنی ہیں باندھنا

اور پتے بھی انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں اور بالمقابل نِرو (NERVE) کے لفظ میں بجز لفظ کے کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

”یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں اور عربی زبان اسی لیے خاتم الابدان ہے چونکہ قرآن جیسا عظیم نشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔“

پھر اسی کے ضمن میں مِنْ الرِّحْمٰن کی اشاعت کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب

اور سامن کے مہم پہنچ جانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں، شائع ہوگی۔

اپنی صداقت پر چار قسم کے نشانات

پھر اسی ذکر میں آپ نے فرمایا: میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے نشان بھی دیتے ہیں جن کو میں نے بڑے

دھوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیا ہے۔

اول۔ عربی دانی کا نشان ہے اور یہ اُس وقت سے مجھے ملا ہے جب تک کہ محمد حسین (بٹالوی صاحب) نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے کبھی دھوئی بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا صیغہ آتا ہے جو لوگ عربی اطوار اور انشاء میں پڑے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اُس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب (مولوی عبدالحکیم صاحب مراد حق) شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مددی ہے۔ بڑی مشکل اگر یہ پڑتی ہے۔ جب عظیمہ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ القاء کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی زبان بنالینا آسان ہے، مگر عظیمہ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو، مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی بلاو۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلادیا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق میں سے نقلی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔

دوئم۔ دُعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دُعایں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر دُعا کی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تُمَنَّتْنی کرتا ہوں۔ (کیونکہ اُن کے طفیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملایا ہے) اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دُعا میں اس قدر قبول ہوتی ہیں کہ کسی کی نہیں ہوتی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دستِ ہزار یا دو لاکھ یا کتنی اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں کہ ایک عالم اُن کو جانتا ہے۔

تیسر۔ نشان پیشگوئیوں کا ہے یعنی اظہار علی الغیب۔ یوں تو نجومی اور زمال لوگ بھی اُنکل بازیوں سے بعض باتیں سہی کہہ دیتے ہیں کہ اُن کا کچھ نہ کچھ جتنہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے اچنانچہ سطح بھی ایک کاہن تھا، بگرام اُنکل بازیوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور مامور من اللہ اور ہم کے اظہار غیب میں فرق ہوتا ہے کہ ہم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہیبت رکھتا ہے اچنانچہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے۔ لَا يَظُنُّهُمْ عَلَى غَيْبَةٍ أَحَدًا إِلَّا مَوَازِنُهُمْ مِنْ مِزْنٍ (ابن ۲۸، ۲۷) یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے۔

چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے، کیونکہ معارف قرآن اُس شخص کے ہوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے، جس کی تعبیر ہو چکی ہو۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک سترہ کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں۔ پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرات نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رکیک مذر کے مال دیا کہ یہ عربی تو ازوی کچا ٹو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔

غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔

۳۱ اکتوبر ۱۸۹۸ء

ایک رویار ۳۱ اکتوبر کی صبح کو بعد نماز فجر فرمایا کہ

”رات کو بعد تجدیث گیا تو تنہا سی غنودگی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں مُرمہ چشم آریہ کے چار ذوق ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں“ تعبیر میں فرمایا کہ ”شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وساوس ہماری پیشگوئیوں مثل پیشگوئی متعلقہ لیکچرام وغیرہ کے متعلق ہیں۔ وہ دُور ہو جاویں۔ اور ان پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلارک میں رآم بھرت وکیل آریہ تھا۔ جب امرت سر کے لیٹن پر مجھ سے ملا، تو اُس نے صاف کہا کہ میں بلا فیس اس مقدمہ میں اس لیے گیا تھا کہ شاید قتل لیکچرام کا کوئی سراغ ملے، کیونکہ اُس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے۔ پس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کھول کر محبتِ ملزمہ قائم کر دے“ پھر فرمایا کہ ”پٹی والے جو اشتہار دکھاتے گئے تھے، اُس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپوا رہے ہیں“

اس پر مولانا مولوی نوالہ دین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہوگا۔ جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے شگلا

پیشگوئی کی عظمت

درپیش ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ

”بیشک صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر دُعا اور پیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نیک دُوق میدان میں جہاں ہزار ہا کوس تک پانی نہیں ملتا۔ کوئی شخص دُعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اُسے پانی

کاپیہ مطا کرے تو اس امر کو قبل طور پر ان مشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے۔ تو لوگ جو کُل حالات پر آگاہ نہیں، بجائے غفلت کے ہنسی کریں گے۔ مگر جب مشکلات سے واقف ہوں، تو پھر ایک خاص غفلت اور سمیت سے اُس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور اُتمی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے، تو اس کی اُمتیت سے واقف لوگ اُسے غفلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر ایک اِتم۔ لے ادبی۔ لے اگر اُس کتاب کو پڑھ جاوے تو چنداں کیا، بالکل دقت نہ دیں گے، معمولی امر خیال کریں گے۔

غرض ہر ایک امر کی غفلت اور عدم غفلت اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے۔

تیس ہزار دعاؤں کی قبولیت پھر فرمایا کہ

”لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے۔ جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری تسلسل ہزار دُمائیں کم از کم قبول ہوتی ہیں، مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں کیونکہ ہر ایک کام کے لیے خواہ دینی ہو یا دنیوی دُعا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے موزون اور طیب بنا دیا ہے۔“

عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اشم ہے اور نہ
انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تحدی کرے۔ اگر دُعا کا اثر
نہیں تو پھر کیوں کوئی مولوی یا اہل زبان دُعا نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور محارہ
پر ہماری کتب تصنیف ہوتی ہیں؛ ورنہ اہل زبان بھی سادے اس پر قادر نہیں ہوتے کہ کُل مُسلم عبادات زبان پر اطلاع
رکھتے ہوں۔ پس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔“

۲ جنوری ۱۸۹۹ء

۸۔ بچے دن کے حضرت اقدس امام ہمام ایک کثیر التعداد احباب کے ہمراہ
سیر کو تشریف لے گئے۔ اُٹلتے راہ میں فرمایا:

”یہ نکالیت اور ایذاؤں جو مخالف کسی بد زبانوں کے رنگ میں اوجھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے
ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کو خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بدظن کر کے ہم کو
پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی ہی ذات تک محدود اور مخصوص ہوتیں، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہ ہوتا،
کیونکہ ہم تو قربانی کے برے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں، مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچتا ہے۔
اور بس لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان

کل حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو اصرار مخالف ریشہ دو انیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح نفاق اور مہانت سے کام نہیں لیتے اس لیے ہم کو کابل امید ہے کہ یہ رسالہ کشف الغطاء گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات سے اطلاع دے گا اور ہمارے ہر دوست کے پاس بطور ماریٹیفیکٹ کے رہے گا۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدوہلی نے سوال کیا کہ
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتین مبارک کے درمیان جو مہر نبوت

مہر نبوت کی اصل حقیقت

بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی طرح مٹی۔ اُس کی اصل حقیقت کیا ہے؟

”فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے پتے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسول وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور پتے مسلمان کا کام نہیں۔ یہ گستاخی اور شوفی ہے۔ جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہر نبوت کیا مٹی؟ اور کیسی مٹی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بیشمار نشانات یقین اور واضح طور پر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک مہر نبوت بھی مٹی۔

اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدین جلتا ہے، تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مُصَدِّق ہو جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے۔

اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ اناجیل سے
انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے کیسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح علیہ السلام پر احسان

حیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اُس کی توحید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی منوانے؟ پس اب مجھ کو
انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا۔ بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اُڑا دیا اور چرچائی کہ
وہ خدایا ابن خدا بنتے۔ اُن کو نبی کے درجہ سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت بُرے درجہ کا آدمی بنا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی پاک ذات نے اُن کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی کراس کو مردوں

سے محال کہ اس زندگی میں داخل کیا، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔

اسلام کی برتری

تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قوی کی پوری مرقی اور متکفل ہو۔ نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوئی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل قوی کیا تعلیم

دیتے ہیں؟ انسانی قوی اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے۔ پس اس کی قوی کتاب ہو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اُسے تعلیم الہی کہو۔ اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیونکر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے، مگر حضور نے اگر ان سب کو پاک ٹھہرایا۔ اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا اور کوئی احمق نابینا کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی ہی میں رہتے، اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے۔ تو ریت کو ڈھیر تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو وحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں۔ لیکن ان میں کون سی روشنی دل سکتی ہے۔ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نہات کے لیے مطلوب ہے، وہ اسلام ہی میں ہے۔ تو حید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھودو وہ ایک شمشیر برہنہ نظر آتا ہے کہ شہرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

ختم نبوت کی حقیقت

ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے منوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد

نحمدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصیر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری قوموں کو روشنی پہنچی۔ کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر لہری پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ تو حید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فتیاب ہو سکتا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر معترض ہوتے ہیں۔ وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔

تعدد ازدواج کی اجازت

مثلاً کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مومنان معترض ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کر دو۔ ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے۔ مثلاً عورت اندھی ہوگئی یا کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہوگئی کہ خانہ داری کے امور سرانجام نہیں دے سکتی اور مرد ازراہ بھردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے علیحدہ کرے یا رجم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبعی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو، تو بتلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بداخلاقی کو ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے، تو یقیناً وہ بدکاری اور بداخلاقی کی توثیق ہے، لیکن اسلام جو دنیا سے بداخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ ملا ولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے، بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں۔ پس جس قدر خود کر دے یہ مسئلہ صاف اور روشن نظر آئے گا۔ عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلہ پر نکتہ چینی کرے، کیونکہ ان کے مسئلہ نبی اور پیغمبر بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سو اور تین تین سو بیبیاں کیں اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے، تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ ان کے الہام خدا کے الہام کیونکر ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جاتز نہیں رکھتے۔ علاوہ انہیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں۔ پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لندن اور پیرس میں عفت اور تقویٰ کی کیسی قدر ہے۔

اسلام کی لڑائیاں دفاعی تھیں

ایسا ہی دوسرے مسائلِ فُلّامی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں، کیونکہ تواریت میں ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چلتا ہے، حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ڈیفینس (دفاعی) تھیں اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل ان کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں۔ اور ایسے ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صدائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں۔ میں اسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔

اسلامی شریعت نے وہ مسائل لیے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے اُس کے قویٰ کی ترمیم کرتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں! اسلام کے جو اعتراض غیر مذاہب پر ہیں وہ اُن کا جواب نہیں دے سکتے۔

سید اور شقی کا چہرہ پس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استحقاق اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیے۔

ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزار ہا جواب دے سکتا ہے۔ کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتیں جن کو دیکھ کر ہم ایک سید اور شقی، بد معاش اور خوش اطوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں۔ اب وہ کونسا نشان تھا جو جھوٹوں میں ہوتا ہے اور آپ میں نہ تھا۔ ایک امتیاز تو تھا جس کو بصیرت والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایسا اہل اور احق کون ہے، جو نیک اور بد کو چہرہ سے دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتا۔ مومن کا چہرہ اور ہر عضو اس کو ایک امتیاز بخشا ہے اور اس کے باخدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھہر نبوت میں ایک خصوصیت ہو تو بتلاؤ اس سے کیا استبعاد لازم آتا ہے سب کچھ ممکن ہے۔

بالآخر یہ یاد رکھو کہ یہ ایک فردعی بات ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ ان باتوں میں پڑیں۔ اصول پر بحث ہونی چاہیے۔

صرف امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے

اصول کے اثبات پر فرع خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور کثرت تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ دشمن اگر گفتگو کرے، تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات پر، ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سب باتوں کا ماننا اصول ہے اور باقی امور اُن پر متفرع ہیں اور یہ سب معافی کے ساتھ ثابت شدہ صداقتیں ہیں۔ تعلیم اسلام ایسی صاف ہے کہ ہر قوت کو اعتدال اور عین محل پر رکھتی اور تربیت کرتی ہے اور یہ عظیم نشان معجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری تعلیمیں ایسی نہیں کسی کا ناک نہیں تو کسی کے کان نہیں ہیں۔ غرض وہ ناقص اور ادھوری ہیں۔ مکمل خلقت تعلیم اسلام ہی کی ہے۔ توحید، صفات باری تعالیٰ، نبوت اور اخلاق فاضلہ، تکمیل نفس وغیرہ امور جن کا انسان محتاج ہے۔ وہ ایسے کامل اور روشن طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ان میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کھاتے تھے؟ کتنے بڑے نوائے لیتے تھے۔ ان جھگڑوں میں پڑنے کی مومن کو کیا ضرورت ہے؟ مدارِ نجات ان باتوں پر نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو اکثر کے طور پر نکلتی گئی ہیں۔ اگر وہ نبوت حقہ کے خلاف نہیں بلکہ مشابہ ہیں تو ایمان لائیں اور نہ تاویل کریں۔ کچھ ضرورت نہیں کہ اس پر چٹاں اور چٹیں کر کے لمبی اور فضول

بحثوں میں پڑیں۔

خاتم النبیین کے معنی

ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔

یہ مولے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمال نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، اس لیے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (المائدہ : ۴) کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشانات نبوت ہیں۔ اُن کی کیفیت اور گنہ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں میں پڑنا مومن کو ضروری نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے مجزوی مسائل کا ثبوت دے۔ الغرض پھر نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

قبر سے رُوح کا تعلق

(سوال مولوی قطب الدین صاحب) ”رُوح کا تعلق جو قبور سے بتلایا گیا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟“

فرمایا : اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ارواح کے تعلق قبور کے متعلق احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ ہاں یہ دوسرا امر ہے کہ اس تعلق کی کیفیت اور گنہ کیا ہے؟ جس کے معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں؛ البتہ یہ ہمارا فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس قسم کا تعلق قبور کے ساتھ ارواح کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا۔

اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں۔ درحقیقت یہ امر اسی قسم کا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض امور کی سچائی اور حقیقت صرف زبان ہی سے معلوم ہوتی ہے اور اس کو ذرا وسیع کر کے ہم یوں کہتے ہیں کہ حقائقِ الٰہیہ کے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ بعض خواص آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور بعض صداقتوں کا پتہ صرف کان لگاتا ہے اور بعض ایسی ہیں کہ حق مشترک سے ان کا سراغ چلتا ہے اور کتنی ہی سچائیاں ہیں کہ وہ مرکزِ قویٰ یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لیے

مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں۔ مثلاً مہتری کی ایک ٹولی کو کان پر رکھیں، تو اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اُس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے، تو وہ اُس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف قویٰ اور طاقتیں ہیں۔ اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں یا آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے وہ کام لینا چاہیں، تو کب ممکن ہے۔ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جداگانہ خدمتیں مقرر ہیں۔ سقہ پانی لاتا ہے۔ دھوبی کپڑے منٹ کرتا ہے، باورچی کھانا پکاتا ہے۔ غرضیکہ تقسیم محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساختہ نظام میں بھی پاتے ہیں۔ پس اس اصل کو یاد رکھیں کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان بڑے قویٰ ہے کر آیا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لیے ہر ایک قوت کے سپرد ہیں۔ نادان فلسفی ہر بات کا فیصلہ اپنی عقل خام سے چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات فطرتاً ہی ہے۔ تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواص الاشیاء کا تجربہ بدول تجربہ مجسمہ کے کیونکر لگ سکے گا۔ امور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی۔ اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں۔ انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے تب ہی محروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے۔ میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور روزمرہ ہم ان باتوں کی سچائی دیکھتے ہیں۔ پس جب رُوح جسم سے مفارقت کرتی ہے یا تعلق پکڑتی ہے، تو ان باتوں کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء منکالت میں مبتلا نہ ہوتے۔

رُوح کے متعلق علومِ چہشمہ نبوت سے ملتے ہیں اسی طرح قبور کے ساتھ جو تعلق ادواح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک صداقت تو ہے، مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں۔

یہ کشتی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر محض عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بتلاتے کہ رُوح کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ ہزار اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار بافلاسفر دہریہ مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں۔ اگر نری عقل کا یہ کام تھا، تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ زید کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور بکر کی ویسی ہی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلاتے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نری عقل رُوح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی، چہ جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے۔ فلاسفر تو رُوح کو ایک سبز گلابی کی طرح مانتے ہیں اور رُوح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر رُوح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی چہشمہ نبوت سے ملی ہیں اور نرے عقل والے تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کہو کہ بعض فلاسفروں نے کچھ لکھا ہے تو

یاد رکھو کہ انھوں نے منقولی طور پر چترہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے پس جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ رُوح کے متعلق علوم چترہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی چشم سے دیکھنا چاہیے اور کشفی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تودہ خاک سے رُوح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اَلَسَّ لَا مَرْحَلَتَیْکُمْ بِأَهْلِ الْعَبْوَدِ کہنے سے جواب ملتا ہے۔ پس جو آدمی ان قوی سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے، وہ ان تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔

ہم ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور بھری کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی۔ ہاں اگر ان کو چمکیں گے، تو جدا گانہ مزدوں سے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ بھری ہے، لیکن اگر حق بیان ہی نہیں تو نمکیں اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ پس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا دینا ہے۔ آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آسکتا اور ایک منسوب القوۃ کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا، تودہ اس تعلق ارواح کو کیونکر دیکھ سکتا ہے؟ پس محض اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کا انکار جائز نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا پتہ بری عقل اور قیاس سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو مختلف قویٰ دیئے ہیں۔ اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قویٰ کے لحاظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے بعض زبان سے متعلق ہیں اور بعض ناک سے۔ مختلف قسم کی حسیں انسان رکھتا ہے۔ قبور کے ساتھ تعلق ارواح دیکھنے کے لیے کشفی قوت اور حسی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ عطیک نہیں ہے، تودہ غلط کہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر تعداد کو روڈ با اولیاء و صلحا کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے اور عبادات کرنے والے بی شمار لوگ ہو گزرے ہیں اور وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ گو اس کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ عقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ، مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ غرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کیسے دیتے ہیں۔ کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا قصور؟ وہ اور قوت کا کام ہے۔ ہم اپنے ذاتی تجربہ سے گواہ ہیں کہ رُوح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میت سے کلام کر سکتا ہے رُوح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے ایک مقام ملتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر مسئلہ مسکد ہے۔ بجز اس فرقہ کے جو نفی بقائے رُوح کرتا ہے اور یہ امر کہ کس جگہ تعلق ہے کشفی قوت خود ہی بتلا دے گی۔ جیالوجسٹ (ماہم علم طبقات الارض) بتلا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں دھات ہے اور وہاں فلاں کان ہے۔ دیکھو ان میں یہ ایک قوت ہوتی ہے جو فی الفور بتلا دیتی ہے۔ پس یہ بات ایک سچی بات ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل کشف تو تجربہ سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں اور ادا دام اور اعتراضوں کا سلسلہ تو ایسا ملہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔

دُعا کی برکات

”اگر دُعا نہ ہوتی، تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق الیقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دُعا سے الہام ملتا ہے۔ دُعا سے ہم خدا تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دُعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔“

”خدا سے صلح کرو۔ سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی حوادث سے ڈرا رہا۔ مُبارک وہ جو سمجھے۔ زمین پیاریوں سے انداز کر رہی ہے۔ مُبارک وہ جو سمجھے (حضرت مسیح موعودؑ)۔“

۲۶ جنوری ۱۸۹۹ء

ایڈیٹر صاحب اخبار الحکم لکھتے ہیں۔ جب ٹیل (دھاریوال کے پاس ایک گاؤں ہے) جہاں حضرت اقدسؑ نے بغرض پیروی مقدمہ ضمانت برائے حفظ امن منجانب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، دھاریوال تشریف لے جاتے ہوئے قیام فرمایا تھا۔ (مرتب) سے روانہ ہو کر کھنڈہ (جہاں حضرت اقدسؑ تشریف فرماتے تھے۔ (مرتب) آپہنچے۔ تو حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ :

”اقد تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ چونکہ سنا گیا ہے کہ محمد حسین بھی وہیں اترنے والا تھا۔ اس لیے اچھا ہوا کہ ہم وہاں نہیں ٹھہرے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا اچھا ہے۔“

(نوٹ از مرتب) تبدیل فرد گاہ کا باعث یہ ہوا کہ حضرت اقدسؑ سواری پالکی روانہ ہوئے تھے اور حضرت مولانا نور الدین صاحبؒ اور چند اور دوست بٹالہ کے راستہ سے گاڑی پر سوار ہوئے تھے اور یہ امر مقرر شدہ تھا کہ مقام نزول یسٹ ہی ہوگا، مگر حضرت اقدسؑ کو راستہ میں رانی ایشور کوہ (سکنہ دھام۔ سردار جیل سنگھ کی بیوہ بیو) کا خاص آدمی پیغام لے کر ملا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمادیں؛ چنانچہ حضرت اقدسؑ نے اس کا پیغام منظور فرمایا اور وہیں قیام فرما ہوئے، مگر گاڑی والے دوستوں کو اطلاع نہ ہوئی، اس لیے وہ یسٹ ہی پہنچے۔ بعد میں حضرت اقدسؑ کے بلوائے پر سب وہیں اکٹھے ہو گئے۔)

غیر مسلم کی دعوت اور نذر

تھوڑی دیر کے بعد رانی ایشور کوہ نے اپنے اہلکاروں کے ہاتھ ایک مختل بھری کا اور ایک باداموں کا بطور نذر پیش کیا اور کہلا بھیجا، بڑی مہربانی فرمائی۔ میرے

واسطے آپ کا تشریف لانا ایسا ہے، جیسے سردار جیل سنگھ آنجنائی کا آنا۔ حضرت اقدسؑ نے نہایت سادگی اور اُس بھجڑیں

جوان لوگوں میں خدا واد ہوتا ہے، فرمایا کہ ”اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے ہم یہ نذر بھی لے لیتے ہیں“

استقلال

کھانا کھا چکنے کے بعد ایک سفید ریش شخص کی بابت عرض کیا گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس نے نہایت فراخ دلی سے فرمایا ”ہاں“ چنانچہ وہ شخص پیش ہوا اور اس نے اپنی درخواست منظم پیش کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ”استقلال سے اگر طبیب کا علاج کیا جاوے وہ بہت مہربان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے“

سفر میں روزہ

آپ سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ:

”قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قَعْنَ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَجِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (سورہ بقرہ: ۱۸۵) یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعالیٰ سمجھ کر رکھ لے، تو کوئی ہرج نہیں، مگر جِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے“

اس پر مولانا نور الدین صاحبؒ نے فرمایا کہ ”یوں بھی تو انسان کو جیسے میں کچھ روزہ رکھنے چاہئیں“

ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اقدسؒ نے بھی فرمایا ”سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راہنی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے“

۲۷ جنوری ۱۸۹۹ء

بعد نماز صبح روزانگی کا حکم ہوا۔ جب کارخانہ حاریوال کے قریب گندے، تو اس کے متعلق ذکر میں فرمایا:

”اس کو کسی وقت دیکھنا چاہیے۔ دیکھی ہوئی چیز کچھ کام ہی دیتی ہے“

ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ایک بار دیکھا، تو مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت پر عجب جوش آیا اور جب تک میں نے چار رکعت نماز نہ پڑھ لی صبر نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا:

”اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، دیکھو کیڑے تک کو کس قدر طاقتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ساری طاقتیں اور قوتیں ہیں“

صنوبر کے لیے خمیر چونکہ نہر پر لگایا گیا تھا۔ نہر کو دیکھ کر اور اس کے ارد گرد درختوں کے نظارہ کو دیکھ کر فرمایا: بہت اچھی جگہ ہے“

(الحکمہ جلد ۳ نمبر ۴۔ پرچہ ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء)

۲۶ فروری ۱۸۹۹ء

حضرت مولوی عبدالکريم صاحب کے ایک ليکچر کی تعريف

حضرت مولانا مولوی عبدالکريم صاحب سيالکوٹی کے ليکچر دوسومہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قاديانی نے کیا صلاح اور تجديد کی، کو حضرت اقدس سيح موعود عليه السلام نے پڑھا اور ۲۶ فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد مبارک ميں اجاب سے فرمایا کہ:

”مين چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں۔ اس ليے کہ اس ميں بہت سے نکات لطيفہ ہيں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقرير کا اور اسی منوال پر مخصوصا ہماري جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہيے۔“

۱۰ مارچ ۱۸۹۹ء

بلند ہمتی اور شجاعت مبع سیر کو جاتے ہوتے حضرت سيح موعود نے فرمایا:

”ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمت اخلاقی فاضلہ ميں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے اور اسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دين کی نصرت اور تائيد کے ليے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہ کرنی چاہیے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے، مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس ميں موقع شناسی نہ ہو۔ موقع شناسی کے بغیر بوفعل کیا جاتا ہے۔ وہ متور ہوتا ہے۔ مومن ميں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دين کے ليے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے، اس ليے اُسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اُسے کچھ دے سکے، ليکن اگر اس سے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا، تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دیدے، تو وہ بھی ازالہ قبح کا موجب ہو جائے گا۔“

استغفار۔ قبض کا علاج

انسان پر قبض اور لبس کی حالت آتی رہتی ہے۔ لبس کی حالت ميں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب ميں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نمازوں ميں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے، ليکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل ميں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے

کا یہی علاج ہے۔

علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ

حقیقی علم

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (خاطر: ۲۹) اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی، تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔

۲۰ اپریل ۱۸۹۹ء بوقت عصر

خدا کا بھروسہ

”اسلام کا غامضہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دُعا کا قائل ہو۔ عیسائیوں کو اس بات پر یقین نہیں کیوں؟ انہوں نے جہانی خدا بنایا ہے۔

انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی، اور خطرات کے وقت اُسے سنبھال لیتی ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ ہے اور یہ صرف اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔“

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء یوم عید الفصحی۔

والدہ کی خدمت

”پہلی حالت انسان کی نیک نیتی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ آویں قرنی کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو مُنہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپؐ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو اسلامِ میکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی۔ یا آویں کو یا شیخ کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت

کے ساتھ نہیں لی! چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ سے ملنے کو گئے، تو آپس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسہ پیسہ کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بُری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوہڑے چھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلادینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق نہ کرے اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔

مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہ دیکھیں گے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ پس نیک نیتی کے ساتھ

اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بہتری اسی میں ہے! ورنہ اختیار ہے۔ ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔

عربی اور انگریزی سیکھنے کی تلقین میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدوں قرآن کریم کا مزا نہیں آتا۔ پس ترجمہ پڑھنے

کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آتے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اور ساری عمر انگریزی اور دوسری زبانوں کے حاصل کرنے میں کھودی جاوے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ چونکہ استحکام گورنمنٹ نے ایک قومی گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اس لیے قومی گورنمنٹ کی زبان بھی ایک قومیت کا رنگ رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ اپنے مطالب و اغراض کو حکام پر پورے طور سے ڈالیں لٹین کرنے کے لیے انگریزی پڑھو، تاکہ تم گورنمنٹ کو فائدہ اور مدد پہنچا سکو۔

فونوگراف پھر زبانوں کے تذکرے پر فرمایا: فونوگراف کیا ہے؟ گویا مطبعِ ناطق ہے۔

تکلیف کی دو حیثیتیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسان پر فتویٰ نہ ہو، اگرچہ تکالیف تو بغیروں کو بھی پہنچتی ہیں، مگر وہ ازراہِ محبت ہوتی ہیں اور ان میں ایک قسم کی تعلیم بھی ہوتی

ہے، جو ان مشکلات میں انبیاءِ علیہم السلام کا پاک گردہ اپنے طرزِ عمل اور چال چلن سے دیتا ہے اور بعض لوگوں پر دُکھ کی بار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ مَنْ يَتَعَمَلْ بِشَقَالٍ ذَلِيلٌ شَرَّائِيْرٌ (الزوال: ۹) پس آدمی کو لازم ہے

کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو، بد اعمالیاں حد سے گذر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لادیں۔
توبہ و استغفار جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا
 افکار دیتا ہے، لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گذر جاتا ہے، اُس وقت آسمان پر اُس
 کی مخالفت کا ارادہ ہوتا ہے افسوس تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر خوشی وہ توبہ و استغفار
 کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے، تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا
 کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء قبل مغرب

یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جب شائع ہوگی، تو ان لوگوں کو بھی پہنچے
مسیح موعود کا کارنامہ کسریلیم لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کیا بنایا؟ میں
 حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سُنتا ہوں کیا پھونک مار کر کچھ بنادیا جاتا؟ مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا
 تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے۔ کاش یہ لوگ موجودہ حالت و وقت پر غور کرتے۔ صدی میں سے سو لکھ
 سال گذر گئے۔ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا جو اصلاح کرتا۔ یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے۔ مجھ پر اعتراض
 کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو اگر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بنانے والا بھیجا نہیں، بلکہ باپ
 اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جاویں تو ان نا عاقبت اندیش معترضوں کے موافق ایک گمراہ کرنے والا بھی آ
 گیا اور پھر بھی وہ اصل مہدی نہ آیا اور نہ خدا نے اُسے بھیجا۔ چودھویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے پر کیا خاک مبارک
 بیکل، جبکہ ایک دجال آگیا !!! صدیقِ حق اور عبدِ الہی جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ صدی کے سر پر ہی فوت ہو
 گئے، ورنہ شاید وہی ان لوگوں کا سہارا ہوتے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھا دیا کہ یہ کام ان کا نہ تھا بلکہ کسی
 اور کا۔

مجدد جو آیا کرتا ہے، وہ ضرورت و وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے نہ استغنے اور دُشمنوں کے مسائل بتلانے۔ خدا جو مہر
 اور حکیم خدا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ دُنیا پر طبعیات اور فلسفہ کی زہریلی ہوا چلی ہے جس نے ہزار ہا انسانوں کو
 ہلاک کر دیا ہے۔ صلیب پر ست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھو کھپاؤ دھول کو خدا سے دُور پھینک دیا ہے

تو پھر کیا اس وقت ایسے مجتہد کی ضرورت نہ تھی جو کس صلیب کو لے اور دلائل و بیانات سے دکھا دے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا نور نہیں۔ اور ایک کٹڑی پر ایمان لا کر انسان نجات کا وارث نہیں ٹھہر سکتا۔ آتے دن پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اور ٹڈی دل کی طرح عورتیں بچے جوان بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں۔ اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں۔ ادھر خدا کا یہ وعدہ کہ **إِنَّا لَنَحْمِذُقْنَهُ** (الحجہ ۱۰) اور ادھر ان ناعاقبت اندیش مہرمنین کی یہ دانائی کہ اسلام میں حفاظتِ دین کے لیے معرفت کا نور لے کر کوئی نہیں آیا، بلکہ جہاں آیا ہے۔ افسوس! صد افسوس!! آہ! صد آہ!

یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا۔ مگر نہیں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھائے گا اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دیگا، کہ آنے والے نے آکر کیا بنایا؟

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء

ستاری غلامی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اُس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزھا دے ڈھانپتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذاتِ علیم و کریم ہے ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیباک ہو جاتا ہے اس وقت ذواِ افتقار کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اُسے کچھ یقینیت ہے۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ پریشور اوت میں دیر ہے۔ یعنی خدا حد سے بڑھی ہوئی بات کو عجز نہیں رکھتا۔ بالآخر ہم بھی وہ ایسا کریم کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہِ الہی پر جا کرے، تو وہ رحم کے ساتھ اُس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر ملاحظہ نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے طفیل رُسوا نہیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو۔ فی الفور منہ نہ کھولیں۔

غفلت کا علاج استغفار ہے بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ظلمانی حالت میں گزرتا ہے۔ نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ **قَالَ اللَّهُ** اور **قَالَ الرَّسُولُ** سننے

کا موقع ملتا ہے۔ کتاب اللہ پر غور کرنے کا اُن کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ ظلمت کا گذر جاوے تو یہ خیالات بدیع ہو کر طبیعتِ ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں۔ پس اس وقت اگر انسان توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑا ہی بد قسمت ہے۔ غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جاوے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے اور دُعا میں کرے اور خدائے تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے۔

۲۲ اپریل ۱۸۹۹ء

افترار کرنیوالا کبھی مُہلت نہیں پاسکتا
ہمارے دوائے الہام اور مکالمہ الہیہ کی اشاعت کو یوں توبہت
سال گذرے، لیکن اگر براہین کی اشاعت سے بھی لیا جائے

تو بیس سال ہو چکے۔ ہمارے مخالف جو ہم کو جھوٹا اور اپنے دعوے میں مغتری قرار دیتے ہیں۔ اُن سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ تو کسی ایسے مغتری کو جو اُس پر الہام اور مکالمہ کا افترار کرے مُہلت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تو بعض باتیں اپنی طرف سے کہتا تو ہم شاہِ رگ سے پکڑ لیتے۔ پھر کسی اور کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے؟ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہام کا افترار کرنے والا کبھی بھی مُہلت نہیں پاسکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے۔ تو کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ خدائے تعالیٰ پر کسی نے افترار کیا ہو اور پھر اُسے مُہلت دی گئی ہو۔ ہمارے لیے تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ۲۳ سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے۔ اُس صادق اور کامل نبی کے زمانہ سے قریباً ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو دیا۔ کیونکہ براہین کی اشاعت پر بیس سال ہونے جو ناقابلِ اندیش معترفوں کے نزدیک افترار کا پہلا زمانہ ہے۔ اب تک تو ہم ایک مُسلم و صادق بلکہ جملہ صادقوں کے مترجح صادق کے زمانہ سے ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں اور یہ ظالم کہے جاتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ انوس ہماری تکذیب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ اُن کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس انکار کی زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے، کیونکہ اگر بیس بائیس سال تک بھی خدا کسی مغتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تو تعجب ہی آتا ہے۔ نہیں، بلکہ دل کا نپ اُٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل پیش کریں گے؟ ایک مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتے مُتبع کے مُنہ سے جب وہ اتنا دراز عرصہ تک مدعی کو مُہلت پاتے ہوئے دیکھ لے کبھی یہ نہیں نکل سکتا کہ جھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ دراز کی مُہلت پالیتا ہے۔ اگر اور کوئی بھی نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کی نہ ملے۔ تب بھی ایک پتے مسلمان کو حُسنِ ظن اور ایمان داری کے دُوسے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے، کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ

مٹی اٹھ علیہ وسلم کے زمانہ سے مشابہ ہو گیا ہے۔

اگر کوئی عیسائی کہے کہ مفری کو منسلک کر سکتی ہے، تو اس امر کا ثبوت دے، مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پس اب ہمارے مخالف بتلائیں کہ کیا ایک کاذب و جال، مفری علی اٹھ طرز استدلال نبوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ اتنا پڑے گا کہ ہرگز نہیں۔ پھر وہ ہمارے دعوے کو سوچیں اور اس زمانہ پر غور کریں جو استدلال نبوت کا زمانہ ہے۔ غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والے کو دل سکتی ہیں اور ایک دود اندیش اُن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

۲۲ جون ۱۸۹۹ء

حضرت اقدسؒ نے کل باتوں باتوں میں فرمایا کہ

”یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کسی ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اٹھائے گا، جب تک اُس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے۔ اسے کسی کی خصوصیت اور کسی کی بدنامی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔“

اس کی تحریک یوں ہوئی کہ کسی نے کہا کہ اب مخالف ٹھہر صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے۔ کَبُوتٌ کَلْبَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا كَذِبًا (البکھت : ۶) پھر بڑے درد دل سے فرمایا کہ :

کل (یعنی ۲۲ جون ۱۸۹۹ء) بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ **تقویٰ و طہارت** اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔

فرمایا : اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقویٰ و طہارت اختیار کرے؟ پھر فرمایا کہ ”میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔“ فرمایا ”جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے۔ خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔“ فرمایا ”تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحیفہ مقدسہ اور توراتیت و انجیل کی تعلیمات کا قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔“ فرمایا ”میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دُنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین الی اٹھ کو الگ کر دوں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں اور پھر دُنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مُردار دُنیا ہی کی طلب میں جان کھانے والوں کی کچھ پروا نہ کروں گا۔“

۱۔ الحکمہ جلد ۳ نمبر ۲۱ پرچہ ۱۶ جون ۱۸۹۹ء

۲۔ منشی الہی بخش اکوئلٹ مصنف قصائے موسیٰ : (مرتب)

رات کس درد سے حضرت ائمہ فرماتے ہیں۔ آہ! اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں۔ اپنے پرانے سب ہی اس پر تھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن ہماری نسبت مصائب اور گردشوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟

۲۵ جون ۱۸۹۹ء

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کا عقیقہ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے عقیقہ کے لیے ۲۵ جون اتوار کا دن مقرر تھا۔ حضرت اقدس نے اس کام کا اہتمام منشی نبی بخش صاحب کے سپرد کیا تھا، مگر اس دن صبح صادق سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ صبح کی نماز معمول سے سویرے پڑھی گئی اور دوست تاریکی اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سو گئے۔ جب دن چڑھے حضرت اقدس بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور باہر سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے۔ حضرت کو فکر ہوئی کہ یہاں کو ناہی تکلیف ہوئی۔ ادھر مہتمن منشی صاحب بڑے مضطرب اور نادام تھے کہ حضور پاک میں کیا فائدہ کروں منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کی۔ خیر کریم انسان اور رحیم ہادی کی ذات میں دوستی اور سخت نکتہ چینی تو معنی ہی نہیں۔ فرمایا: "اچھا فَعِلَ مَا قَدَر" تاہم مہتمم صاحب بار بار معذرت کے لیے حضرت اقدس کی خدمت میں دوڑے جاتے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر حضرت اقدس کو اپنی ایک رویا یاد آ گئی جو چودہ سال ہوئے دیکھی تھی جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک چوتھا بیٹا ہوگا اور اس کا عقیقہ سوموار کو ہوگا۔

خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تعارف سے حضرت اقدس کو بڑی غوشی ہوئی۔ دوسرے دن سوموار کو جب سب خدام صحیح اندرون خانہ میں بیٹھے تھے اور صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کا سر مونڈا جا رہا تھا۔ حضرت اقدس نے بڑے جوش اور غوشی سے یہ رویا سنائی۔

۳۰ جون ۱۸۹۹ء

رات کو امراض و بایئہ کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا :
"یہ آیام برسات کے معمولاً خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہند کے طبیب کہتے ہیں کہ ان عین مہینوں میں جو بچ رہے، وہ گویا

۱۔ خط مولوی عبد الکریم صاحب مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء مندرجہ التحکمہ جلد ۳ ص ۲۲

۲۔ از خط حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب لکھنؤ مندرجہ التحکمہ جلد ۳ ص ۲۲ پرچہ ۳۰ جون ۱۸۹۹ء

نئے ہرے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: یہ جاڑا بھی خوفناک ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا: اطمینان سے بڑے پرہیزوں اور احتیاط قدم کے لیے احتیاطیں بتاتے ہیں، اگرچہ سلسلہ اسباب کا اور ان کی رعایت درست ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ محدود و اعلم ضعیف انسان کہاں تک بچاؤ بچاؤ کر غذا اور پانی کا استعمال کیا کرے۔ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و جرز اور کوئی احتیاط دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے صلح و موافقت پیدا کرو اور دعاؤں میں مصروف رہو۔

ایک حدیث کا مطلب فرمایا: میں تو بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دعا میں کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کی غمیں لمبی ہوں، تاکہ اس حدیث کی خبر پوری ہو جائے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں چالیس برس موت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ فرمایا: اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جانداروں سے اس عرصہ میں موت کا پیالہ ٹل جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نافع الناس اور کام کے آدمی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت بخشے گا۔

۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء سے قبل

”مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ مامورین کی رسوائی پسند نہیں کرتا اس کی صبح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب نے سُن لیا کہ آج دارنٹ ہتھکڑی سمیت آویگا۔ میر صاحب جو اس وقت سرانجام نشاۃ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور قبلہ رقت کی وجہ سے بعد شکل اس ناگوار خبر کے مُنہ سے برقع اتارا۔ حضرت اس وقت نورالقرآن لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سر اٹھا کر اور مُسکرا کر فرمایا کہ:

”میر صاحب! لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تامل کے بعد فرمایا: مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مصالح ہوتے ہیں وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔“

ہفتہ مختتمہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء

ایک دینی خوشخبری پر بے پایاں مسرت
اس ہفتہ میں سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چٹھی کا حضرت

کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد (علاقہ کابل) کے علاقہ میں یوز آسٹ نبی کا چوترا موجود ہے اور وہاں مشہور ہے کہ دو ہزار برس ہوتے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چوترا کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا محل نہیں، اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لادیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے“

برادران! دینی بات پر یہ خوشی کیا منجانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو املائے کلمۃ اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟

ایک دیوار اور اس کی تعبیر
ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت اقدس کو یہ دیوار ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیسرہ ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس دیوار میں عاجز عبدالمکرم کو جو اس وقت حضور اقدس کے پاس بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجہ فرما ہوئی ہیں اور دو روز قیام فرمایا ہے۔ ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔

اس دیوار کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ملکہ معظمہ کا کہنا ہے کہ کٹورہ ہے جس کے معنی ہیں۔ منظرہ منصورہ اور نیز چونکہ اس وقت حضرت ملکہ معظمہ کل رُوءے زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت و کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھئے۔ ظہر کے وقت اس دیوار کی صبح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ! اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دُنیا کے کل نصاریٰ پر خدا کی روشن رحمت پوری ہوتی ہے۔

مسیح موعود کا مشن
حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا: میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کافر صلیبی مسیح اور کام کیا کرتا یا کریگا؟ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا

لوہے یا پتیل یا سونے چاندی کی میلبوں کے ٹوٹنے میں بسر کرے گا اور ایک حصہ سوزوں کے قتل کرنے میں صرف

کرے گا۔ بس یہی کہ کچھ اور بھی؟ فرمایا: ”یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصاریٰ پر حجت حق پوری ہو گی نہ کہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو احتیاجی حق کے لیے کبھی آکر بن نہیں سکتی۔ کیا ایمان کبھی وحشی سے دلوں میں اُتر سکتا ہے اور حجت اٹھا کر ہر سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز لٹم ٹھٹھا ہونے کے ذیل کوئی نہیں؟“ فرمایا: ”آگے تھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بڑا شیشیر پھیلا گیا اور مسلمان یوں اُسے سچا کر دینا چاہتے ہیں اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نصاریٰ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے بجز اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں اور وہ دُوبی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا۔“

اسی ہفتہ لاہوری ٹیلم صاحب کا خط آیا۔ جس میں اس نے حضرت مسیح موعودؑ اور آپ کے سلسلہ کے خلاف ایک دو پیش گوئیاں کی تھیں۔

ماثور سے مقابلہ کی تین راہیں

اس کے متعلق آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلہ میں نہیں آتے۔ یمن ہی راہیں ہیں یا گذشتہ زمانہ کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیں یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں یا اور نہیں تو یہی دُعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہے وہ بموجب وعدہ الہی: ”وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَسْكُنُوا فِي الْأَرْضِ“ (الرحمہ ۱۸۱) دراز زندگی پائے۔ پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کون مقبول و منظور ہے؟“ فرمایا:

”افسوس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اترانے بیٹھے ہیں۔“

خدائی الہام کا معیار

اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ اُس (خدائی الہام) کے ساتھ نصرت الہی ہو اور اقتداری علم غیب اور ظاہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتیں۔“ فرمایا: ”اگر کوئی شخص کسی جلسہ کے وقت دُور بیٹھا ہو کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سن لے اور لوگوں کے سامنے آکر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں تو اس کے کہنے سے اُسے اور دُوسرے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقریب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکارا جاتا ہے کہ فلاں شخص درحقیقت بادشاہ کا منہ بول کلام و سلام ہے۔“ فرمایا: ”اگر میرے الہامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے۔ اور ہر ایک میں علم غیب اور اقتداری پیشگوئی نہ ہوتیں تو میں انہیں محض بیچ بھتا،“ فرمایا: ”بھلا کوئی شخص لکیرام والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے؟“ فرمایا: ”میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو میرے الہامات

کے بجانب اٹھ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا: میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تقرقات اور اُس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں۔ کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ عامۃ الناس کے متعلق ہیں۔

لاہوری ہلم کے دوستوں میں سے ایک ماقص صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گذشتہ نشانوں کا حوالہ سننا نہیں چاہتے۔

اس پر حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے فرمایا:

افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقص دانی کے قابل نہیں ہوتی۔
بار بار ملنے کی تلقین کیا ایک قوم کو ان سے پہلے بھی اٹھ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اَوَلَسَمِیْکُمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا

عَلَيْکُمُ الْکِتٰبَ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (العنکبوت: ۵۲) کیا یہ گذشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں؟ فرمایا: اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں، تاکہ نئے نئے نشانوں کے دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں۔ اُن کے ایمان و تقویٰ میں ترقی ہو۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کا مقصد

جولائی ۱۸۹۹ء

ایک معزز افسر جو کسی تقریب پر اگلے دن قادیان میں تشریف لائے، تو حضرت اقدس امامنا مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان نے بھی ان کی دعوت کی جبکہ سب مہمان کھانے کے واسطے جمع ہوئے تو دسترخوان کے بچھاتے جانے سے پہلے حضرت اقدس نے اس مہمان کو اور دوسرے احباب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”جب بھی آپ اس جگہ قادیان میں تشریف لادیں، بے تکلف ہمارے گھر میں تشریف لایا کریں۔ ہمارے ہاں مطلقاً تکلف نہیں ہے۔ ہمارا سب کا رد بار دینی ہے۔ اور دنیا اور اس کے تعلقات اور تکلفات سے ہم بالکل جدا ہیں۔ گویا ہم دنیا داری کے لحاظ سے مثل مردہ کے ہیں۔ ہم محض دین کے ہیں اور ہمارا سب کا رخانہ دینی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ بزرگوں اور اماموں کا ہوتا آیا ہے اور ہمارا کوئی نیا طریق نہیں بلکہ لوگوں کے اس اعتقادی طریق کو جو کہ ہر طرح سے ان کے لیے خطرناک ہے دور کرنا اور ان کے دلوں سے نکالنا ہمارا اصل منشاء اور مقصود ہے مثلاً بعض نادان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگوں کی چیزیں پھرا لینا جائز ہے اور کافروں کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور پھر اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر اس کے مطابق مدیشیں بھی گھڑ رکھی ہیں۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ جو دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، تو ان کا کام لامٹی مارنا اور خونریزیاں کرنا ہے، حالانکہ جبر سے کوئی دین دین نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی قسم کے خوفناک عقیدے اور غلط خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو دور کرنے کے واسطے اور پُر امن عقائد ان کی جگہ قائم کرنے کے واسطے ہمارا سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ مصلحوں کی اور اولیاء اللہ کی اور نیک باتیں سکھانے والوں کی دنیا دار مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور مخالفوں نے غلط خبریں محض افرا

۱۔ جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں: ”یہ گفتگو ایسی مفید اور کارآمد باتوں پر مشتمل تھی کہ میں نے اکثر فکروں کو اپنی عادت کے موافق اُسی وقت اپنی نوٹ بک میں جمع کیا اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بذریعہ اخبار الحکمد میں دوسرے احباب کو بھی اس پُر بھفت تقریر کے مضمون سے حظ اُٹھانے کا موقع دوں۔ لہذا ان فقرات کی مدد سے اپنی یادداشت کے ذریعہ میں نے منقولہ ذیل عبارت ترتیب دی ہے“

اور جھوٹ کے ساتھ ہمارے برخلاف مشہور کیں یہاں تک کہ ہم کو ضرر پہنچانے کے واسطے گورنمنٹ ہمک فیلڈ رپورٹیں کیں کہ یہ مفسد آدمی ہیں اور بغاوت کے ارادے رکھتے ہیں اور ضرر دہ تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے، کیونکہ نادانوں نے اپنے خیر خواہوں یعنی انبیاء اور ان کے وارثین کیساتھ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایسا ہی سلوک کیا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک زیرکی رکھی ہے اور گورنمنٹ کے کارکن ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

پکتان ڈگلس کی دانائی اور۔ انصاف

چنانچہ پکتان ڈگلس صاحب کی دانائی کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میری نسبت کہا کہ یہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اشتہار اس کے سامنے پڑھا گیا، تو اس نے بڑی زیرکی سے پہچانا کہ یہ سب ان لوگوں کا افتراء ہے اور ہمارے مخالف کی کسی بات پر توجہ نہ کی، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ ازالہ اوہام وغیرہ دوسری کتب میں ہمارا لقب سلطان لکھا ہوا ہے، مگر یہ آسمانی سلطنت کی طرف اشارہ ہے اور دینیوی بادشاہوں سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ایسا ہی ہمارا نام حکم عام بھی ہے جس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو گورنر جنرل ہوتا ہے اور شروع سے یہ سب باتیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود ہیں کہ آنے والے مسیح کے یہ نام ہیں۔ یہ سب ہمارے خطاب کتابوں میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کی تشریح بھی موجود ہے کہ یہ آسمانی سلطنتوں کی اصطلاحیں ہیں اور زمینی بادشاہوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم شر کو چاہنے والے ہوتے تو ہم جہاد وغیرہ سے لوگوں کو کیوں روکتے اور زندگی سے ہم مخلوقات کو کیوں منع کرتے بغرض پکتان ڈگلس صاحب عقل سے ان سب باتوں کو پا گیا اور پورے پورے انصاف سے کام لیا اور دونوں فریق میں سے ذمہ بھی دوسری طرف نہیں جھکا اور ایسا نمونہ انصاف پروری اور داد دہی کا دکھلایا کہ ہم بیل خواہ شتمند ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے تمام معزز حکام ہمیشہ اسی اعلیٰ درجہ کے نمونہ انصاف کو دکھلاتے رہیں جو نوشیروانی انصاف کو بھی اپنے کامل انصاف کی وجہ سے ادنیٰ درجہ کا ٹھہراتا ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی اس گورنمنٹ کے پُر امن زمانہ کو برا خیال کرے اور اس کے برخلاف مفسوبہ بازی کی طرف اپنا ذہن لے جاوے۔

سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں پر مظالم

یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی۔ صرف ایک گائے کے اتفاقاً ذبح کیے جانے پر سکھوں نے چھ سات ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کر دیا تھا اور نیکی کی راہ اس طرح پر مسدود تھی کہ ایک شخص مستی کتے شاہ اس آرزو میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا تھا کہ ایک دفعہ مسیح بخاری کی زیارت ہو جائے اور دعا کرتا کرتا رو پڑتا تھا اور زمانہ کے حالات کی وجہ سے ناامید ہو جاتا تھا۔ آج گورنمنٹ کے قدم کی برکت سے وہی مسیح بخاری چار پانچ روپے میں مل جاتی ہے۔ اور اس زمانہ میں لوگ اس قدر دُور جا پڑے تھے کہ ایک مسلمان نے جب کا

نام خدا بخش تھا، اپنا نام خدا سنگہ رکھ لیا تھا۔ بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارہ ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہماری قوم کو خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ کے برخلاف ہیں یا ہمارا مذہب غلط ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک مجلس قائم کریں۔ اس میں ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنیں تاکہ ان کی تسلی ہو اور ان کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ جھوٹے کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فراست والا اس کو پہچان جاتا ہے۔ صادق کے کام سادگی اور سچائی سے ہوتے ہیں اور زمانہ کے حالات اس کے مؤید ہوتے ہیں۔

ضرورت زمانہ

آجکل دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائد حقہ سے پھر گئے ہیں۔ ۲۰ کروڑ کتاب اسلام کے خلاف شائع ہوئی اور کئی لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے ہیں۔ ہر ایک بات کے لیے ایک حد ہوتی ہے اور خشک سالی کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ آج ۱۳۰۰ برس کی دھوپ اور مسک بارش کے بعد آسمان سے بارش اُتری ہے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ برسات کا جب وقت آگیا ہے تو کون ہے جو اس کو بندکے یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں۔ ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے۔

ایمان با خدا کی اہمیت

حالانکہ تمام اعمال کی طرف حرکت موت ایمان سے ہوتی ہے مثلاً ستم افکار کو اگر کوئی شخص مباشر سمجھ رہا ہے تو بلا خوف و خطر کئی ماشوں تک کھا جائے گا۔ اگر یقین رکھتا ہو کہ یہ نہر قاتل ہے تو ہرگز اس کو منہ کے قریب بھی نہ لائے گا۔ حقیقی یحییٰ کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو، کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کسی کا کیا فعل ہے اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے، مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے نواخذہ کا خوف نہیں اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو دلت میں اور دن میں اندھیر میں اُجالے میں، خلوت میں اور جلوت میں، دیرالے میں اور آبادی میں، گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہو۔ پس فُدرستی اخلاق کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کی نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینہ کے بھیہدوں کی شاہد ہے۔ کیونکہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے۔ وہ زمین پر فرشتہ کی طرح چلتا ہے۔ دہرتیہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ حق اخلاق کو پاسکے۔ تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں؛ چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدار اسٹرکینیا کی قاتل ہے، تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو منہ نہیں لگائیں گے اور مرتے سے بچ جائیں گے۔

خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت

تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقرر یعنی اندازہ

باندھنے والا مزدور ہے۔ گھڑی کو اگر کسی نے بالارادہ نہیں بنایا، تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اُس کی ترتیب اور باقاعدہ اور مضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالارادہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع سے صالح کو اور تقدیر سے مقتدر کو پہچان سکتا ہے۔

لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدہوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے اور اُن کو بتلادیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں امر کو مقدر کر دیا ہے؛ چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چُنا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لا جواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لیدر یا مان پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے اس قدر لوگ اس جگہ موجود ہیں۔ کون ہے جس نے کم از کم دو چار نشان نہیں دیکھے اور اگر آپ چاہیں تو کئی سو آدمی کو باہر سے بلوائیں اور اُن سے پوچھیں۔ اس قدر اجارہ اور اختیار اور متقی اور صالح لوگ جو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دنیوی طور پر اپنے مقولہ کا لاپرواہ پر قائم ہیں۔ کیا ان کو تسلی نہیں ہوتی کیا اُنھوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو ہر ایک اپنے آپ کو اول درجہ کا گواہ قرار دے گا کیا ممکن ہے کہ ایسے ہر طبقہ کے انسان، جن میں مافل اور فاضل اور طبیب اور ڈاکٹر اور سوداگر اور مشائخ سجادہ نشین اور وکیل اور معزز عہدہ دار ہیں۔ بغیر لُپدی تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آسمانی نشان بچشم خود دیکھے؛ اور جبکہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے لیے ہر وقت شخص مکذب کو اختیار ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقرارات کا طالب حق کے لیے اگر وہ فی الحقیقت طالب حق ہے کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک ناواقف اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آسودہ روزگار اور بفضل الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اُنھوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور لُپدی تسلی نہیں پائی تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے علیحدہ ہو کر غربت اور مسافری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امداد میں میرے سلسلہ کے لیے فدا اور ولدادہ ہیں۔

ہر ایک بات کا وقت ہے۔ بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے۔

یومِ اگست ۱۸۹۹ء

معرفتِ الہی کے موضوع پر ایک ہندو سادھو سے مکالمہ

یومِ اگست ۱۸۹۹ء کو بعد مغرب ایک مشہور ہندو سادھو صاحب حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور حضور سے باتیں کرتے رہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ یا مفہوم ہے جس کو حافظہ کی مدد سے ہم نے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا ہے۔ (ایڈیٹر التحکم)

حضرت اقدس : آپ کے ہاں جوگ کا طریق سنا تو دھرم کے اصول پر ہے یا آریہ سماج کے اصول پر۔ سادھو : سنا تو دھرم کے موافق۔

حضرت اقدس : آریہ سماج ایک ایسا فرقہ ہے جس میں صرف کہنا ہے کرنا نہیں۔ سادھو : بیشک یہ لوگ گرو کی ضرورت نہیں سمجھتے اور یہاں تک کہ دیانند کو بھی گرو کی حیثیت سے نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ماہ بتا گیا ہے، اس پر چلنا چاہیے۔

حضرت اقدس : آپ کے جوگ کے لیے بڑی بڑی مشقتیں ہیں۔ سادھو : جی ہاں۔

حضرت اقدس : اس مشقت کے بعد کیا کوئی ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس پریم کا پتہ لگ جاوے جو اس پر مانت کرنے والے کو خدا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ محبت کا پتہ اور وجود اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ دونوں طرف سے کامل محبت کا اظہار نہ ہو۔ اور دھرم سے محبت کے جوش میں ہر قسم کے دکھ اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو اور دھرم یعنی پریشکر کی طرف سے ایسا پرکاش (روشنی یا نور) اس کو ملے کہ وہ عام ظہر پر لوگوں میں امتیاز ہو جاوے۔

سادھو : ہاں کچھ بل اور طاقت آتی جاتا ہے۔

حضرت اقدس : مبعلا کوئی ایسی طاقت اور بل کی بات آپ سنائیں جو آپ کی سنی ہوئی نہ ہو بلکہ دیگی ہوئی ہو۔ یعنی آپ کے گرو میں یا ان کے گرو میں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کچھ ایسی موثر نہیں ہوتی خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو بلکہ قصے کہانی کے ذیل میں سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی کہے کہ ایک دیل ہے، وہاں آدمی اڑا کرتے ہیں اب ہم کو اس کے ماننے میں ضرورت تامل ہوگا۔ کیونکہ ہم نے نہ تو ایسے آدمی اڑتے دیکھے ہیں اور نہ خود اڑے ہیں۔ پس قوتِ ایمان اور یقین کے بڑھانے کے لیے سنی سنائی باتیں فائدہ نہیں پہنچاتیں ہیں۔ بلکہ تازہ بتازہ جو سامنے

دیکھی جاویں اور اس سے بھی بڑھ کر وہ جو خود انسان کی اپنی حالت پر وارد ہوں۔ پس میرے اس سوال سے یہ عرض ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بتلائیں، جو اس ریاضت کرنے والوں میں آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو۔
 سادھو: ہاں ہمارے جو گرو تھے ان میں بعض بعض باتیں ایسی تھیں جو دوسرے کے من کی بات بوجھ لیتے تھے اور پھر جو منہ سے کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا اور جو ان کے گرو تھے ان میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں، مگر ان کو دیکھا نہیں، تاہم دیکھنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو مرے کوئی اسی برس کے قریب ہوتے اور ان کے دیکھنے والے ابھی موجود ہیں۔

حضرت اقدس: آپ نے بھی کوئی ریاضتیں کی تھیں؟

سادھو: جی ہاں۔ میں نے بھی کی ہیں۔

حضرت اقدس: کیا کیا؟

سادھو: پہلے پتہ کشی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آٹھ مہینے کا ایک ہی پتہ تھا۔

حضرت اقدس: اس میں کیا کھاتے تھے؟

سادھو: پہلے چادلوں کا آٹا کھایا کرتے تھے۔ پھر صرف پانی جو پکا کر رکھا ہوا تھا یعنی ایک گالہ کا نصف جب رہ جادے تو وہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس میں سے سیرکچا مٹسج کو پی لیا کرتے تھے اور اسی وقت پیشاب کر لیا کرتے تھے اور پھر کچھ نہیں۔

حضرت اقدس: کیا اس میں لوہا وغیرہ تو نہ ہوتا تھا؟

سادھو: نہیں۔

حضرت اقدس: پھر کیا اس ریاضت کی حالت میں آپ کو کچھ عجیب و غریب نظارے نظر آتے؟

سادھو: ہاں کبھی روشنی نظر آتی تھی جو اندر ہو جاتی تھی اور دود دود سے آتے جاتے آدمی نظر آ جاتے تھے۔

(اس کے بعد چند منٹ خاموشی رہی۔ پھر اس مہربان کو سادھو صاحب نے اپنے اس ایک

سوال سے توڑا) (ایڈیٹر)

سادھو: کیا آپ پر مشرکوں کا رمانتے ہیں یا نراکار؟

(حضرت مولوی نور الدین صاحب نے اس موقع پر بطور تشریح عرض کیا کہ مورتی کے قابل یا ایسا

خدا کہ مورتی کی ضرورت نہ ہو)

حضرت اقدس: ہم جن خدا کو مانتے ہیں۔ اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ

اسلام کا خدا تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے۔ اور

ہمارے مذہب میں خدائے تعالیٰ کو مائل کرنے اور اس کی قدرت نمایاں کرنے کے لئے ایسی ہکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی مبلغوں کو آسان طریق سے جو ہم نے خود تجربہ کئے دیکھ لیا ہے، بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، تو وہ دو قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دو دو گراں کے ہروے میں پرکاش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حالتِ غیب میں رہنے کی حکمت میرے نزدیک توراتی بنانے والوں نے خدا تعالیٰ کی اس حکمت اور راز کو نہیں سمجھا جو اس نے اپنے آپ

کو بظاہر ایک حالتِ غیب میں رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا غیب میں ہی ہونا انسان کے لیے تمام تلاش اور جستجو اور کل تحقیقات کی راہوں کو کھولتا ہے جس قدر علوم اور معارف انسان پر کھلے ہیں، وہ گو موجود تھے اور ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ غیب میں تھے۔ انسان کی سعی اور کوشش کی قوت نے اپنی چمکار دکھائی اور گو ہر مقصود کو پایا۔ جس طرح پر ایک عاشق صادق ہوتا ہے۔ اس کے محبوب اور معشوق کی غیر حاضری اور آنکھوں سے بظاہر ہر روز ہونا اس کی محبت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا بلکہ وہ ظاہری، بھرپور انداز میں ایک قسم کی سوزش پیدا کر کے اس پریم مباد کو اور بھی ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح پر توراتی نے کر خدا کو تلاش کرنے والا کب سچی اور حقیقی محبت کا دعویدار بن سکتا ہے، جبکہ توراتی کے بدول اس کی توجہ کامل طور پر اس پاک اور کامل حسرتی کی طرف نہیں پڑ سکتی۔ انسان اپنی محبت کا خود امتحان کرے۔ اگر اس کو اس سوختہ دل عاشق کی طرح چلتے پھرتے، بیٹھے اُٹھتے غرض ہر حالت میں بیداری کی ہویا خواب کی، اپنے محبوب کا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور کامل توجہ اسی طرف ہے تو سمجھ لے کہ واقعی مجھے خدا تعالیٰ سے ایک عشق ہے اور ضرور ضرور خدا تعالیٰ کا پرکاش اور پریم میرے اندر موجود ہے، لیکن اگر درمیانی امور اور خارجی بندھن اور رکاوٹیں اس کی توجہ کو پھرا سکتی ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی وہ خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدائے تعالیٰ کا عاشق نہیں اور اس سے محبت نہیں کرتا اور اسی لیے وہ روشنی اور نور جو سچے عاشقوں کو ملتا ہے اُسے نہیں ملتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اگر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ نادانوں نے اپنی محبت کا امتحان نہیں کیا اور اُس کا وزن کئے بدول ہی خدا پر بدظن ہو گئے ہیں۔ پس میرے خیال میں خدا تعالیٰ کا غیب میں رہنا انسان کی سعادت اور رشد کو ترقی دینے کی خاطر ہے اور اس کی روحانی قوتوں کو صاف کر کے چلا دینے کے لیے تاکہ وہ نور اس میں پرکاش ہو۔ ہم جو بار بار اشتہار دیتے ہیں اور لوگوں کو تجربہ کے لیے بلاتے ہیں بعض لوگ ہم کو دوکاندار کہتے ہیں۔ کوئی کہہ بولتا ہے کوئی کچھ غرض ان جہانت جہانت کی بولیوں کو سن کر ہم جو ہر ملک میں جو اس دنیا پر آباد ہے۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں اشتہار دیتے ہیں اُس کی غرض کیا ہے۔

ہماری غرض ہماری غرض مجر اس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو اُس خدا کی طرف رہنمائی کریں جسے ہم نے خود دیکھا ہے۔ سنی سنائی بات اور قصہ کے رنگ میں ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم اپنی ذات

اور اپنے وجود کو پیش کر کے دنیا کو خدا تعالیٰ کا وجود منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جس قدر کوئی قدم اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ اُس کی طرف آتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک معزز آدمی کا منظورِ نظر عزیز اور واجب التحظیم سمجھا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے والا اپنے اندر ان نشانات میں سے کچھ بھی جتنہ نہ لے گا جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور بے انتہا طاقتوں کا نمونہ ہوں۔

مقربانِ بارگاہِ الہی کا مقام
یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کسی تقاضا نہیں کرتی کہ اس کو کسی حالت میں چھوڑے کہ وہ ذلیل ہو کر پیسا جاوے۔ نہیں بلکہ وہ خود وحدہ لا شریک

ہے وہ اپنے اس بندہ کو بھی ایک فرد اور وحدہ لا شریک بنا دیتا ہے۔ دنیا کے تختہ پر کوئی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے اُس پر حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ کرنے والا اُس کی طاقت کے اندازہ سے بے خبر ہو کر جانتا ہے کہ میں اُسے تباہ کر ڈالوں گا، لیکن آخر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا پنج نکلتا انسانی طاقت سے باہر کسی قوت کا کام ہے۔ کیونکہ اگر اُسے پہلے سے یہ علم ہوتا تو وہ حملہ بھی نہ کرتا۔ پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور ایک تقرب حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں اُس کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتے ہیں۔ بظاہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مخالف اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلہ میں یہ پنج نہیں سکتا، کیونکہ ہر قسم کی تدبیر اور کوشش کے نتائج اسے یہیں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ اس زد میں سے ایک عزت اور احترام کے ساتھ اور سلامتی سے نکلتا ہے تو ایک دم کے لیے تو اُسے حیران ہونا پڑتا ہے کہ اگر انسانی طاقت کا ہی کام تھا، تو اس کا پچنا محال تھا، لیکن اب اس کا صحیح سلامت رہنا انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مقربانِ بارگاہِ الہی پر جو مخالفانہ حملے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ معرفت اور گیان کے کوچہ سے بے خبر لوگ ایسی مخالفتوں کو ایک ذلت سمجھتے ہیں، مگر اُن کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس ذلت میں اُن کے لیے ایک عزت اور امتیاز نکلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ وجود آیات اُفک کہلاتے ہیں۔

غرض ہم جو اشتہار دے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہماری یہی آرزو ہے کہ اُن کو اُس خدا کا پتہ دیں جسے ہم نے پایا اور دیکھا ہے اور وہ اقرب راہ بتلائیں، جس سے انسان جلد با خدا ہو جاتا ہے پس ہمارے خیال میں قصہ کہانی سے کوئی معرفت اور گیان ترقی نہیں پاسکتا جب تک کہ خود عملی حالت سے انسان نہ دیکھے اور یہ ہڈوں اس راہ کے جو ہماری راہ ہے میسر نہیں اور اس راہ کے لیے ایسی صعوبتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں دل بکا رہے۔ خدا تعالیٰ کی نگاہ دل پر پڑتی ہے اور جس دل میں محبت اور عشق ہو اس کو خود قی سے کیا غرض؟ خود قی پوچھا ہے انسان کبھی صحیح اور یقینی نتائج پر پہنچ نہیں سکتا۔

خدا تعالیٰ کی نگاہ انسانِ غفلت کے دل کے ایک نقطہ پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ

خوش دلی سے ہر مصوبت، مکروہ کو برداشت کر لے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی شقیں کے اعدا و اہم حاضر باش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آکر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز غفلت دوست وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر رکھیں اور خاکروب کو معزز و محترم خیال کریں۔ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مودت سے ایسے غیر کیسے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آسکتے ہیں۔ نظامِ قدرت میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے، محنت اور کام ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مذکورہ کو دیکھ لو۔ اُنبار پر دانوں کا اُسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو۔ برسات ہو، دُھوپ ہو، جارا ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں کوئی قدر سُنا نہیں جاتا اور خواہ پوچھ تو پانچ روپے۔ اور حکامِ بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون رہبانیت معرفتِ تامہ کا ذریعہ نہیں ہے

بھی اپنے برگزیدوں سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاضتیں

کرنا اور اعضا اور قویٰ کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض نکلی بات اور لا حاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لَا ذَخْبًا بَيْنَهُ فِي الْإِسْلَامِ یعنی جب انسان کو مصیبتِ اسلام (مگروں نہادوں پر حکمِ خدا و موافقتِ تامہ بقادرِ اہلبیت) میسر آجائے، تو پھر رہبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

(اس کے بعد سادھو صاحب تشریف لے گئے اور کھانا رکھا گیا۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ: ۱)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا۔ اس لیے کہ وہ معرفتِ تامہ کا ذریعہ نہیں ہے۔

۱۰ اگست ۱۸۹۹ء سے قبل:

دنیا کی خوشامد حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب تحریر فرماتے ہیں:

میں نے ہمارا اپنے محبوب مُرشد سیدالادبیا میمنی مولود علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ہم اس پر قادر ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کی منطقی فہم کے ڈھانچہ میں دھل ہوئی ہوں اور سب قومیں علی اختلاف المشارب خوش ہو جائیں اور حاکم اور رعایا میں سے کسی کو بھی کبھی اُن پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے، مگر اس غمیں دُنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی دھنکار کی طاقت ہم کہاں تک سکتے ہیں“

ہفتہ مختمہ ۱۸ اگست ۱۸۹۹ء

بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دُعا کے لیے لکھا کرتے تھے جس کے جواب میں اُن کو تحریر کیا جاتا تھا کہ دُعا کی گئی، مگر بعد ازاں دُہ دوبارہ لکھ دیا کرتے کہ ”کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو آپ نے دُعا نہیں کی یا اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔“ حضرت موعود علیہ السلام نے اس بارہ میں ایک دُن کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

”سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دُعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے کیونکہ پہلے

دُعا کی حقیقت

معنا میں اس بارہ میں کافی ثابت نہیں ہوئے۔ دُعا نہایت نازک امر ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ مستدعی اور داعی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا دُعا دوسرے کا دُعا ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے۔ جس طرح شیر خوار بچہ کا روناناں کو بے اختیار کر دیتا ہے اور اس کی چھاتیوں میں دُعا اُتار دیتا ہے، ویسے ہی مستدعی کی حالت زار اور استغاثہ پر داعی سراسر رقت اور عقدِ ہمت بن جاتے۔

فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ سب اُمور توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے

خدا تعالیٰ کی موزونیت میں۔ اکتساب کو

ان میں دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے، تو وہ داعی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے، مگر سلسلہ اسباب میں مزودی ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو۔ اس کی تدبیر پھر اس کے اور کوئی نہیں کہ مستدعی اپنی حالت ایسی بنائے کہ اضطرابِ داعی کو اُس کی طرف توجہ ہو جائے۔“

فرمایا: جو حالت پیری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دُعا کیلئے اپنا اندھکریک پاتا ہوں۔ دُعا اور خدمتِ دین

وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمتِ دین کے سزاوار ہے اور اس کا جو خدا تعالیٰ کیلئے، خدا کے رسول کیلئے، خدا کی کتاب کیلئے اور خدا کے بندوں کیلئے نافع ہے ایسے شخص کو جو دُعا مانگے وہ دُعا دیتا ہے۔ فرمایا: ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمتِ دین کی نیت ہاندھ لیں۔ جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کہے۔ پھر فرمایا:

”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اُس شخص کی قدر و منزلت ہے، جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے۔“

درہ وہ کچھ پرماہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھڑوں کی موت مہربانیں۔

خدا تعالیٰ اور بندہ کا رابطہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

”دو دوستوں میں دوستی اسی صورت میں نہہ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اُس کی۔ اگر ایک شخص سدا اپنی ہی منوانے کے دُپے ہو جائے، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سُسن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اُس کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فائدہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اُس کا قانونِ قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔“

دُنیاوی اُمور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر

ہو کر دُنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کیے۔ حضرت مسیح موعود نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ: ”ہم تن دُنیاوی اُمور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے اور اس قدر جزر و فزع مومن کو نہیں چاہیے۔“ مگر وہ نعرہ زور سے رونے لگا۔ جس پر آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ: ”بس کرو۔ میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب جانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو اُن دُنیا کے ہم و غم میں گرے جاتے ہیں۔ وہ آگ ہیں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میل دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر جو جیفہ دُنیا کی تڑپ میں گر جاتا ہے۔“

مثالی توکل کی کیفیت ایک دن مجلسِ مسیح موعود میں توکل کی بات چل پڑی جس پر آپ نے فرمایا:

”میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں۔ جیسے سخت جس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے، تو لوگ دُشوک سے امتد کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب میں اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقینِ دائمی ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ: ”جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو دُشوک و سُرد اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اُس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔“ اور فرمایا:

”اُن دنوں میں جبکہ دُنوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہوم و غوم میں

مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ عنہما کا مقام ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فنا شدہ تھے۔ آپ کی خدمت

میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم آپ کو مارچ میں شیخین سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں؟ اللہ اللہ! اس بات کو سن کر حضرت اقدس کارنگ اڑ گیا اور آپ کے سر پاپر عجیب اضطراب و بیجا بیستولی ہو گئی۔ میں خدائے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپ نے برابر چھ گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی مٹی اور جب آپ نے تقریر ختم کی۔ جب بھی دیکھی۔ پورے چھ ہونے۔ ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔

اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک فخری عادت تھا۔ اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے معاد و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور جناب شیخین علیہم السلام کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا:

”میرے لیے یہ کافی فقر ہے کہ میں ان لوگوں کا تلاح اور خاک پا ہوں۔ جو جُزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انھیں بخش ہے، وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پاسکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہما السلام کو ملا“

۱۸ اگست ۱۸۹۹ء

چند روز ہونے۔ بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں، جس کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے دو ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیئے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قیہ لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے؟ میں نے شام کی نماز کے بعد دو قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔

”میں نے پہلے ہی اس اقرارِ مفصل دیا کہ اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے اور اب بھی اس پرچہ میں اُس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن احادیثِ صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وَكُنَّا بِاللّٰهِ شَهِيدًا۔“

الترجمہ مرزا غلام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ۱۸ اگست ۱۸۹۹ء

اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انھیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اُس گھڑی حاصل ہوا اور انھوں نے پتے دل سے اعتراف کیا کہ اُن کو نیا ایمان ملا ہے اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس علی البصیرہ قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعجب کذاب اور مغربی منتہی کی یہ شان اور اُسے یہ جرات ہو سکتی ہے کہ دُعا بجلالِ خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اھذا کبرا! اھذا کبرا! اھذا کبرا!

۲۱ اکتوبر ۱۸۹۹ء

لاکھنؤ واس صاحبِ تحصیلدار بشالہ اتفاقِ حسنہ سے قادیان میں وارد ہوئے اور حضرت اقدس مسیح کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے فقراء سے ملنے کا کمال شوق ہے۔

اور اسی شوق کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض۔ زندہ خدا پر زندہ ایمان پیدا کرنا۔ بیشک اگر آپ کے دل میں اہلِ دل و لوگوں کے

ساتھ محبت نہ ہوتی، تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے اور ایک دُنیا دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک دُنیا سے الگ گوشہ نشین کے پاس جاوے۔ مناسبت ایک ضروری شے ہے اور اصل تو یہ ہے کہ جبکہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب آجاوے اور غمِ ایک پائیدار شے ہے پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ دُنیا اپنی دُمن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ دُنیا کی ایمانی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اھذا تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ

کام قانون ہے۔ بہت لوگوں نے جو سعادت اور رشد سے جھٹ نہ رکھتے تھے۔ خدا ترسی اور انصاف سے بے بہرہ تھے۔ مجھے جھوٹا اور مغتری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہا اور خلافت واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ جھوٹے مقدمات بنائے۔ گالیاں دیں۔ قتل کرنے کے منصوبے کیے۔ غرض کونسا امر عقابو انھوں نے نہیں کیا، مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے اُن کی ہر شرارت سے پہلے اُن کے قبضہ اور اس کے انجام کی خبر دی اور آخر وہی ہوا جو اُس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نور ایمان سے جھٹ دیا ہے۔ جنھوں نے مجھے پہچانا اور اُس اُور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں۔ گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں، معزز عہدہ داران گورنمنٹ ہیں۔ تاجر اور زمیندار ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔

افسوس تو یہ ہے کہ نااہل مخالف اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ ایک حق بات جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اُس کو آرام سے سن ہی لیں۔ اُن میں ایسے اخلاق فاضلہ کہاں؟ ورنہ حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے۔

مرد باید کہ غیر داند گوش گر نوشت است پند بردبار

اس زمانہ میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے اور مذہب حق کی طرف آنا، تو گویا موت کے مُنہ میں جانا ہے۔ مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اُٹھے۔ مثلاً ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظائر قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور حق۔ پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں۔ تو وہ گول ہوگا۔ چاند، سورج سب اجرام فلکی گول ہیں اور کرویت وحدت کو چاہتی ہے۔

ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہے بھی ایک یہودہ اور بے معنی اعتقاد تشلیٹ اور بے شمار خدا ماننے سے امان اُٹھ جاتا ہے، مگر ہم تشلیٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اس طرح پر اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ پانی، آگ کے شعلے اور زمین آسمان کے اجرام سب کے سب سرگوشہ ہوتے تاکہ تشلیٹ پر گواہی ہوتی اور نہ انسانی نور قلب کبھی تشلیٹ پر گواہی دیتا ہے۔ پادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں گئی، وہاں تشلیٹ کا سوال ہوگا یا توحید کا، تو انھوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ توحید کا، بلکہ ڈاکٹر فنڈ نے اپنی تصنیف میں یہ اقرار دے کر دیا ہے اب ایسی مکمل شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تشلیٹ کا عقیدہ کیوں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سرگوشہ خدا بھی عجیب ہیں ہر ایک

کے کام الگ الگ ہیں گویا ہر ایک بجائے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا منہم ہے۔

مسیح کی الوہیت

اور مسیح جس کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں۔ ساری عمر کچھ دھکڑ میں گزری اور ابن آدم کو سر دھرنے کو جگہ ہی نہ ملی۔ اخلاق کا کوئی کامل نمونہ ہی موجود نہیں تعلیم ایسی اوصوری اور غیر محنتی کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے جاگرتا ہے۔

وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے۔ جو اپنی بے بسی کا خود شاکی ہے، اور دلوں کی کیا سن سکتا ہے۔ جس کی اپنی ساری رات کی گریہ و زاری اکارت گئی اور چلا چلا کر ایسی ایسی لہجہ سبقتانی بھی کہا مگر شہنوائی ہی نہ ہوتی اور پھر اس پر طرہ یہ کہ آخر یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا اور اپنے اعتقاد کے موافق ملعون قرار دیا۔ خود عیسائیوں نے لعنتی مانا۔ مگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے لعنتی ہوا! حالانکہ لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے بیاہ باطن ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دور اور خدا اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا خدا سے اس کا کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے ملعون شیطان کا نام بھی ہے۔ اب اس لعنت کو مان کر اور مسیح کو ملعون قرار دے کر عیسائیوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، لعنت نال لگے نہایت رہندا، گلے پڑا دھول ہے جو یہ لوگ بجا رہے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہا تک ذکر کیا جاوے۔ حقیقت وہی ہے جو اسلام نے کر آیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے مانور کیا کہ میں اس زور کو جو اسلام میں ملتا ہے۔ اُن کو جو حقیقت کے جواہر ہوں دکھاؤں۔ سچ یہی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام صحیفِ انبیاء بھی دُنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت مٹی، کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں۔

مسیح کی انیت

خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے۔ کیونکہ مٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو۔ اب اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مفقور یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں نہ خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ تو اسے انسانی کی قدس کی ہے اور ایسی باقول کو مان رکھا ہے کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے۔ ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خوارق دکھا سکے اور اپنے ایمان کو اُن نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانہ میں تائیدی نشان اُس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس زمانہ کو بھی خدا نے محروم نہیں رکھا۔ مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے کہ اُن تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے۔ اس زمانہ میں اسلام کی صداقت دُنیا پر ظاہر کر دوں۔ مبارک وہ جو ایک سلیم دل نے کر میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے اور پھر مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے۔

جلسہ الوداع کی تقریب پر حضرت اقدس کی تقریر

بعثت کی غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اتر آنے اور اس حادثہ سے پہنچ جانے کا قرآن شریف میں معجہ اور یقینی علم دیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ پچھلے ہزار برس میں جہاں اسلام پر اور بہت سی آفتیں آئیں۔ وہاں یہ مسئلہ بھی تاریکی میں پڑ گیا اور مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ خیال ابھڑا ہو گیا کہ حضرت مسیحؑ زندہ آسمان پر اٹھانے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، مگر اس پودھوں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا تاکہ میں اندرونی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اُن کو دور کروں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کروں اور بیرونی طور پر جو اعتراضات اسلام پر کئے جاتے ہیں۔ اُن کا جواب دوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھاؤں۔ خصوصیت کے ساتھ وہ مذہب جو عیسائی مذہب ہے۔ یعنی عیسائی مذہب، اس کے غلط اعتقادات کا استیصال کروں جو انسان کے لیے خطرناک طور پر مضر ہیں اور انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما اور ترقیات کے لیے ایک روک ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اصل حقائق منجملہ اُن کے ایک یہی مسئلہ ہے جو مسیح کے آسمان پر جانے کے متعلق ہے اور جس میں بدقسمتی سے بعض

مسلمان بھی اُن کے شریک ہو گئے ہیں اسی ایک مسئلہ پر عیسائیت کا دار و مدار ہے کیونکہ عیسائیت کی نجات کا مدار اسی صلیب پر ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر

۱۔ جن دنوں حضرت مسیح موعودؑ کتاب ”مسیح ہندوستان میں“ تالیف کر رہے تھے انہیں ایام میں معلوم ہوا کہ نصیبین (ملک عراق عرب) میں حضرت مسیح نامری کے بعض آثار موجود ہیں۔ جن سے اُن کے اس سفر کا پتہ ملتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں آکر ہے۔ حضرت مسیح موعودؑ نے قرین مصلحت سمجھا تھا کہ ایک کمیشن (وفد) بھیجا جائے جو ان آثار و حالات کی خود تفتیش اور تحقیقات کرے اور پھر اُنسی راستہ سے جو حضرت مسیحؑ نے کشمیر آنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ واپس ہوتے ہوئے قادیان پہنچ جائے۔ اس وفد کو رخصت اور وداع کرنے کے لیے ایک جلسہ تجویز ہوا تھا جس کا نام جلسۃ الوداع رکھا گیا تھا، اگرچہ بعض پیش آمدہ امور ضروریہ کی وجہ سے اس کمیشن کا بھیجا جانا ملتوی ہو گیا۔ مگر یہ جلسہ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ نومبر ۱۸۹۹ء کو خوب دھوم دھام سے ہوا۔ اس میں آپ نے یہ تقریر فرمائی۔

چلا گیا۔ جو گویا اس کی خدائی کی دلیل ہے۔

جن مسلمانوں نے اپنی فعلی سے اُن لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں مانتے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، مگر وہ متناظر مانتے ہیں کہ وہ زندہ (بجہ غفری) آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم اپنے ہم عصر یہودیوں کے ہاتھوں سخت ستایا گیا جس طرح پر استیلاز لوگ اپنے زمانہ میں نادان خالوں کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں اور آخر ان یہودیوں نے اپنی منصوبہ بازی اور شرارتوں سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پر آپ کا خاتمہ کر دیں اور آپ کو مصلوب کرا دیں۔ بظاہر وہ اپنی ان تجاویز میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم کو صلیب پر چڑھانے جانے کا حکم دیدیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راستبازوں اور ماموروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کو اس لعنت سے جو صلیب کی موت کے ساتھ وابستہ تھی بچا لیا اور ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ وہ اس صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔ اس امر کے ثبوت کے لیے بہت دلائل ہیں جو خاص انجیل سے ہی مل سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا بیان کرنا میری غرض نہیں ہے، جو شخص ان واقعات پر جو صلیب کے متعلق انجیل میں درج ہیں، غور کرے گا۔ تو ان کے پڑھنے سے اُسے صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح ابن مریم صلیب پر سے زندہ اُتر آئے تھے اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس ملک میں اُن کے بہت سے دشمن تھے اور دشمن بھی وہ جو اُن کے جانی دشمن تھے اور جیسا کہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا، مگر اپنے وطن میں جس سے ان کی ہجرت کا پتہ چلتا ہے کہ اُنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملک کو چھوڑ دیں اور اپنے فرض رسالت کو پورا کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلے اور نصیبین کی طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان کے راستہ کشمیر میں آکر بنی اسرائیل کو جو کشمیر میں موجود تھے، تبلیغ کرتے رہے اور اُن کی اصلاح کی اور آخر کار اُن میں ہی وفات پائی۔ یہ امر ہے جو مجھ پر کھولا گیا ہے۔

اس مسئلہ کی اہمیت اس ایک مسئلہ سے ہی عیسائیت کا ستون ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب صلیب پر مسیح کی موت ہی نہیں ہوتی اور وہ تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے

ہی نہیں، تو انوکھی اور کفارہ کی عمارت تو یحییٰ و بنیاد سے گر پڑی اور مسلمانوں کا غلط خیال (جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہوتی تھی کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر دوبارہ نازل ہوں گے)؛ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا جس کی نبوت پر آپ کی مہر نہ ہو بھی دُور ہو گیا۔ اور قرآن شریف کی اصل اور پاک تعلیم سچی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح کا صاف اقرار فلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي كَمَا مَوْجُود ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ ہم وفات مسیح کے مسئلہ پر زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ اسی موت کے ساتھ عیسائی مذہب کی بھی

وفات مسیح کے مسئلہ پر زور دینے کی وجہ

موت ہے اور اسی غرض سے میں نے کتاب مسیح ہندوستان میں لکھنی شروع کی ہے اور اس کتاب کے بعض مطالب کی تکمیل کے لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اپنی جماعت میں سے چند آدمیوں کو بھیجوں۔ جو ان علاقہ جات میں جا کر ان آثار کا پتہ لگائیں، جن کا وہاں موجود ہونا بتایا جاتا ہے؛ چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ جلسہ کیا ہے تاکہ ان دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے پہلے ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کے لیے رخصت ہوں اور کامیاب ہو کر واپس آئیں۔

حضرت مسیح کا واقعہ صلیب کے بعد نصیبین جانا
 اگرچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سفر جو تجویز کیا گیا ہے۔
 اگر نہ بھی کیا جاتا، تو بھی خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے

اس قدر شواہد اور دلائل ہم کو اس امر کے لیے دیدیئے ہیں جن کو مخالف کا قلم اور زبان توڑ نہیں سکتی، لیکن مومن ہمیشہ ترقیات کی خواہش کرتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ حقائق اور معارف کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے کبھی ان سے سیر نہیں ہوتا اس لیے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جس قدر ثبوت اور دلائل اور مل سکیں۔ وہ اچھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ تقریب پیش آئی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو نصیبین کی طرف بھیجتے ہیں جس کے متعلق ہمیں پتہ ملا ہے کہ وہاں کے حاکم نے حضرت مسیح کو (جبکہ وہ اپنی ناشکر گزار قوم کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ لکھا تھا کہ آپ میرے پاس چلے آئیے اور واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے بد قسمت قوم کے ہاتھ سے نجات پائی وہاں کے حاکم نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ میرے پاس آجائیں گے تو آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کر دوں گا اور میں بیمار ہوں میرے لیے دعا بھی کریں) اگرچہ یہ امر ہمیں ایک انگریزی کتاب سے معلوم ہوا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روئے القضا جو ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اس قسم کا مفہوم اس سے بھی پایا جاتا ہے اس لیے یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نصیبین میں ضرور آئے اور اسی راستے سے وہ ہندوستان کو چلے آئے۔ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہمارا دل تو گواہی دیتا ہے کہ اس سفر سے انشاء اللہ حقیقت کھل جائے گی اور اصل معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں ایسی تحریریں پیش ہو جاویں یا ایسے کتبے نکل آویں، جو حضرت مسیح کے اس سفر کے متعلق بعض امور پر روشنی ڈالنے والے ہوں یا حواریوں میں سے کسی کی قبر کا کوئی پتہ چل جائے یا اور اس قسم کے بعض امور نکل آویں، جو ہمارے اس مقصد میں مؤید ثابت ہو سکیں، اس لیے میں نے اپنی جماعت میں سے تین آدمیوں کو اس سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے لیے ایک عربی تصنیف بھی میں کرنی چاہتا ہوں جو بطور تبلیغ کے ہو اور جہاں جہاں وہ جاویں۔ اس کو تقسیم کرتے رہیں اس طرح اس سفر سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ ہمارے سلسلہ کی اشاعت بھی ہوتی جائے گی۔

ایک مخلص اور وفادار جماعت
 اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک
 مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام

اور مقصد کے لیے میں اُن کو بلاتا ہوں۔ نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اُن میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار۔

حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اُس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ حضرت مسیح کو چٹکلات اور مصائب اٹھانے پڑے۔ اُن کے حواری اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بیدلی بھی تھی اچانچہ جب اُن کو گرفتار کیا گیا، تو پطرس جیسے اعظم الحواریتین نے اپنے آقا اور مُرشد کے سامنے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا، بلکہ تین مرتبہ لعنت بھی بھیج دی۔ اور اکثر حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انھوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا۔ یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا اپنے املاک اسباب اور احباب الگ ہو گئے اور بالآخر آپ کی خاطر جان ہموک دینے سے متامل اور افسوس نہیں کیا۔ یہی صدق اور وفا تھی جس نے اُن کو آخر کار بامراد کیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کے موافق ایک جوش بخشا ہے اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ جس دن سے میں نے نعمتیں کی طرف ایک جماعت کی بھیجی تھیں کہ ارادہ کیا ہے۔ ہر ایک شخص کو شش کرتا ہے کہ اس خدمت پر مامور کیا جاتے اور دوسرے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی جگہ اگر اس کو بھیجا جائے۔ تو اُس کی بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ بہشتی احباب نے اس سفر پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن میں اُن درخواستوں سے پہلے مرزا خدابخش صاحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا اور مولوی قطب الدین اور میاں جمال دین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا۔ اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جنھوں نے بعدِ شکل اور پتے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کیلئے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کی پاک نیتوں کے ثواب کو منافع نہیں کرے گا اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے۔

خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کی عظمت

دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا سفر آسان امر نہیں ہے، اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کس کو

علم ہو سکتا ہے کہ اس سفر سے کون زندہ آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں۔ اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے اس سفر کو اختیار کیا ہے اور انشراحِ صدر سے اختیار کیا ہے، جس کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے۔ ایک تو سفر کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سفر محض خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے۔

دوسرے اس سفر میں جو شقیں اور تکالیف ان لوگوں کا مٹانی پڑیں گی، ان کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، جبکہ مَنْ يَعْْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال : ۸) کے موافق وہ کسی کی ذرہ بھرتی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو اتنا بڑا سفر جو اپنے اندر ہجرت کا نمونہ رکھتا ہے۔ اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو۔ ریا اور دوسرے اغراض شہرت و نمود کے نہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تیرو بحر کے شائد و مصائب کو برداشت کرنا اور ایک موت کو قبول کر لینا بجز صدق کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بھائی اُن کے لیے دُعائیں کرتے رہیں گے اور میں بھی ان کے واسطے دعاؤں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور خیر و عافیت سے واپس لادے اور پچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے واسطے دُعائیں کریں گے اور وہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

جماعت کی مروت اور ہمت اب میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جماعت نے قیوم کی مروت اور ہمت دکھائی ہے ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا

اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شائد کے برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اس راہ میں انہیں پیش آئیں گی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیئے ہیں۔ میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں، کیونکہ ہر شخص کم و بیش اپنی استطاعت اور مشقت کے موافق حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صحابہؓ ساعت العُسُوف میں دکھاتے تھے، اگرچہ اشتہار میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دوسروں سے بے خبر ہوں یا اُن کی خدمات کو قابلِ قدر نہیں سمجھتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دُعا کرتا ہے۔ میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں پوری تفصیل نہ دے سکا اور نہ مختصر سے اشتہار میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی۔ پس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے۔ اُن کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے۔

مالی قربانی محض للہ ہو اگر کوئی شخص اس غرض کیلئے چندہ دیتا ہے یا ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اُس کا نام شائع کیا جائے، تو یقیناً سمجھو کہ وہ دُنیا کی شہرت اور نام و نمود

کا خواہشمند ہے، لیکن جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمتِ دین کے لیے کربستہ ہوتا ہے، اُس کو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی۔ دُنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ نام وہی بہتر ہوتا ہے، جو آسمان پر رکھے جائیں۔ کاغذات کا کیا اثر ہے۔ ایک دن ہوتے ہیں اور دوسرے دن ضائع ہو جاتے

ہیں، لیکن جو کچھ آسمان پر لکھا جاتا ہے وہ کبھی جو نہیں ہو سکتا۔ اس کا اثر ابد الابد کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بہت سے غمخس
اجاب ایسے ہیں جن کو تم میں سے شاید بہت ہی کم جانتے ہوں لیکن انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً میں نظیر
کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا یوسف بیگ صاحب میرے بہت ہی غمخس اور صادق دوست ہیں۔ میں نے اُن کا ذکر اس
واسطے کیا ہے کہ اس طرح پر مجاہدوں میں باہم تعارف بڑھتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرا صاحب اس وقت سے
میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اُن کا دل محبت اور اخلاص سے
بھرا ہوا ہے اور وہ ہر وقت سلسلہ کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک جوش رکھتے ہیں۔ ایسا ہی اور بہت سے عزیز
دوست ہیں اور سب اپنے اپنے ایمان اور معرفت کے موافق اخلاص اور جوش محبت سے لبریز ہیں۔

جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اعمال کی توفیق رفتہ رفتہ ملتی ہے لیکن
اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں
ہوتا۔ جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نمودار
پا جاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی امر اس کے سبب راہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عزیز جان
سمک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کرے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کی غرض میں نے کئی دفع اس سے پہلے بھی بیان
کیا ہے اور اب بھی اس کا بیان کرنا فائدہ
سے خالی نہیں ہے، اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی
کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ
کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس میں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف
ایک فعل عبث کو منسوب کیا جائے گا؛ حالانکہ اس کی ذات پاک ہے (سُبْحَانَہُ وَتَعَالٰی شَأنُہُ)

پس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ
دنیا پر عظیم الشان رحمت کا غور دکھاوے۔ جیسے فرمایا: **فَمَا آذَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (الانبیاء: ۱۰۸) اور
ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتاتی کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (البقرہ: ۱۲۹) یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ اُن
کی نظیر نہیں پائی جاسکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے، وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیئے اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے، وہ قرآن شریف
میں جمع کر دیئے۔ اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیئے پس خدا تعالیٰ چاہتا

ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں اور یہ بات بھی بھولی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم آستان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے، اسی کے موافق اس نے ہمیں قویٰ بھی عطا کیے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے موافق قویٰ نہ دیتے جاتے، تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے، تو ضرور ہے کہ وہ اُس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اُسی کے موافق ایک مکان ہو۔ یہ کیسی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور اُن کے بھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کُٹیا بنا دے نہیں۔ بلکہ وہ اُس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور مہمانت ہے جس کے لیے کل دُنیا کو بلایا گیا ہے۔ اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی قویٰ ہیں جو اُن لوگوں کو دینے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں۔ قویٰ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نیل، کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ اُن میں قویٰ نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قویٰ دیتے ہیں کہ ہم اُن سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین
ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا، جو خاتم المومنین، خاتم
العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پر وہ

کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکُتب اور خاتم الکُتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابلِ فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیتے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیئے گئے اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور ایسا ہی وہ صحیح تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر اکرم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکُتب ٹھہرا۔

ہم بصیرت تمام سے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں
اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر
اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا

ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوتِ یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ اور ان کا ایسا طوف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انھوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اُس کی حقیقت سے بے خبر

ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ مگر ہم بصیرتِ تامہ سے (جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر رکھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شریعت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔

دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر اگر اُس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آنحضرت کو یونس بن مثنیٰ پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی اُن کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور اُن پر کیا افسوس کروں۔ اگر اُن کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقتِ اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے، تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں؛ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے۔

اعمالِ صالحہ کی پہچان

یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں بونہے

بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اُن کے تمام اعمال، اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جس میں مغز نہیں ہے؛ ورنہ اگر یہ اعمالِ صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمالِ صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن اُن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمالِ صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو؛ حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مأمور کر کے بھیجا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت اُن کے دل میں ہوتی، تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تخفیف کرنے والے معشر ہیں، لیکن یہ تب ہوتا جبکہ اُن میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یوم الجزاء سے ڈرتے اور لا تُفْعَلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل ۳۷) پر اُن کا عمل ہوتا۔

اولیاء اللہ کا انکار سلبِ ایمان کا موجب ہو جاتا ہے
اُن کی دماغی قوت اور ایمانی طاقت نے
تو یہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ

کہتے ہیں کہ نبی کا منکر تو کافر ہوتا ہے، مگر دلی کے انکار سے کفر کیونکر لازم آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے انکار سے کیا حرج؟ یہ لوگ انکار اولیاءِ اہلِ اہل کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا بگڑتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاءِ اہل کا انکار سلبِ ایمان کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس معاملہ میں غور کرے گا، اسے اچھی طرح نظر آجائے گا، بلکہ ایسے طور پر نظر آجائے گا، جیسے شیشہ میں کوئی شکل دیکھ لیتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ سلبِ ایمان دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو انبیاء کے انکار سے، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور یہ مسلم بات ہے۔ دوسرا اولیاءِ اہل اور مائورین کے انکار سے سلبِ ایمان ہوتا ہے۔

انبیاء کے انکار سے سلبِ ایمان تو بالکل واضح امر ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلبِ ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے۔ یہ میرا نبی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ میری کتاب کو مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا اور ان وصایا اور حدود پر جو اس میں بیان کئے گئے ہیں، عمل نہیں کرتا ہے وہ ان سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔

لیکن وہ صورت جس سے اولیاءِ اہل کے انکار سے سلبِ ایمان ہوتا ہے، اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَنْ عَادَ بَنِي دَلِيٍّ فَادْنَتْهُ لِلْعَرَبِ۔ یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور محبت بھی ایسی جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص باہر بار کہے کہ یہ شخص مر جائے یا اُس کی نسبت اور اسی قسم کی دلازاری کی باتیں کہے اور اُسے تکلیف دے تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے اور وہ باپ جس کے پیچھے کے لیے کوئی شخص بددعا میں کر رہا ہو یا دیگر بوجہ کلمات اُس کے پیچھے کی نسبت استعمال کر رہا ہو ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاءِ اہل بھی اطفالِ اہل کا رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ انھوں نے جہانی بلوغ کا چولا اتارا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود ان کا متولی، متکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے جب کوئی شخص (خواہ وہ کیسا ہی نماز، روزہ رکھنے والا ہو) ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور ان مخالفت کرنے والوں پر اُس کا غضب مبرک کتا ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے اُس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا ہے۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعہ سے اُسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا ہے۔ پھر وہ رضا کا مقام کیونکر ملے۔ جب تک غضبِ الہی دوند نہ ہو۔ وہ اولیاءِ اہل کا مخالف نادان ان اسبابِ غضب سے ناواقف ہوتا ہے، بلکہ

اپنے ناز و روزہ پر اسے ایک ناز اور گھمنڈ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب ان بدن بڑھتا جاتا ہے اور وہ سچا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل اذہ و گاہ ہو جاتا ہے وہ شخص جو بالکل فنانگی حالت میں ہے اور آستانہ اُلوہیت پر گرا ہوا ہے اور خوش دلویت میں پرورش پا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہوتا ہے اور اُس کا دوست خدا کا دوست اور اُس کا دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پس ایسے مومن کامل کا دشمن رہ کر کوئی شخص کیونکر مومن کامل ہو سکتا ہے اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اُسے مغضوبِ عظیم میں سے بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے مانور و دل اور اولیاء اللہ کی مخالفت اور ان کی ایذا رسانی کبھی اچھا پھل نہیں دے سکتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو ستا کر اور دُکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اُس کا نفس اُسے دھوکا دے رہا ہے۔

دوسری وجہ سلبِ ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ یہ لوگ گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ایک محبوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوارِ محال ہو۔ اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان میں سے ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اُسے انکسیر دے دی ہیں اور اُسے ایسی بعیرت عطا کی ہے کہ اُس کا ہر قول فعل علی وجہ البعیرت ہوتا ہے۔ اعلیٰ کی طرح نہیں، جو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور زکریا مارتا رہتا ہے، بلکہ اُس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور ہر قدم پر وہی اس کا رہنما اور متکفل بن جاتا ہے۔ شیطان کی شرارت کی تاریکی اُس کے نزدیک نہیں آ سکتی، بلکہ غلٹ جل کر بالکل مبہم ہو جاتی ہے اور اُسے سب کچھ روشن نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حقائق اور معارف ہوتے ہیں۔ وہ احادیث شریفہ کی جو تائید کرتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ براہِ راست بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کو تیرہ سو برس کے واسطے سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر ان ہر دو میں کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ ولی اللہ کا سارا ذخیرہ پاک معارف اور نور ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس سے ملاوت کرتا ہے، وہ اس کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ کے ہر کلمہ معرفت کا انکار کرے گا۔ پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پراس کی ایمانی عرفانی دیوار کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک شخص صراطِ مستقیم بتلا رہا ہے اور معارف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس مقابلہ میں انجام کار نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ (مؤخر الذکر) قرآن شریف کے عقائد کے مجموعہ کی تکذیب کرتا ہے۔ کرتا رہے گا اور اسی لیے وہ خدا تعالیٰ کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور اس طرح اُس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔

غرض اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے انکار سے سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے

اولیاء اللہ کے انکار سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہودیوں پر جو آفت آئی اور وہ منسوب ہو گئے۔ اس کی بھاری وجہ یہی تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے مامودوں اور سرسلین سے انکار کرتے رہے اور ہمیشہ اُن کی مخالفت اور اینداز سانی میں جھٹھ لیتے رہے جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر نازل ہوا۔

اس شخصیت کے خاتم البتین ہونے کا ایک اور پہلو پھر میں اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے خاتم البتین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس اُمت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء اُمتی کا نبیآءِ مبعیٰ اسرائیل بھی حدیث میں آیا ہے، اگرچہ محدثین کو اس پر جرح ہو، مگر ہمارا لور قلب اس حدیث کو مسیح قرار دیتا ہے اور ہم بغیر چون و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشف بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری اُمت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ علماء کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں اور اُن کے معانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔

عالم ربانی کی تعریف یاد رکھو کہ عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ صرف و نحو یا منطق میں بے مثل ہو بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور

اُس کی زبان یہودہ نہ چلے، مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ مردہ شوق تک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو اپنی ذات میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیر ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشاء اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم لے لیا گیا ہے؛ ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہو گا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقویٰ اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔

اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو اور سچا علم کسان شریف سے ملتا ہے۔ یہ نہ یونانیوں کے فلسفہ سے ملتا ہے۔ نہ حال کے انگلستانی فلسفہ سے، بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے طفیل سے ملتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور اُسے حق یقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے، لیکن جو لوگ علوم حقہ سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ گو اپنے منہ سے اپنے آپ کو عالم کہیں مگر فی الحقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل

بلے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے۔ اُن میں بالکل پایا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت و دُخان اور تاریکی سے بھر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **مَنْ كَانَ فِي ظُلُمَةٍ اَعْمٰی فَلَمْ يَخْرُجْ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل: ۷۳)** جو آدمی اس دُنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دی گئی، اُسے وہاں کیا علم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دُنیا سے ملے جاتی پڑتی ہے جو آدمی یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا، اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن دیکھ لے گا۔

لیکن جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیتہ اللہ ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اس حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔

پتے سچے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پتے سچے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف میں اس اُمت کو دیا ہے جو شخص ان حقائق اور

معارف کو پالیتا ہے، جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو محض حقیقی تقویٰ اور خشیتہ اللہ سے حاصل ہوتے ہیں، اُسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اُس سے کام نہ لے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا۔ اس وقت دُنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے باوجودیکہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس ملتی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکال دیتی ہے، لیکن اُنھوں نے اس کو پھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پروانہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اگر حقیقی اسلام اُن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ اس سے بکلی بے خبر اور غافل ہیں، اس لیے حقیقی مومن کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔

دلی بننے کے لیے خداداد قوی سے کام لو بہت سے لوگ ہیں جو ادبِ شانہ اور عیا شانہ حالاً زندگی رکھتے ہیں اور وہ دُنیا کا فخر، دُنیا کی عزت اور املاک و

دولت چاہتے ہیں۔ اس قسم کی آرزوؤں اور تمناؤں اور اُن کے پورا کرنے کی تدبیروں اور تجویزوں میں ہی اپنی عمر کھو بیٹھتے ہیں۔ اُن کی آرزوؤں کی انتہا نہیں ہوتی کہ پیغامِ موت آجاتا ہے۔ اب اُن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قویٰ تو دینے تھے۔ انہیں قویٰ سے اگر کام لیتے تو حق کو پالیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے نخل نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ خود قویٰ سے کام نہیں لیتے۔ یہ اُن کی اپنی بد بختی ہے۔ نیک بخت اور مبارک ہے وہ شخص جو اُن خداداد قویٰ سے کام لے بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اُن کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اوامر کی پیروی کرو اور نواہی سے پرہیز کرو۔ تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دلی بننا ہے؟ اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمہ کفر ہے۔ یہ خدا تعالیٰ

پر بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور کیا کمی ہے۔ اُس کے پاس سرکار کی طرح کوئی عمدہ و نوکریاں تو نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلقات پیدا کر لے وہ ان فیوض سے بہرہ ور ہو سکتا ہے جو پہلے راستبازوں کو دیئے گئے تھے۔ برکریاں کار ہاؤ شواری نیست۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کا نام ولی رکھا ہے تو کیا ولی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک مشکل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اُس کے نزدیک بہت سہل امر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان راستی کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھنے والا ہو اور اُس کے راستے میں صبر و استقلال اور وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہو۔ کوئی دُکھ اور تکلیف اور مصیبت اس کے قدم کو ڈگمگانہ سکے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے اور اُن باتوں سے الگ ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی نارضا مندی کا موجب ہوتی ہیں۔ اور سچی پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لیتا ہے اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی اُس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دُوری اختیار کرے اور گندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اُس کی پروا نہیں کرتا۔ جیسے کہ فرمایا: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ (الصافات: ۶)۔

سلوک کی آسان راہ

ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے۔ یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی

ہیں۔ کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کریں ٹھیک جاتیں یا ناخن بڑھالیں، یا پانی میں کھڑے رہیں اور پچھلے کشتیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں۔ ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ بخیاں خوشی با خدا بننا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاضتوں سے خدا تو کیا ملتا ہے، انسانیت بھی جاتی رہتی ہے، لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) یہ دُعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو ایسے طور پر نہیں کہ دُعا تو سکھا دی، لیکن سامان کچھ بھی ہتیا نہ کیا ہو۔ نہیں بلکہ جہاں دُعا سکھلائی ہے وہاں اس کے لیے سامان بھی ہتیا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے اگلی سورۃ میں اُس قبولیت کا اشارہ ہے، جہاں فرمایا: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ (البقرہ: ۲) یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔

غرض یہ قوی جو انسان کو دیتے گئے ہیں۔ اگر وہ اُن سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس اُمت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوی سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے، جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ

ہیں ان برکات سے جتنہ نہیں ملے گا۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دُعا کے لیے کئی مواقع ہیں۔ رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر آٹھ پہروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دُعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہے

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہی ہے اور دُعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ رونے لگتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے، تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ اُوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے، جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو مانگتا ہے، تو اُوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔

گریہ وزاری

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دُھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل فلتا اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا، تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے۔ عاشق کہ شد کہ یار، بحالیش نظر نہ کرد۔ لے خواہد درو نیست و گرنہ طیب ہست

خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ۔ صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے، اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لانا تھا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دُعا میں مُسنّا ہے اور تائیدیں کرتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔

خدا کی محبت اور فضل

خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سفلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور معنی انسان بنا دیتی ہے۔ اس وقت وہ دُہ کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا اور وہ دُہ کچھ مُسنّا ہے جو پہلے نہیں مُسنّا تھا۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ مائدہ فضل و کرم کا انسان کے

لیے تیار کیا ہے، اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعدادیں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا، لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا۔ یا اگر سامان تو ہوتا، لیکن استعدادیں نہ ہوتیں، تو کیا فائدہ تھا؟ مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی دیتا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف دہلی کا سامان پیدا کیا، تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا اور جگر اور امعاء کو کام میں لگا دیا اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا، تو دل میں خون کہاں سے آئے گا۔ کیلوس کہاں سے بنے گا؟

اسی طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا مکمل دین دے کر بھیجا اور آپ کو خاتم النبیینؐ مقرر کیا اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی۔ جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو قویٰ سوچ اور فکر کے ہیں۔ ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدرستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔

خود کر دکھ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی ہی سورت میں ہمارے لیے کس قدر بڑا طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے اس سورت میں جس کا نام خاتم الکتاب

انسانی زندگی کا مقصد

اور اتم الکتاب بھی ہے۔ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟ اَيَّاكَ نَعْبُدُ (گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور اے اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ ۵) پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو، خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔ انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے۔ جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۶) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷) یا اللہ! ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نمازیں اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس دعا کا اس قدر تکرار ہی اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے

جماعت احمدیہ کا نصب العین

ہماری جماعت یا در کھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں

ہے، بلکہ یہ دعا انسان کو انسانِ کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح تدبیر نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے

اگر انسان ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا، تو گویا دُعا مانگنے اور غلبہ انسانی کے حق کو ادا کر دے گا اور ان استعدادوں اور قوتی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو اس کو دی گئی ہیں۔

آیت اَلْعَمَّتْ عَلَيْنِمْ کی تفسیر اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن شریف کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال

بیان کیا جاتا ہے، تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے۔ پس اس جگہ جو یہ فرمایا: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۷) تو یہ بطریق اجمال ہے، لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے۔ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء : ۷۰) منعم علیہم لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی، صدیق، شہید، صالح، انبیاء میں یہ چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک مجاہدہ و محنت کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے۔ کوشش کرے۔

آنحضرت کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اُرداد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا

چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ وہ محض فضول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے۔ جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتی ہو۔ میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر نکریں مارتا ہے، گو ہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا؛ چنانچہ سعدی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدیں الفاظ بتاتا ہے :۔

بزد و دوع کوش و صدق و صفا و یکن میفراتے بر مصطفیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے دلیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ اُلٹے سیدھے ٹکٹے ہیں اور جو گیوں کی طرح دلبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ انبیاء کی ہیقت نہیں کہ وہ اُلٹے سیدھے ٹکٹے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور اُردہ کے ذکر کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُسوۂ حسنہ فرمایا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب : ۲۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا اُدھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔

جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراطِ الدینِ اَلْعَمَّتِ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۷) میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ

فرمایا ہے۔ ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

مقام نبوت ان کمالات میں سے جو منعم علیہم گروہ کو دیئے جاتے ہیں۔ پہلا کمال نبوت کا کمال ہے۔ جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ یہیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس

کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اُسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ میں کیونکر بیان ہو سکے۔ مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان سفلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینپل کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس کی حالت اور ہوجاتی ہے۔ وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھانا پیتا ہے اور اس پر قانونِ قدرت کا دلیا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لوگوں پر، لیکن باوجود اس کے بھی وہ اس دُنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اُس مقام پر جا پہنچتا ہے، جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے۔ اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اُس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اُسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔

کلامِ نفس انسان کی حالت ایسی واقع ہوتی ہے کہ یہ کبھی نہکتا اور بیکار نہیں رہتا اور نفس کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے نفس اور شیطان سے ہی اُس کا مکالمہ شروع رہتا ہے اگر

کوئی اور بات کرنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے، لیکن درحقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور شیطانی رنگ میں اُسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرعی سے اُسے لمبا ہونے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فسق کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بے ہودہ اور جھوٹی تمناؤں کے رنگ میں اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا۔ جب تک کہ اس سفلی زندگی کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ یہ جسے

انسان لمبا نہیں ہونے دیتا اور ایک معمولی خیال کی طرح اگر دل سے مچو ہو جاتا ہے وہ معاف ہیں، لیکن جب اس سلسلہ کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے، تو وہ گناہ ہے اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

جب انسان ان خیالات کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، دُور کر دیتا ہے اور ان کو لمبا نہیں ہونے دیتا، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں۔ لیکن جب ان کے سلسلہ کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تب وہ قابلِ مواخذہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں عزیمت شامل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ پہلے ہی میں نے بیان کیا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلامِ نفسی دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی شیطانی جو خیالی فتن و غور کے سلسلہ میں چلا جاتا ہے اور آرزوؤں کے ایک لمبے سلسلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے، اُسے شیطانی دُغل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اُسے زخمی کر دے۔ مثلاً کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاحِ غرض اور مقصد میں بُرا مُخل ہے، اُسے مار دیا جائے یا فلاں شخص نے مجھے، تو کر کے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس کی ناک کاٹ دی جائے۔ غرض اسی قسم کے منصوبوں اور ادھیڑوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا بُرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو، تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار پڑھو۔ لاجول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کرو اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مر بھی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا بے نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیرواں بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر گیا کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے۔ نوشیرواں نے اس کا کیا اچھا جواب دیا ہے

مرا بر گِ عُدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مایہِ حبا و دانی نیست

پس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور ادھیڑوں سے کیا فائدہ اور کیا غمشی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، لاجول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، بیکاری اور بے شغلی میں اس قسم کا سلسلہ بہت لمبا ہو جایا کرتا ہے۔

دوسری قسم کلامِ نفس کی آسانی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چونکہ بے جان خواہشوں کو پیدا کرتا ہے اور طبعِ حسد اور خود غرضی کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نہی کہ یہ سلسلہ پیدا ہو۔ فوراً اُس کی صفت لپیٹ دو۔ میں نے یہ

تقسیم کلام نفس کی جو کی ہے یہ دونوں قسمیں انجام کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن نبی ان دونوں قسم کے سلسلہ کلام سے پاک ہوتا ہے۔

مقام نبوت کی حقیقت

نبوت کیا ہے؟ یہ ایک جوہر خدا داد ہے۔ اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے۔ نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ اس

جے جے سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں۔ وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اُس کے مخاطبہ مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کیلئے ان کے دل و دماغ میں سمائی اور گنجائش بھی نہیں ہوتی، بلکہ اُنکے دل و دماغ میں صرف خدا تعالیٰ ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے۔ چونکہ اُنکے پاس صرف وہی حصہ باقی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ اُن سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی ہی حالت میں دیکھے، تو شاید غلطی اور نادانانہ فی سے سمجھ لے گا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور یہی دُعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں۔ مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اُس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں۔ دُنیا کی آنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانہ پر گرے۔ یہ اُس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اُس کی آرزوئیں۔ اور اُن میں وہ ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اُس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دہا کر رہتا ہے اور پھر اس میں اُس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کا دل گھل جاتا ہے اور اس کی رُوح بہہ نکلتی ہے۔ وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ الوہیت پر گرتی اور اَنْتَ دَقِیْ۔ اَنْتَ دَقِیْ کہہ کر پکارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے اور وہ اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اُس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اُس کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اُس کو ادا نہیں کر سکتے۔ پس وہ بار بار تسبیح کی طرح باب الوہیت کو ہی کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہ دُنیا میں ہوتا ہے، لیکن دُنیا سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا، لیکن دُنیا اس کی غلام ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے قدموں پر دُنیا کو لا ڈالتا ہے۔

یہ ہے مختصر حقیقت نبوت کے مقام کی۔ یہاں کلام نفسی کے دونوں سلسلے بھسم ہو جاتے ہیں اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا مبداء اور منتہا خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا

ہے اور اس میں اس قسم کے دُخان اور اضعاف، احلام نہیں ہوتے جو نفسی کلام میں ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ دُنیا سے انقطاع
مُلکی کیلئے ہونے ہوتا ہے۔ جیسے ایک نفسانی خواہشوں کا اسیر اپنی مجبوری سے تعلق پیدا کر کے ہر گوش ہو کر تصور کرتا ہے
اور اسے نفسانی لذات کا معراج پاتا ہے اور قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے۔ اسی طرح پر نبی خدا تعالیٰ
سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ
اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسی میں لذت اور راحت پاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لیے بھی اس خلوت کو
چھوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ اُس کو دُنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دُنیا کی اصلاح کرے اور خدا نما آئینہ
مٹھیرے۔ نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کیفیت
و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا؛ اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اور اس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے۔ مگر
وہ الفاظ کہاں سے لادوں جن میں اس کو ظاہر کر سکوں۔

کیا وجہ ہے کہ انبیاء بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟
بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جبکہ

اور اُس کی لذتوں سے دُور بھاگتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟ ایسے مرتبین
اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص تو ان باتوں کا اسیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف انبیاء
کا اگر وہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اُن کے لیے محض غلام کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر
قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں، تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیونکر ہو، اسی لیے
میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیح کا دُنیا کے روبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔
جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور ملاحج سے ہی بے خبر، تو وہ کیا اصلاح کر سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپ کا نمونہ کامل ہے۔ دُنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور
وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پروا نہیں کیا کرتے بلکہ اُن کا دل خدا تعالیٰ کی طرف اُس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو
پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے اور اس کی رومی ہر خس و خاشاک بہ جاتا ہے۔

غرض انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیزیں اُن کے لیے بطور غلام ہوتی ہیں اور
اُن کے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی کمالات کا نمونہ اُن کے اس ذکر اور ذوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور اور محویت میں نہیں
بتا ہے، کچھ ہرج پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے محو اور فنا ہوتے ہیں کہ دُنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جب اس قسم
کی ربودگی ہوتی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور مکالمات الہیہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ
کی بات ہے کہ جب جذب کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ انبیاء

کے جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری باتیں اس میں محسوس ہو جاتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور اس سلسلہ کو باقی تمام سلسلوں پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مجاہدہ صحیح کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ راہ نہیں کھلتی۔ جیسا کہ فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**۔ (العنکبوت: ۷۰) اور اسی کی طرف اشارہ ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** میں۔ اگرچہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر تقدم ہے، لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کسی قوت نے کہلایا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کا اقرار کراتی ہے، کہاں سے آتی؟ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بے شک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور توفیق سے یہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کہتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں، تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو تقدم ہے۔ یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت اول تقدم۔ اسی طرح پر سلسلہ نبوت کی فلاشی کا خلاصہ یا مفہوم ہے۔

یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان ملہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اثبات نبوت اور **لازم نبوت** کلام الہی کی محبت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے، لیکن امر نبوت میں مقصود بالذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شے آتی ہے تو اس کے لازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لازم سے الگ ہو۔ مثلاً جب کھانا آئے گا، تو اس کے لازم ساتھ ہی ہوں گے۔ ہر قسم کے برتن، پانی، یہاں تک کہ خلل بھی دیں گے۔ اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لازم نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور مجملہ ان لوازمات کے ایک یہ بھی ہے کہ کلام نفسانی کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ امر اصل کیفیت کے لازم میں سے ہے اور اس کے آثار اور علامات کی دلیل وہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو لوگوں کو غٹو کر لگ جاتی ہے۔ مثلاً میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام مسیح ابن مریم بھی رکھا ہے جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو غلام احمد ہے، مگر وہ اس راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اسرار نبوت میں سے ایک بات ہے۔

غرض جب دونوں قسم کے جھوٹے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا دل بولتا ہے اور ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ حرکت کرتا ہے۔ تب بھی اس سے آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور اور قسم کی باتوں میں مشغول ہوں، مگر یہ اپنے اس سلسلہ میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

یہی وجہ اس کی جمعیت قلب کی ہوتی ہے۔ کوئی شور و شر اس کو پرانندہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے معشوق اور محبوب کے حسن و جمال پر پوری طرح اطلاع پائے اور ہر وقت اُس سے کلام کرتا رہے، مگر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اور اس قسم کی دنیاوی خواہشیں ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی انبیاء ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں، کیونکہ اُن کا خدا وہ خدا ہے جو چمکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ اور وہ اُن پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمول چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دوڑ کر آتا ہے پس جس شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے، تو اس محبت اور عشق الہی کی آگ اُس کی مانی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے اور اس کے اندر رُوحِ ناطق بھر جاتی ہے اور وہ پاک نطق جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ یہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمالِ نبوت ہے۔ جسے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ) کی دُعا مانگے، تو اس کے پیشِ نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمالِ نبوت کو حاصل کرے۔

مقام صدیقیت پھر دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے۔ صدیقی مبالغہ کا میضہ ہے یعنی جو بالکل راستبازی میں فنا شدہ ہو اور کمالِ درجہ کا پابند راستباز اور عاشق صادق ہو۔

یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے، تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راستبازیوں کا مجموعہ اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پر صدیقی کمالِ صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شخصے۔ زر زکشد در جہاں گنج گنج۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس میں اپنی قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کمال صدیقیت کے حصول کا فلسفہ صدیقی کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا ہے اور صدیق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دُور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا۔ نہ لغو طور پر نہ کسبِ خیر اور نہ دفعِ شر کے لیے۔ یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا اِيَّاكَ نَعْبُدُ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے آگے اِيَّاكَ نُسْتَعِينُ ہے۔ خواہ یہ اُس

کے مُنہ سے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مبداء فیوض اور صدق اور راستی کا سرچشمہ ہے۔ اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔ مثلاً جیسے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو تاجر اپنے اُنہوں پر چلتا ہے اور راستبازی اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک پیسہ سے بھی تجارت کرے، تو اللہ تعالیٰ اُسے ایک پیسہ کے بدلے لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔

اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راستبازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا

صدیقی پر معارفِ قرآنی کھولے جاتے ہیں

شعار بنالیا ہے، تو وہی راستی اس عظیم نشانِ صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔ صدیقی محترم قرآن شریف ہے اور پیکرِ صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے مأمور و مُرسل حق اور صدق ہوتے ہیں۔ پس جب وہ اُس صدق تک پہنچ جاتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارفِ قرآنی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کے ماننے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راستبازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے۔ اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے ہی پانی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معارفِ قرآنی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کہیں کسی نے کوئی نکتہ بیان کر دیا۔ اس کی تو وہی مثال ہے ۷

گاہ باشد کہ کو د کے ناداں بغلط بر بدف زند تیرے

انہیں قرآنی حقائق و معارف کے بیان کرنے کے لیے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جانا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (انجم: ۴۸) کا مصدق ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب پڑتی ہے، صدق پر ہی پڑتی ہے۔ اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے۔ جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے دل میں ایک قوت آ جاتی ہے جس کی ایسی تیز جس ہوتی ہے کہ اسے دور سے ہی باطل کی بو آ جاتی ہے۔ یہی وہ برتر ہے جو لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقفہ: ۸۰) میں رکھا گیا ہے۔

جھوٹ ترک کئے بغیر انسان مُطہر نہیں ہو سکتا حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک

نہیں کرتا، وہ مُطہر نہیں ہو سکتا۔ نابکار و دنیا دار

کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بیہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارہ نہیں ہو سکتا، تو پھر

جھوٹ سے ہرگز گزارہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہ بد بخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بدول گزارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا مجبوء اور شکل کُشا جھوٹ کی نجاست ہی کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ مابلہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمارے جسم میں کیا کیا قویٰ ہیں لیکن کیا ہم اپنی طاقت سے اُن سے کام لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے معنی

جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اُن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کام لینا اور اُس کے عطا کردہ قویٰ کو کام میں لگانا۔ پھر نتیجہ کے لیے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی حقیقی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے، جو لوگ خدا داد قویٰ سے کام نہیں لیتے اور صرف مُنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں اور اُس کی عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں اور اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دُور جا پڑتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بغیر اس پر عمل کیے اِیَّاكَ لَسْتَعِیْنُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں بلکہ جہانِ شک ہو سکے اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو۔ رعایت اسباب ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان اسباب کو اپنا مجبوء اور شکل کُشا قرار نہ دے، بلکہ اُن سے کام لے کر پھر انجام کو تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجداتِ شکر بجا لائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قویٰ عطا فرمائے ہیں۔

فانی فی اللہ کا مقام

خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں، جو خدائی کام کہلاتے ہیں اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ انوارِ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے مدد ملے تو وہ رفیع حاجت کے بعد ازار بند تک بھی باز نہ مٹنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ طبیعوں نے ایک مریض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب پھینک لے تو اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا (النساء : ۶۹) انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اتنے اعضاء نہیں رکھتا، جس قدر کہ اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنی کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی

سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اُس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اُس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نفع کی کل بھی صدق ہی ہے۔ جو لوگ صدق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سپر کذب کو خیال کرتے ہیں۔ وہ سخت غلطی پر ہیں۔

کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے آنی اور عارضی طور پر ممکن ہے اس سے کسی انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو

جائے، لیکن فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک ٹیک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت جھوٹ ترلشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قوی زائل ہو جاتے ہیں اور پھر اُسے یہاں تک جرات اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اظلم معتر جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ أَذْكَبَ بِآيَاتِهِم (الانعام: ۲۱) یعنی اُس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہو گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اُس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے پس تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو۔

صدق کے متعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا واقعہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے

گھر سے طلب علم کے لیے نکلے، تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصّہ کی اتنی اشرفیاں اُن کی بغل کے نیچے پیرا ہن میں ہی دیں اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضرت سید عبدالقادر جب گھر سے رخصت ہوئے، تو پہلی ہی منزل میں ایک جنگل میں سے اُن کا گزرا ہوا۔ جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا قافلہ رہتا تھا۔ جہاں اُن کو چوروں کا ایک گروہ ملا۔ انھوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلی ہی منزل میں امتحان درپیش آیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کی آخری نصیحت پر غور کی اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں جو میری بغل کے نیچے میری والدہ صاحبہ نے ہی دی ہیں۔ وہ چور یہ سُن کر سخت حیران ہوئے کہ یہ فقیر کیا کہتا ہے! ایسا استباہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا۔ تب بھی آپ نے وہی جواب دیا۔ آخر جب آپ کے پیرا ہن کے اس حصّہ کو پھاڑ کر دیکھا گیا، تو واقعی اس میں اتنی اشرفیاں موجود تھیں۔ اُن سب کو حیرانی ہوئی۔ اس پر اُن کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پر آپ نے

اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ میں طلبِ دین کے لیے گھر سے بھلا ہوں، اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا۔ اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، تو قزاقوں کا سردار چیخ مار کر رو پڑا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مرید شیخ شخص تھا۔

غرض صدق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے۔ سعدیؒ نے سچ کہا ہے کہ کس ندیم کہ گم شد از رو راست۔ پس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے، اسی قدر اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام راستبازوں کے نونے اور چٹے ہوتے ہیں۔ كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹) کا ارشاد اسی اصول پر ہے۔

صدیق پر قرآنِ کریم کے معارف کا فیضان
مختصر یہ کہ دوسرا کمال اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ میں صدیقوں کا کمال ہے اور اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف

کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں، لیکن یہ فضل اور فیض بھی محض تائیدِ الہی سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سچی اور مجاہدہ کرے۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے۔ کبھی اس سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے۔ لَا یَٰۤاَیُّہُمْ مِّنْ تَوْحِیْدِ اللّٰہِ اِلَّا الْقُوْمُ الْکَافِرُوْنَ (یوسف: ۸۸) اللہ تعالیٰ کی محبت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری بھلا ہے۔ اس میں ناامید وہ ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے۔

بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے
یہ خوب یاد رکھو کہ ساری غرابیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا

ہے اور پھر فرمایا کہ اِنَّ بَعْضَ النَّفْلِ اِنَّہُ (المحجرات: ۱۳) اگر مولوی لوگ ہم سے بدظنی نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری باتیں مانتے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے، تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں، ہرگز نہ لگاتے۔ لیکن جب انھوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بدظنی کی اور میری جماعت پر بھی بدظنی کی اور مجھ کو الزامات اور اتہامات لگانے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ بعض نے بڑی میاکی سے یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ روزے نہیں رکھتے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بدظنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بُری بھلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دُور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے۔ اور اگر کسی کی نسبت کوئی سُورِ ظن پیدا ہو، تو کثرت کے

ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے، تاکہ اس معصیت اور اس کے بُرے نتیجہ سے بچ جاوے جو اس بذلتی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

مرض بذلتی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوزخی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اُن سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بذلتی کی۔ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطاکاروں کو معاف کر دے گا اور نیکو کاروں کو عذاب دے گا۔ ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بذلتی ہے۔ اس لیے کہ اُس کی صفت عدل کے سراسر خلاف ہے۔ گویا نیکی اور اس کے نتائج کو جو کسراں شریفین میں اس نے مقرر فرمائے ہیں، بالکل مناج کر دینا اور بیسود ٹھہرانا ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ بذلتی کا انجام جہنم ہے۔ اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بذلتی سے ناامیدی اور ناامیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے۔ بذلتی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بے نظیر صدق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر

جاتا ہے کہ آپؐ میں کیا کیا کمالات تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فصیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکرؓ نے جو صدق دکھایا، اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ادبِ سر تو یہ ہے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابوبکرؓ کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہانگیر ممکن ہو مجاہدہ کرے اور پھر حتی المقدور دُعا سے کام لے۔ جب تک ابوبکرؓ کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا۔ صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔

ابوبکرؓ کی فطرت کیا ہے؟
اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں محض ایک

واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اس وقت حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے، تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپؐ سے ملا۔ آپؐ نے اس سے مکہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے، تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن بل جائے، تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمدؐ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔

آپ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو بلاشبہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن ظن تھا۔ مجرم کی بھی ضرورت نہیں تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مجرم وہ شخص بالکل ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیریت ہو اور مزید تلی کی ضرورت ہو، لیکن جس شخص کو حالات پر لدی واقفیت ہو تو اُسے مجرم کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں ہی آنحضرت کا دعویٰ بتو سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو اس حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ دیں کہ میں آپ کا پہلا معتقد ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپ نے اپنے افعال سے اُسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اُسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔

قول اور فعل میں مطابقت درحقیقت اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم مطابقت رکھتے ہوں۔ اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا: **أَتَا مُرُودُنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ** (البقرہ: ۴۵) یعنی تم لوگوں کو توبہ کی کام کرتے ہو، مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا مطالبہ نہیں بناتے، بلکہ مغبول جاتے ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ** (التف: ۳) مومن کو دوزخی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بزدل اور نفاق ہر دو مومن سے دور رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اس زمانہ پر غور کرو کہ جب دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پر مائل ہوئے تھے اور انھوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا۔ وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ طاقت اور قوت مجرم صدق ایمان کے ہرگز نہیں آسکتی۔ آج جس قدر تم لوگ میٹھے ہوئے ہو۔ اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آجائے، تو کتنے ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً گورنمنٹ کی طرف ہی یہ تفتیش شروع ہو جائے کہ کس کس شخص نے اس شخص کی بیعت کی ہے، تو کتنے ہوں گے جو دھیری کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم مبالغہ میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سُن کر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سُٹ ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جائدادوں اور رشتہ داروں کا خیال آجائے گا کہ اُن کو چھوڑنا پڑے گا۔

شکلات ہی کے وقت ساتھ دنیا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے جب تک انسان عملی طور پر

ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے۔ محض قول سے کچھ نہیں بننا اور بہانہ سازی اُس وقت تک دُور ہی نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو۔ تو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح ناصری کے حواری اس آخری گھڑی میں جو اُن کی مصیبت کی گھڑی تھی۔ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لعنت کر دی۔

حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب مسلم نے ۱۰ ہزار آدمیوں کو نماز پڑھائی اور اُن سے حضرت امام حسینؑ کی رفاقت کا عہد لیا، مگر جب کسی شخص نے یزید کے آنے کی خبر دی تو سب کے سب آپؑ کو تنہا چھوڑ گئے۔

اس قسم کے واقعات بہت ڈالتے ہیں، اس لیے اپنے ایمانوں کو ذوقِ عمل میں ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی عملی حالت دُست نہیں ہے، تو ایمان بھی نہیں

عمل ایمان کا زیور ہے

ہے۔ مومن جبین ہوتا ہے جس طرح ایک خوب صورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ لمبے زیور خوب صورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے۔ اور اُس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ گناہوں سے اُسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی غفلت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے۔ ایسا ایمان اُسے حضرت مسیحؑ کی طرح صلیب پر چڑھ جانے سے بھی نہیں روکتا۔ وہ خدا کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رضا کو رضائے الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو عظیم بذاتِ اللہ دے رہے، اُس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اُسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال لیتا ہے، مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔

غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی۔ مگر اس مقصد اور کثرت رائے آپؐ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھلایا۔ جو ابداً آباد تک کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو۔ اگر دائرے کے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو اس کی رائے صائب اور بہتر ہوگی یا ایک چوکیدار کی۔ ماننا پڑے گا کہ دائرے کا انتخاب بہر حال موزون اور

مناسب ہوگا، کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے۔ تب ہی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صوابت، بیرونی اور معاملہ فہمی کو پس پشت ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔

ہجرت میں رفاقت کے لیے حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب کا ستر۔ یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس

ستر آشتی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں کیا ستر ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزون حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ابوبکرؓ اس ساعت عرس میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت سیح پر جب اس قسم کا وقت آیا، تو ان کے شاگردان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی۔ مگر صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو قاذور کہتے ہیں۔ آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آ پہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑ لے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔ لَا تَخْشَوْنَ إِيَّاهُ اللَّهُ مَعَہَا۔ (التوبہ: ۴۰) کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر فوراً کہہ کر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں؛ چنانچہ فرمایا۔ إِيَّاكَ اللَّهُ مَعَہَا۔ مَعَنَا میں آپ دونوں شریک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلہ پر آنحضرتؐ کو اور دوسرے پر حضرت صدیقؓ کو رکھا ہے۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں۔ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رستے زبیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشانِ پایہاں تک ہی اگر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گند اور دخل کیسے ہوگا۔ بکڑی نے جالاتنا ہوا ہے۔ کبوتر نے انڈے دیئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آتے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آتے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھ کر دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیقؓ کو فرماتے ہیں۔ لَا تَخْشَوْنَ إِيَّاهُ اللَّهُ مَعَہَا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی سے فرمایا۔ کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں۔ اشارہ سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر

کر رہے ہیں اور اندر غار میں غلام و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پروا نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے ہوا اور بھی ہے۔

آنحضرتؐ کی رحلت کے وقت حضرت ابوبکرؓ کی شجاعت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار

کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران : ۱۴۵) یعنی محمد بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جتنا نبی ہو گذرے ہیں۔ سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ بوش فرو ہوا۔ اس کے بعد بادینہ نیشین اغراب مرتد ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور ننگ ہل گیا ہے۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ پر ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے، تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیقؓ نے ہی دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرہ کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہؓ اس وقت موجود تھے۔ کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے۔ اس آگ میں کون پڑے۔ حضرت عمرؓ نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنہ کو فرو کیا اور ان موزیوں کو ہلاک کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل اباحت کے مسائل تھے۔ لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی بیعت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔

عیسائیت قبول کرنے کی ترغیبات غون مسیحؑ پر ایمان لانا بھی سہل بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک توروٹی بل جاتی ہے دوسرے

اباحت کی زندگی۔ اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، مگر اب یہ حال کہ غون مسیحؑ پر ایمان لا کر رات کو شراب پی کر سو گئے اور جب صبح چاہا اٹھے۔ کوئی باز پرس نہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے۔ لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں۔ ”ایہہ جہان مٹھا، اگلا کس ڈھٹھا“

اس جہان میں بد معاشیاں کر لو، آگے دیکھا جاتے گا۔ اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پاسکتے ہیں۔ اُن کے لیے کوئی ضروری امر نہیں۔ خواہ دس برس تک بھی غُسلِ جنابت نہ کریں۔ پس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوتے ہیں دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دہریہ منش جو مُردہ ہوتے ہیں، اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مُردہ ہی تھے۔

چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اور تین قسم کے مومن۔ ظالم نفسہ، معتقد۔ سابق بالخرات پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ان پر کچھ جذباتِ نفس غالب آجاتے ہیں۔ دوسرے میانہ رو اور تیسرے خیر مجسم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں۔ جن کی غرض و غایت بھڑ اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور وہ یہ بھی برباد ہو۔ اُن کو اسلام سے کیا مناسبت، وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اگر جائیں گے، تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صد ہا خوبصورت عورتیں اچھے لباس پہن کر جاتی ہیں۔ وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے۔ غرض اس قسم کی اباحتی زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔

حضرت ابو بکر اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں اُس زمانہ میں بھی تسلیہ نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر خلیفہ ہوتے

تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اُس کے ایمان میں نہ ہوتا، تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا، لیکن صدیقِ نبی کا ہم یہ تھا۔ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نورِ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اُس کی نفیر بنی شکل ہے۔ اُن کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اُس زمانہ کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا، تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا۔ اپنی قوتِ ایمانی سے کُل باغیوں کو سزا دی۔ اور امن کو قائم کر دیا۔ اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں پتھے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیشگوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ پس یہ صدیق کی تعریف ہے کہ اُس میں صدق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے۔ نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام صدیقیت
 اگر گزشتہ زمانہ میں اس کی نظروں کی جانے تو پھر
 یوسف صدیق ہے جس نے ایسا صدق دکھایا کہ

یوسف صدیق کہلایا۔ ایک خوبصورت، معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، عین تنہائی اور تنہائی میں
 از نکاب فعل بد چاہتی ہے، لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل
 ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی؛ چنانچہ کہا: رَبِّ اِنِّیْ
 اَحْبَبْتُ اِلَیْکَ حَیْثُ دَعَوْتَنِیْ اِلَیْہِ (یوسف: ۳۴) یعنی یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے۔
 اس بات سے جس کی طرف وہ بھے بھاتی ہے۔ اس سے حضرت یوسفؑ کی پاک فطرت اور غیرت نبوت کا کیسا پتہ لگتا
 ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ اس کا نام نہیں لیا۔ یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے گرویدہ
 اور عاشق زار تھے۔ اُن کی نظر میں اپنے محبوب کے بسوا دوسری کوئی بات پنج نہ سکتی تھی۔ وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ
 حدود اللہ کو توڑیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لبادہ جو بارہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے، وہ جیل میں رہے۔ لیکن اس عرصہ میں کبھی حرف شکا
 زبان پر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی تقدیر پر پورے راضی رہے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ اُن
 کے معاملہ کو سوچا جائے یا انہیں رہائی دی جائے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا۔
 کہ کسی طرح پر وہ پھسل جا دیں، مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ خدا نے ان کو صدیق ٹھہرایا۔ یہ بھی صدق کا ایک
 مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اُسے حدود اللہ کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ جس قدر بلائیں
 بڑھتی جاویں، وہ اُس کے مقابلہ صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان اِیْتَاکَ لَعَبْدُ کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم
 اٹھاتا ہے، تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آگرتی ہے اور اُسے صدق سے بھر دیتی
 ہے وہ اپنی طرف سے بے ضابطہ مزاجہ لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اُسے عطا کرتا ہے۔ اس
 سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق اس کے لیے ایک خارقِ عادت
 نشان ہو جاتا ہے۔ اس پر اس قدر معارف اور حقائق کا ذریعہ کھلتا ہے یعنی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں
 ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔

مقام شہادت
 تیسرے کمال شہداء کا ہے۔ عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید
 وہ ہوتا ہے، جو تیر یا بندوق سے ملا جائے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے۔ مگر

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی

ایک خط سایا ہوا ہے کہ وہ انگریز افسروں پر آکر حملے کرتے ہیں اور اپنی شوریدہ سری سے اسلام کو بزدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کافر یا غیر مذہب والے کو ہلاک کر دیں گے، تو ہم غاڈی ہوں گے اور اگر مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ مجھے ان مکینہ فطرت مٹانوں پر بھی افسوس ہے، جو ان شوبدہ سر پٹانوں کو اکساتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں بتاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلاوجہ قتل کرتے ہو، تو فازی نہیں، ظالم ٹھہرتے ہو۔ تم اگر وہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خودکشی کر کے حرام موت مرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: **لَا تَخْلُقُوا بَابِئِدْ نِکْمُ اِلٰی التَّکْلِکَ (البقرہ: ۱۹۶)**۔

وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سخت سزا کے مستوجب ہیں۔ غرض عام لوگوں نے تو شہادت یہی سمجھ رکھی ہے اور شہید کا یہی مقام ٹھہرا لیا ہے۔ مگر میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جائے کچھ اور بھی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو کہ صدیق نبی سے ایک قُرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور شہید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اور شہید دو الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق، شہید ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارقِ عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رُتبہ اور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اُسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں۔ وہ کامل طور پر اور اپنے اصل رنگ میں اُس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور رجاہ اُن اعمالِ صالحہ کے صدور کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ اُس کی فطرت اور طبیعت کا جزو ہو جاتے ہیں۔ تکلف اُس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سائل بھی شخص کے پاس آدے، تو خواہ اُس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، تو اُسے دینا ہی پڑے گا۔ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی اسی۔ مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا اور یہ قوت اور طاقت اُس کی بڑھتی جاتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ مثلاً بائیس کے سرو یا ایک پیوٹی ہو تو وہ اس کا کیا احساس کرے گا۔

کیا کسی مقام پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟

”فتوحاتِ مکیہ“ کی ایک عبادت کی تشریح

فتوحات میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجہ پر پہنچتا ہے، تو اُس کے لیے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض بے قید فقیر کہتے ہیں۔ اُن کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نکتہ پر اطلاع نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ

ابتدائی مارچ سلوک میں نماز اور دوسرے اعمالِ صالحہ ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور طبیعت میں ایک کسل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے قوت پا کر اس مقامِ شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اُسے اُن اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گویا وہ اُن اعمال پر سوار ہوتا ہے اور صوم، صلوٰۃ، زکوٰۃ، ہمد و دی بنی نوع، مروت، فتوت غرض تمام اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کا صدور قوتِ ایمانی سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت، دکھ اور تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانے سے اُسے روک نہیں سکتی۔ شہید اُسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اُس کی قوتِ ایمانی اس سے وہ فعل دکھائے کہ آرام سے ان افعال کا صدور ہو۔ جیسے پانی اُدھر سے نیچے کو گرتا ہے۔ اسی طرح پر شہید سے اعمالِ صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اُس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب یہ مقامِ کامل درجہ پر پہنچے، تو یہ ایک نشان ہوتا ہے۔

بعض آدمی دیکھے گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلاء آجائے تو گھبرا
ابتلاء اور آزمائش میں شہید کا رویہ اُٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اُن کی

طبیعت میں ایک افسردگی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ضلع جو کئی طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اُن کو حاصل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ سے انسان کی اُسی وقت تک ضلع رہ سکتی ہے کہ جب تک اُس کی ماننا رہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے۔ کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اُس کو اس دوست کی مانی پڑتی ہے اور یہ تسلیم خوشی اور انشراحِ صدر سے ہونی چاہیے نہ کہ مجبوراً۔

اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈر، کبھی بھوک سے کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے۔ یہاں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت کوئی فصل تیار کی اور یکایک اُسے آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئی۔ یا دیگر امور کے لیے محنت اور مشقت کی، مگر نتیجہ میں ناکام رہ گیا۔ غرض مختلف قسم کے ابتلاء اور عوارضِ انسانی پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لیے تسلیمِ غم کرتے ہیں۔ وہ بڑی شرحِ صدر سے کہتے ہیں: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۱۵۷) کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوٰتٌ۔ الخ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اُس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اُس کو اُس کا بدلہ دیتے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مجلس ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) میں فرمایا ہے۔ یہاں وہ بندے کی

بات ملتے کا وعدہ فرماتا ہے۔ پس شہید اس پہلے مقام پر کھڑا ہوتا ہے یعنی انشراح صدر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات مانتا ہے وہ دوست کے ایلام کو برنگب انعام مشاہدہ کرتا ہے۔

مقام صالحیت چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ بھی جب کمال کے درجہ پر ہو، تو ایک نشان اور مجوزہ ہوتا ہے۔ کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے۔ بدن صلاح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ جب صاف اور موید رحمت مواد اس میں ہو، تو اس وقت صالح کہلاتا ہے۔ جب تک صلاح مادہ نہیں، تب تک اس کے لوازم بھی صلاح نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ سٹھاس بھی اُسے کر دی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک انسان صلاح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں بکھلتے، اس وقت تک عبادت کر دی معلوم ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، لیکن اُسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا۔ وہ نکریں مار کر نخوس مُنہ سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے، لیکن عبادت میں مزہ اُسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اُنس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔ (اس قدر تقریر کے بعد حضرت مسیح موعودؑ نے دعا فرمائی۔ اور جلسہ برخواست ہو گیا۔)

۱۰ دسمبر ۱۸۹۹ء بروز اتوار ۹ ربیعہ شمس قادیان

منفق محمد صادق صاحب سے جولاہور سے تین سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کر کے ہمراہ لائے تھے۔ سیر پر جانے سے پہلے فرمایا: آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی، فرمایا: اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔ وہ آپ لوگوں کو ثواب کی راہ کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے، تو اُردو کی طرح اس کے بھی دو چار صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔

[اس پر منفق محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کا ہی حصہ ہے۔]

فرمایا: عالمگیر کے زمانہ میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی، تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سنکر وہ فوراً مسجد میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت یہ کونسا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خاتمہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ

پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آہ سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم آستان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعہ سے ہزار مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کا ذخیرہ میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوچ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کسی طرح ہو جائے۔ سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصولِ ثواب کی ایک راہ نکال دی۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

پھر لیکھرام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا :

لیکھرام اور اس کے ساتھی اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے یہ جادل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی ترمیم رتی تھی۔ جن میں سے سب بڑھ کر لیکھرام

تھا اور اس کے بعد اندر من اور الگ دھاری تھے۔ فرمایا: "دیانتدہ بھی تھا مگر اس کو ایسا موقعہ نہیں تھا اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ ان تینوں نے اور خصوصاً لیکھرام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے، اُسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے؛ چونکہ لیکھرام نے زبان کی چھری کو اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے اُس کو چھری سے سزا دی۔

لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس شخص (یعنی قاتل) کا شہد ہونے کے

لیے اُس کے پاس آنا۔ اُس کا اس پر بھروسہ کرنا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اُس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلا جانا۔ ان کا اکیلارہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اُس کا اس کام کے لیے عازم ہونا۔ لیکھرام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھری کا وار کاری پڑنا۔ مرتے دم تک اُس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اُس کے برخلاف پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے واسطے اس شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے۔ پھر آجکے اُس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں جو ہیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ فرمایا :

"لیکھرام بڑا ہی زبان دراز تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔"

دیگر انبیاء کے معجزات فرمایا: "دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰؑ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے جیسا کہ سوٹے سے سانپ بنانا۔ یہ سب شبہ میں ڈالنے

والی باتیں ہیں خصوصاً اس موجودہ زمانہ میں جبکہ ہر طرح کی شعبہ بازیاں مداری لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں

ہرگز نہیں آتا کہ یہ امر کس طرح سے ہو گیا۔ انگریز لوگ ایسے ایسے کرتب شعبہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھاتی دیتی ہیں۔ جیسا کہ آئین اکبری میں بھی ابو الفضل نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضاء ایک ایک ہو کر گرے اور اس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پر شبہ کیا کہ اس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اس پر عاشق ہے اور پھر اس کی تلاش کی اجازت بادشاہ سے لے کر اسی کی بغل سے نکال لی۔

فرمایا: ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ بات باقی نہیں رہتی کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیاء کے کاموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بگے اور شعبہ بازوں کے کاموں کو دھوکا اور فریب خیال کرے اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نادک ہو جاتا ہے۔

قرآن شریف کا معجزہ
لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہے جس کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں کا ہے۔ اس زمانہ کا کوئی شعبہ بازی کا استاد ایسا کہ لے گا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تمیز عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو حیلہ حجت بازی کا نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھاتے ہیں۔ جی میں کوئی شک و شبہ اپنا داخل پیدا نہیں کر سکتا۔

(ایک شخص نے عرض کی کہ ایک معترض اعتراض کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکچر ام کو خود مروا ڈالا ہے)
فرمایا کہ؟ یہ ایک بے ہودہ اور جھوٹ بات ہے، مگر ان لوگوں کو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع اور کعب کو کیوں قتل کر دیا تھا؟
فرمایا: ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری پیشگوئیاں ہیں اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت
فرمایا: لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
جیسا کہ ایک عرب نے لکھا ہے کہ سَافَرْتُ إِلَى دُفْرَةٍ فَأَخَاطِلُ جَعَلُ مَا تَوَمَّرَ۔ میں دُوم کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اُونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ مگر یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پر دستے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جاسکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدل لایا نہیں جاسکتا، لیکن باوجود اس کے کہ قافیہ بندی

اور فصاحت اور بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں“

[ایک شخص نے کسی مثنوی گدسی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو سمجھایا جائے تو امتداد کی جاسکتی ہے کہ وہ اس بات کو پا جائے اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خطاؤں کے نام لکھ دیں، تو میں نے جاتوں گا اور امتداد ہے کہ ان کو فائدہ ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا : کہ]

”آپ دو چار دن اور یہاں ٹھہریں میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے، تو میں آپ کو لکھ دوں“ پھر فرمایا :

”جب تک ان لوگوں کو استقامت، محنت نیت کے ساتھ چند دن کی محبت نہ حاصل ہو جائے، تب تک شکل ہے چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو“

اس شخص نے پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جائے، تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ فرمایا :

کلمہ طیبہ شجاعت پیدا کرتا ہے

”اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قائل نہیں ہوتے اور پتھے دل سے اس کلمہ کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے“ فرمایا : جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے، تب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا“ فرمایا :

”یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تحریریں اور تاکید ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت پیچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں پیچ ہو جاتے ہیں پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا“

فرمایا : فراست بھی ایک چیز ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے

فراست

ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور ایسا ہی مہالہ کے وقت عیسیٰ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر نہ آتے، کیونکہ ان کے شیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے مُنہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا، تو وہ ٹل جائے گا“

فرمایا : اگر کسی کے باطن میں کوئی حصّہ روحانیت کا ہے، تو وہ مجھ کو قبول کرے گا۔“

فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب کتاب تعلیم لکھنے کی خواہش اس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے تین حصے ہوں گے:

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا حقوق ہم پر ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ بنی نوع کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔“

فرمایا: ”زمانہ نبوت تو لوڑ علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا، لیکن اس کے بعد کے اولیاء اولیاء کی کرامات کے جو خوارق و کرامات بتلاتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور ان کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا، چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ان کی وفات کے دو سو سال بعد لکھی گئیں اور علاوہ اس کے ان لوگوں کو یہ موقع دشمن کے مقابلہ کا نہیں ملا اور نہ ان کو ایسا فتنہ درپیش آیا، جیسا کہ ہم کو۔“

فرمایا: ”ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت ایسے آدمی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر اپنی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری غنی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن رہ جائے گی۔“

{ سیر سے واپس آکر آپ اندر تشریف لے گئے اور کمانے کے وقت دوبارہ تشریف لائے اور ملازموں کی نفس پرستوں اور طلاق و حلالہ کی مخوس رسومات پر مختلف گفتگو فرماتے رہے۔ ظہر و عصر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر شام کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے نماز عشاء سے فراغت حاصل کر لینے تک احباب میں تشریف فرما رہے۔ ایک وقت کا خط اور دیگر دو اخبارات بعد نماز سنئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے میرزا محمد شاہ صاحب کی ایک نظم سنائی جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور اسے اخبار میں چھپوا دینے کا حکم دیا۔ وہ نظم یہ تھی:

دُنکا بجا جاں میں مسیحا کے نام کا خادم ہے دین پاک رسولِ امام کا

دوسرے دن صبح نو بجے کی سیر میں قوتی کے ذکر پر جس کا بیان سیالکوٹ کے ایک اخبار میں سے گذشتہ دن سنایا گیا تھا، جس میں مریم عیسیٰ کے ضمن میں لکھا گیا تھا۔ بہت دیر تک گفتگو ہوتی

رہی۔ آپ نے مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی افتخار دیا لودھیانوی کو مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ دورانِ گفتگو میں فرمایا:

”عربی میں لیچر کو کہتے ہیں جس پر مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ انگریزی میں لیچر چارٹس کو کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چرٹی ہیک تو بات پہنچ گئی ہے ایتھ ہے کہ مریم عیسیٰ تک بھی بات نکل آوے۔“ فرمایا۔ انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسا سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔ پھر فرمایا: ”یہ کچھ مشکل امر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو قوتی پر توجہ کریں اور اس سے سب حال دریافت کریں، مگر ہماری طبیعت اس امر سے کراہت

کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سونے کسی لوہی طرف توجہ کریں۔ خدا تعالیٰ آپ ہمارے سب کام بناتا ہے۔

کشف قبور یہ لوگ جو کشف قبور لیے پھرتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور لغو اور بیہودہ بات ہے اور شرک ہے۔ ہم نے سنا ہے۔ اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے۔ اگر اس کا

علم سچا ہے، تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اُس کو ایسی قبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں، مگر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں اور اُن کے پیچھے پڑنا، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ سید آدمی کو چاہیے کہ ایسے خیالات میں اپنے وقت کو خراب نہ کرے اس طریق کو اختیار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہؓ نے اختیار کیا۔

اس کے بعد مختلف گدھی نشینوں کے حالات پر افسوس ہوتا رہا۔ جو سرود وغیرہ بدعات میں گرفتار ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ :

”انسان میں ایک ملکہ احتفاظ کا ہوتا ہے کہ وہ سرود سے حظ اٹھاتا ہے اور اُس کے نفس کو دھوکا لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پا رہا ہوں، مگر اصل نفس کو صرف حظ دیکار ہوتا ہے۔ خواہ اُس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں، تو اُن کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کی سب برابر ہو جاتے ہیں“ (اس پر آج کی سیر ختم ہوئی۔ پھر کھانے کے وقت آپؐ باہر تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد حضور اقدسؐ نے ایک تقریر فرمائی۔ جو کچھ میں اس میں سے منبہ رکھ سکا وہ لکھتا ہوں۔ اس زمانہ کے فتنہ و فساد کا ذکر تمنا فرمایا :)

اس زمانہ کی بڑی عبادت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے، اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ

اس فتنہ کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعہ سے اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے۔ مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی، تو کیا فائدہ۔ اگر دنیا میں ہی وجہ پایا تو کیا حاصل۔ عجبی کا ثواب و بھس کی انتہا نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے، جیسا کہ خود اللہ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپؐ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہیں؟ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتے جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ بیشک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت تمہیں حاصل ہے، وہ اس راہ میں خرچ کرو۔ اور لوگوں کو اس

مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ مر ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے۔ ہر کھلے راز والے۔ تیرھویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے کہ اُس کا خاتمہ ہو جائے اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے۔ نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔

خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولی احمد اور صاحب برکات وہی شخص ہے جس کو یہ

جوش حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو، نمازیں جو مُسَبِّحَانِ رَبِّیُّ الْعَظِیْمِ اور مُسَبِّحَانِ رَبِّیُّ الْاَعْلٰی کہا جاتا ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو جس کی نظیر نہ ہو۔ نمازیں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ طبعاً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اُس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے بھر پر غالب نہیں آسکتی۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں، وہی مویہ کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے۔ اُن کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بے کار ہیں۔ جیتک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو۔ یہ سجدے صرف منتر جنتر پٹھر میں لگے جن کے ذریعہ سے یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو، فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایسا ہی تمہارے دُکوع اور سجود بھی نہیں پہنچتے، جیتک اُن کے ساتھ کیفیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے اور اُن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اُس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک بار ایک ماہ سے گزرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص اُن کے ساتھ نہیں جاسکتا۔ جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اُس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا۔

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے لیکن کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ساری تمناؤں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کرے۔ ولی قریبی اور دوست کو کہتے ہیں۔ جو دوست چاہتا ہے، وہی یہ چاہتا ہے۔ تب یہ ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات ۵۱) انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوش رکھے۔ تب وہ اپنے بنائے جنس سے بڑھ جائے گا اور خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بن جائے گا۔ مردوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ مردہ کے مُنہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈال جاتی ہے، تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح شقاوت کی حالت میں کوئی اچھی چیز اندر نہیں جاسکتی۔ یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی جوش نہ ہو۔ جس کے ساتھ

کوئی ملوث ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو اور ایسا جوش ہو کہ خود بھی نہ جان سکے کہ یہ جوش مجھ میں کیوں ہے بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہجرت پیدا ہوں، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔

حالاتِ زمانہ اور ضرورتِ مصلح اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے جیسا کہ ہر ایک فصل

کے کاٹنے کا وقت آجاتا ہے۔ ایسا ہی اب مفسد کے دُور کر دینے کا وقت آگیا ہے۔ تثلیث پرستی حد کو پہنچ گئی ہے۔ صادق کی توہین اور گستاخی انتہا تک کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مکھی اور زنبور جتنی بھی نہیں کی گئی۔ زنبور سے بھی انسان ڈرتا ہے اور چیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہنے میں کوئی نہیں جھکتا۔ کذب و بائباقتنا کے مصداق ہو رہے ہیں۔ جتنا مُنہ اُن کا کھل سکتا ہے۔ اُنھوں نے کھولا اور مُنہ پھاڑ پھاڑ کر سب و شتم کئے۔ اب واقعی وہ وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے، جو اُس کی غفلت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا ایک منت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَنْ يَجِدَ بُشْرَةً لِلَّهِ شَيْدِئًا۔ (الفصح ۲۴۱) اب وہ وقت آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں، پر اُنھوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اور پہلے وہ مخالفین تھے، مگر اب مُضِلِّین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے، تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے یہی اس کا نشان ہے کہ یہ تیاری کا وقت آگیا ہے۔ پختہ نبی و رسول و مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب مجروروں میں بیٹھ جائیں۔ تب بھی کام ہو جائے گا۔ اور دجال کو زوال آ جائے گا۔ قِيلَتْ اَلَا يَا مُؤْمِنُوْا لِمَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران ۱۵۱) اُس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اُس کے زوال کا وقت قریب ہے۔ اُس کا ارتقاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا۔ اُس کی آبادی اُس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تاہم زمانہ کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسرِ صلیب کے لیے آیا۔ اُن کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اُسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے، کیونکہ اُس کا کام کسرِ صلیب ہے اور اُسی کی زمانہ کو ضرورت ہے۔ اسی لیے اُس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر ملالوں کو بنی نوع کی بھلائی اور بہبودی نظر ہوتی، تو وہ ہرگز ایسا نہ کہتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ اُن کو سوچنا چاہیے تھا کہ اُنھوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اُسے کون کہہ سکتا ہے

کہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ پیر گوڑوی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھنے والا ہے۔ اس پر ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو ہمارے نام و دعوے کی خبر نہ تھی، اس کو بھی خبر ہو جائے گی۔ اور اس طرح انہیں ہماری کتابیں دیکھنے کی ایک تحریک پیدا ہوگی۔

جلالانہ کی تقریر

۲۸ دسمبر ۱۸۹۹ء

تقریر اور وعظ میں محض للہیت مقصود ہو

سب مساجدان متوجہ ہو کر نہیں۔ میں اپنی جماعت اور خود
اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں

کہ ظاہری قیل و قال جو ٹیکروں میں ہوتی ہے۔ اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے اور ساری غرض و غایت اگر اس پر ہی نہ
ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جاؤ و جہری تقریر کر رہا ہے۔ الفاظ میں کیسا ذوق ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا میں
تو یہی پسند کرتا ہوں اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہوا اللہ کے
لیے ہو جو بات ہو۔ خدا کے واسطے ہو۔ اگر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا
ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور وعظ سنانا تو ایک طرف، میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا
ہوں جس کو بیان نہیں کر سکتا، مگر کیا کروں بنی نوع کی ہمدردی کہ کھنچ کھنچ کر باہر لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس
نے مجھے تبلیغ پر مامور کیا ہے۔ میں نے یہ بات کہ ظاہری قیل و قال ہی کو پسند نہ کیا جائے، اس لیے بیان کی ہے کہ ہرگز میں
بھی شیطان کا جھٹہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس جب انسان وعظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ لہر بالعموم
اور نہ ہی عن المنکر بہت ہی عمدہ کام ہے، مگر اس منصب پر کھڑا ہونے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اس میں غشی طور پر شیطان
کا بھی جھٹہ ہے۔ کچھ تو داخل کے بجزہ میں آتا ہے اور کچھ سننے والوں کے جھٹہ میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب داخل وعظ
کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مقصد اور دلی متاع صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی تقریر کر دوں کہ سامعین خوش ہو جائیں۔
ایسے الفاظ اور فقرات بولوں کہ ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں آئیں۔ میں اس قسم کی تقریر کرنے والوں کے مقاصد کو اس
سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ جیسے بھڑوے، بقال، قال، گوتیے ہی کو کشش کرتے ہیں کہ ان کے سننے والے ان کی تعریفیں کریں۔
پس جب ایک مجمع کثیر سننے والا ہو اور اس میں ہر ایک مذاق اور درجہ کے لوگ موجود ہوں، تو خدا کی طرف کی آنکھ
کھلی نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ سننے والے واہ واہ کریں۔ تالیاں بجائیں اور چیزیں غرض یہ
جھٹہ شیطان کا داخل ہونے والے میں ہوتا ہے اور سامعین میں شیطانی جھٹہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی فصاحت

بلاغت زبان پر پوری حکومت اور قادر الکلامی، بر محل اشعار، کہانہوں اور ہنسانے والے لطیفوں کو پسند کریں اور داد دیں تاکہ سخن فہم ثابت ہوں۔ گویا اُن کا مقصد بچانے خود خدا سے دور ہوتا ہے اور بولنے والے کا انگ۔ وہ بولتا ہے مگر خدا کے لیے نہیں اور یہ سُنتے ہیں، مگر ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں سُنتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے صرف اس بات کے واسطے کہ ایک لذت حاصل کریں۔ یاد رکھو! انسان دو قسم کی لذتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رُوح کی لذت ہے۔ دوسری نفس کی لذت۔

روحانی لذت تو ایک باریک اور عمیق راز ہے۔ جس پر اگر کسی کو اطلاع مل جائے اور ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی جس کو یہ سرور اور ذوق مل جائے وہ اس سے سرشار و مدست ہو جائے۔ نفسانی لذتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ آتی اور فانی ہوتی ہیں۔ نفسانی لذت وہ لذت ہے جس کے ساتھ ایک طوائف ہاناروں میں پناہ کرتی ہے۔ وہ بھی اس لذت میں شریک ہیں۔ جیسے مولوی واعظ کی حیثیت میں گاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے ہی بازاری عورت گاتی ہے، اُسے بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفس یہی چیز ہے جو ایک واعظ کے وعظ سے بھی لذت اٹھاتا ہے اور دوسری طرف ایک بدکار عورت کے گلانے سے بھی لذت اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے۔ اُس کے اخلاق، اس کی معاشرت بہت ہی قابلِ نفرت ہے، لیکن اس پر بھی اگر وہ اُس کی باتوں اور اُس کے گلانے سے لذت اٹھاتا ہے اور اُس کو نفرت اور بدبو نہیں آتی، تو یقیناً سمجھو کہ یہ نفسانی لذت ہے، ورنہ رُوح تو ایسی گھناؤنی اور متعین شے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس قابلِ رحم واعظ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں پاک حصہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سامعین نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں صرف نفسانی لذت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا کا بخرہ ہم میں نہیں ہے۔ پس میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ ہماری تقریروں، ہمارے بولنے والوں اور سُنے والوں میں سے اس ناپاک اور خبیث رُوح کے حصہ کو نکال کر محض ثلثیت بھر دے۔ ہم جو کچھ کہیں خدا کے لیے، اُس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے اور جو کچھ سُنیں، خدا کی باتیں سمجھ کر سُنیں اور نیز عمل کرنے کے واسطے سُنیں اور مجلس و وعظ سے ہم صرف اتنا ہی حصہ نہ لے جائیں کہ یہ کہیں آج بہت اچھا وعظ ہوا۔

راستی باز اور ربانی واعظ
مسلمانوں میں ادبار اور ڈوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے اور نہ اس قدر
بہا نفریں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے بڑے نشان

اور لیکچرار اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے، شاعر قوم کی حالت پر لوحِ خوانیاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کی بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے خلاص لے کر نہیں جاتے۔ وہاں لیکچراروں کی غرض جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، خواہ وہ مولوی ہوں یا نئے تعلیم یافتہ مشائخ ہوں یا صوفی صرف داہ واہ سُنانا ہوتی ہے۔ تقریر کرتے وقت ان کے مجبور سامعین ہوتے ہیں۔

جن کی خوشی اور رضامندی اُن کو مطلوب ہوتی ہے نہ خدا کی رضا، لیکن راستباز اور حقانی لوگ جو قیامت تک ہوں گے، اُن کا یہ مقصد اور منشاء کبھی نہیں ہوتا۔ اُن کا مقصد اور مطلوب خدا ہوتا ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غمگساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو خود انھوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اُن کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں، بلا خوف و مہمہ لائے کہتے ہیں۔ اُن کی نگاہ میں سامعین ایک مردہ کیڑے ہوتے ہیں۔ نہ اُن سے کوئی اجر مقصود ہوتا ہے۔ نہ اُن کے واہ واہ کی پروا، غرض یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اُن کی باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور درمیان تقریر میں اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور بسا اوقات گالیاں دیتے اور دھم دینے والی باتوں ہی پر اکتفا کر کے قسم قسم کی آذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ نفسانی لذت کا طالب اور خواہشمند کون ہوتا ہے اور نفسانی لذت ہوتی کیا ہے۔ ایک طوائف کا ناچ ہو تو ساری رات بھی جاگنا اور زردادن و درد سر خریدن کا مصداق ہونا بھی منظور، لیکن ایک حقانی واعظ کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے جوش اور حقیقی ہمدردی کی بنا پر اس کے پاک مُنہ سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لیے سُنانا دشوار اور گراں۔ مگر یہ حقانی واعظوں کی جماعت ان باتوں سے نہ کبھی گھبراتی اور نہ تھکتی ہے کیوں؟ ان کے پیشِ نظر خدا ہوتا ہے جو اپنی لامتناہی قدرتوں اور فوقِ افق طاقتوں کے ساتھ اُن پر جلوہ نمائی کرتا ہے، جو اُن پر سکینت اور استقلال نازل فرماتا ہے۔ پھر وہ مردہ دنیا داروں کی پروا کیا کر سکتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش میں ایک رُوح کا حصہ ہے دوسرے
ربانی واعظ کا اثر رُوح پر نفس کا جو بہت پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بات آسانی سے
 سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی، اُس کا اثر زیادہ ہوگا۔ رُوح کا جوش ایسا ہے جیسے کوئی غریب الوطن ناواقف
 لوگوں میں آکر بے پس رُوح جو گناہِ مالت میں ہوتی ہے، اُس پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ رُوح کے اثر کی علامت یہ
 ہے کہ جب ربانی واعظ اور حقانی ریفارمر بولتا ہے، تو وہ اپنے وعظ میں سامعین کو کالعدم سمجھتا ہے اور پیغامِ رساں
 ہو کر باتیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں رُوح میں ایک گدائش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک
 آبشار کی طرح جو پہاڑ کے بلند کڑاڑے سے نشیب کی طرف گرتا ہے، بے اختیار ہو کر گرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف
 بہتی ہے اور اس بہاؤ میں وہ ایک ایسی لذت اور سرور محسوس کرتی ہے۔ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔
 پس وہ اپنے بیان اور اپنی تقریر میں وجہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ سامعین کی اُسے پروا بھی نہیں ہوتی کہ وہ سن کر کیا کہیں
 گے۔ اس کو ایک اور طرف ایک لذت آتی ہے اور اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک اور حکمران کے حکم اور پیغام
 کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام رسانی میں جو مشکلات اور تکالیف اُسے پیش آتی ہیں وہ بھی اُس کے لیے محسوس اللذات اور
 مددکِ اصلاحات ہوتی ہیں۔

ایسے لوگ چونکہ بنی نوع کی ہمدردی میں
ہوتے ہیں، اس لیے رات دن سوچتے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ ہمدردی و غمگساری

رہتے ہیں اور اسی فکر میں گڑھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آجائیں اور ایک بار اس چہرے سے ایک گھونٹ
پانی پس یہ ہمدردی، یہ جوش ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فائیت درجہ کا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی
دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں اچنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر
دکھایا ہے: لَعَلَّتْ بَاخِعٌ لَّنْفَتَ الَّذِي يَحْكُمُ الْمَوْتِينَ (الشعراء: ۴۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا
اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں، تو جفا امر ہے مگر میرے دل
میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے، جیسے بدن میں ٹخن ے

بدل دردیکہ دارم از برائے طالبان حق نئے گرد و سیاں آں درد از تقریر کوتاہم
میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان حقانی و اعظوں کو کس قسم کا جانگزا درد و اصلاح خلق کا لگا ہوا ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو۔ اس کا اثر اسی
حیثیت سے حسب استعداد سننے والوں پر ہوتا ہے بشرطیکہ استعداد

متاثر ہونے کی استعداد

میں قابلیت ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ ان پر اثر زیادہ ہوتا
ہے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ روح تزکیہ نفس کے لیے دوڑتی ہے اور بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔
اگر نفس اتارہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور اس کی حکومت کے نیچے ہے، تو طبیعت میں ایک اضطراب اور قلق سا
پیدا ہوتا ہے۔ اس کی باتوں سے نفرت معلوم ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھنے اور سننے کو بھی نہیں چاہتا، بلکہ گھبراہٹ معلوم ہوتی
ہے۔ جب انسان اس قسم کی بے چینی اور بے لذتی ایک حقانی و اعظ کی باتوں سے اپنے دل میں پائے تو اس کو واجب
ہے کہ وہ اپنی روح کی فکر کرے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کی باتوں سے بے لطفی اور بے ذوقی۔

اس سے بڑھ کر دنیا میں ہلاک کرنے والی چیز کیا ہوگی، اس کا علاج کیا
ہے؟ اس کا علاج استغفار، خدا کے حضور رجوع، اپنے گناہوں کی

روحانی بیماریوں کا علاج

معافی کے لیے دعائیں اور ان پر دوام۔ اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس بے لطفی
سے ایک لطف اور اس بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہی روح جو خدا کے حضور جانے سے
مباغی اور خدا کی باتوں کے سننے سے نفرت کرتی تھی۔ خدا کی طرف گیند کی طرح روہکتی ہوئی چلی جائے گی۔

نفس کی تین قسمیں ہیں۔ امارۃ - قوامۃ - مطہرۃ۔ مطہرۃ کی ایک
حالت نفس زکیۃ کہلاتی ہے۔ نفس زکیۃ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو

نفس کی تین اقسام

کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہوا سطح پر چلتے ہیں نفسِ تارہ وہ ہے جبکہ دنیا کی ہوا لگتی ہے۔ نفسِ تارہ وہ نفس ہے جبکہ ہوش آتا ہے اور لغزشوں کو سوچتا ہے اور گوشش کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے اور نفسِ مطمئنہ وہ ہوتا ہے جبکہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی بفضلِ الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو امن میں پاتا ہے اور اس طرح پر ایک برودت اور اطمینانِ قلب کو حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔

اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں **دماغ، دل اور زبان کا دائرہ کار** تین قسم کی حکومت رکھی ہے۔ ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان۔

دماغ عقل اور براہین سے کام لیتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک ترشحِ غراش میں لگا رہتا ہے اور نئی نئی براہین اور نتائج کو سوچا رہتا ہے۔ اس کے پسرو بھی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ یہ دلائل سے کام نہیں لیتا؛ چونکہ اس کا تعلق بکٹ الملوک سے ہے، اس لیے کبھی مزاج الہام سے کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے۔ وزیر مدبر ہوتے ہیں۔ اس لیے دماغ تجاویز، اسباب، دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے۔ قلب کو ان سے کام نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوتِ حاستہ رکھی ہے۔ جیسے چیونٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو۔ معاً اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے؛ حالانکہ اس کے لیے دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک قوتِ حاستہ رکھی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔ اسی طرح پر قلب کو چیونٹی کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ قوتِ حاستہ موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل و براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گو یہ امر دیکھ رہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی بہم پہنچا دیتا ہے۔

قلب کے معنی قلب کے معنی ایک ظاہری اور جسمانی ہیں اور ایک روحانی۔ ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ پھر نفسِ دالا۔ چونکہ دورانِ خون اسی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ روحانی طور پر اس کے یہ

معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کرنا چاہتا ہے وہ قلب ہی کے تعارف سے ہوتی ہیں جس طرح پر دورانِ خون انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری چیز ہے، اسی قلب سے ہوتا ہے، اسی طرح پر روحانی ترقیوں کا اسی کے تعارف پر انحصار ہے۔

بعض نادان آج کل کے فلسفی بے خبر ہیں۔ وہ تمام عمدہ کاروبار کو دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں، مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ تو صرف

دلائل و براہین کا ملکہ ہے۔ قوتِ متفکرہ اور حافظہ دماغ میں ہے، لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ

سردا ہے یعنی دماغ میں ایک قسم کا تکلف ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب رب العرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے۔ صرف قوتِ حیات کے ذریعہ دلائل و براہین کے بغیر پہچان جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے۔ استغبت القلب یعنی قلب سے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔ اُلُوہیت کی تار اسی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ کوئی اس کو بعید نہ سمجھے۔ یہ بات اوق اور شکل تو ہے، مگر تزکیہ نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کمزرات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں، تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ مٹونی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تعصوف اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوتے دیکھتے ہیں اور ایک خطِ مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بدیہی اور یقینی ہے۔ میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا جنہوں نے سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے۔ قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے۔ خارجی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ملہم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات پس ہے کہ جب تک قلب قلب ہے کو کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ (الملک : ۱۱) کا مصداق ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ دماغ کا آتا ہے۔ دماغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب متور اور مشتعل اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں کو قلب کی خامیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ دماغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے۔ ہندو اور چوہڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک دماغ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ سب کے سب دماغ سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دماغی قوتیں پورے طور پر نشوونما پاتی ہوتی ہیں اور ہر روز نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر دماغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر رائے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے، جب انسان خدا کا بننا ہے۔ اس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں معدوم ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے۔ تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے۔ جبکہ وہ فَفُتَّتْ فِيْهِ مِنْ دُوْحِي (الحجر : ۳۰) کا مصداق ہوتا ہے اور ملائکہ تک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اُس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ اُس کی رُوح پوری لذت اور سرور سے سرشار ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لذت ایسی لذت نہیں جیسا کہ ایک ناعاقبت اندیش بدکار زنا کرنے میں پاتا ہے یا خوش الحانی کا شائق سرور اور خوش گلو کے گانے میں پاتا ہے۔ نہیں بلکہ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ رُوح کی لذت اُس وقت ملتی ہے۔ جب

انسان گداز ہو کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے اور خوفِ خشیت سے بہہ نکلتا ہے۔ اس مقام پر وہ کلمہ بتاتا ہے اور اِنشَاءً اَمْرًا اِذَا اَنَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ (یس ۸۳) کا مفہوم اُس میں کام کرنے لگتا ہے۔

کلمہ اللہ اور روح کی حقیقت لوگوں نے کَلِمَةُ اللّٰہ کے لفظ پر جو مَسِيح کی نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور مسیح کی کوئی خصوصیت بھی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

ہر انسان جب نفسانی ظلماتوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے، اس وقت وہ کلمہ اللہ ہوتا ہے۔

یاد رکھو۔ انسان کلمہ اللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہے جس کا نام قرآن شریف میں اَمْرٌ رَبّی رکھا گیا ہے۔ لیکن انسان نادانی اور نادانقی سے روح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اُس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اُسے ایسا دُشمن بنا دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادر اُتار دیتا ہے، تو قلبِ متور ہونے لگتا ہے اور پھر اصل مبدی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا میل کھیل اُتر کر پھر وہ کلمہ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے۔ ہر شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

انسان کا کمال یہ ہے کہ اُس میں حقیقی معرفت اور سچی فراست جو ایمانی فراست کہلاتی

انسان کا کمال

ہے (جس کے ساتھ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اُس کی ہر راہ میں رہنمائی کرتا ہے) پیدا ہو۔

بدوں اس کے انسان دھوکے سے بچ نہیں سکتا اور رسم و عادت کے طور پر کبھی کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات بہت قاتل پرورش ہو جاتا ہے۔ پنجاب و ہندوستان کے سجادہ نشین اور گدیوں کے پیر زادے قوتوں کے گالے سے اور ہوتی کے نصرے مارنے اور اُلٹے سیدھے لٹکنے ہی میں اپنی معرفت اور کمال کا انتہا جانتے ہیں اور نادانانہ پیر پرست ان باتوں کو دیکھ کر اپنی روح کی تسلی اور اطمینان ان لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ مگر خود سے دیکھو کہ یہ لوگ اگر فریب نہیں دیتے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ فریب خوردہ مزدور ہیں۔ کیونکہ سچا رشتہ جو عبودیت اور اُلوہیت کے درمیان ہے۔ جس کے حقیقی پیوند سے ایک نور اور روشنی نکلتی ہے اور ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اُس کو ان قلابازیوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مشغلے عبادتِ الہی اور معرفتِ الہی کا موجب ہو سکتے ہیں اور انسانی روح کے کمال کا باعث بن سکتے ہیں، تو پھر باز یگر دوں کو معرفت کی معراج پر پہنچا ہوا سمجھنا چاہیے۔ اور انگریزوں نے تو ان کھیلوں اور کرتبوں میں اور بھی حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں اور باوجود ان ترقیوں کے اُن کی معرفت خدا کی نسبت یا تو یہ ہے کہ وہ ہوسے سے ہی مُنکر اور دھرتیہ ہیں اور اگر اقسار بھی کیا ہے تو یہ کہ ایک ناتوان بیکس انسان کو جو ایک

عورت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، خدا بنالیا۔ اور ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کے قائل ہوئے۔ جن میں سے ایک کو ملعون اور باویہ میں تین دن رہنے والا تجویز کیا۔ اس لئے دانشمند و اسوچ، اور سنے سلیم فطرت والو! غور کرو کہ اگر اس اُلٹا پیدا ہونے والے اور طبلہ اور سارنگی ہی کے ذریعہ خدا کی معرفت اور انسانی کمال حاصل ہو سکتا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فن میں ماہر اور موجد انگریزوں کو جو قیم قیم کے بابے اور گانے کے سامان نکالتے ہیں، ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ خدا کے بالکل منکر یا تثلیث کے قائل ہو گئے۔ باوجودیکہ دنیوی امور میں ایجادات اور اختراعات میں ان کی عقلیں ترقی پذیر بھی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اور بھی غور کرو اور سوچو کہ اگر یہی معرفت کا ذریعہ تھا، تو تعظیموں میں ناپچنے والے اور اچھا ناپچنے والے سب اعلیٰ درجے کے صاحبِ دل اور صاحبِ کمال ماننے پڑیں گے! افسوس ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خدا کی معرفت ہوتی کیا ہے؟ اور انسانی کمال نام کس کا ہے؟ وہ شیطانی حصّہ کی شناخت نہیں کر سکے۔

رقت اور گریہ و بکا
 انھوں نے صرف چند قطرے آنسوؤں کے بہا لینا اور دو تین چھین مار دینا ہی رُوح کی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھ رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان ناول پڑھتا ہے۔ جب اُس کے کسی دردناک حصّہ پر پہنچتا ہے، باوصفیکہ جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی اور جھوٹا قصّہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ضبط نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ چھین مار مار کر رو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رونا اور چلانا بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ چٹائیہ کے عہدِ سلطنت میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو شرط لگا کر یقیناً رلا دیتے تھے اور ہنسا دیتے تھے اور اب تو صریح یہ بات موجود ہے کہ طرح طرح کے ناول موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کو پڑھ کر دل بے اختیار ہو کر درد مند ہو جاتا ہے؛ حالانکہ اُن کو یقیناً بناوٹی قصّے اور فرضی کہانیاں جانتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ انسان دھوکا کھاتا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب انسان نفسانی اغراض اور رُوحانی مطالب میں تمیز نہیں کرتا۔ جس قدر لوگ دُنیا میں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علاماتِ حقیقیہ سے بے نصیب ہیں۔ اُن کے مُنہ سے معارف اور حقائق نہیں نکلتے، پھر رلا دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ حقائق اور معارف بہرور ہیں۔ جو عہدِ دیت کے رنگ سے رنگین ہو کر اُلٹا ہیت کے غلط و جلال سے خائف اور ترساں ہو کر بولتے ہیں۔ بلکہ اس کی تہہ میں دُہی بات ہوتی ہے جو میں نے ابھی ناولوں اور کہانیوں کے متعلق بیان کی ہے۔ وہ خود بھی نفس کی ہوا میں مبتلا ہوتے ہیں اور یوں رونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔

آنسو کا ایک قطرہ بھی دوزخ کو حرام کر دیتا ہے
 ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی غلط و جبروت اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور

اس میں ایک رقت اور گداز پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے، تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا

ہے۔ پس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں۔ اس کا فائدہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آنکھ دیکھنے آجائے گی اور فُولِ امراضِ چشم میں مبتلا ہو جائے گا۔

میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ گریہ و بکا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان۔

طیب جیسے ایک مریض کو جلاب دیتا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دُست آتے ہیں۔ وہ مریض کو ضائع نہیں کرتے، جب تک جگری دُست نہ آویں۔ جو اپنے ساتھ تمام موادِ ردیہ اور فاسدہ کو لے کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی عفونتیں اور زہریں جنہوں نے مریض کو اندر ہی اندر مضمحل اور مضطرب کر رکھا تھا، اُن کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ تب اُس کو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جگری گریہ و بکا آستانہ اُلویت پر ہر ایک قسم کی نفسانی محذگیوں اور مُغیرہ مواد کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس کو پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اہل اللہ کا ایک اُنسو جو توبہ و استغفار کے وقت نکلتا ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے اور زیاکار اور ظلمتوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے۔ اور یہ خلق کے لیے یا اپنے نفس کے واسطے۔

اس بات کو کبھی اپنے دل سے غور نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور راستبازی کی قدر ہے، تکلف اور بناوٹ اُس کے حضور کچھ کام نہیں دے سکتی۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لیے کیا کیا جاتے اور قرآن کریم نے اس درجہ پر پہنچنے کا کیا ذریعہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے ذرائع

اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لیے

کیا کیا جاتے اور قرآن کریم نے اس درجہ پر پہنچنے کا کیا ذریعہ

بتایا ہے، تو اُس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو باتیں اس کے لیے بطور اُصول کے رکھی ہیں۔ اول یہ کہ دُعا کرو۔ یہ سچی بات ہے۔ خَلْقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا (النساء: ۲۹) انسان کمزور مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بُول کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سامان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں۔ احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ وہ کہاں سے لایا؟ اور دُعا کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے ضَعْف اور کمزوری کا پورا خیال اور تصور کرے۔ بچوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کرے گا، اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا اور اس طرح پر دُعا کے لیے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ جیسے انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور دُکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے، تو بڑے زور کے ساتھ پکارتا اور چلاتا ہے اور دُور سے سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر غور کرے گا اور اپنے آپ کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا، تو اُس کی رُوح پورے جوش اور درد

سے بے قرار ہو کر آستانہ اُوبیت پر گرے گی اور چلتائے گی اور یارت یارت کہہ کر پکارے گی۔ غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا کی تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (الفاتحہ : ۶-۷)

دُعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضر قوتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دُعا میں بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دُعا ہے۔

منعم علیہ گروہ کی چار اقسام
میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی۔ دوم صدیق۔ سوم شہید۔ چہام صاحبین۔ پس اس دُعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔

نبیوں کا عظیم اُشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الحج: ۷۷) یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے، جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم اُشان نشان خدا کے مامور اور رسولوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں پیش گوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔

امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل اور دائمی معجزات
نادان اور بداندیش مخالفوں نے اس علم پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کیا ہے۔ مگر افسوس ہے اُن آنکھ بند کر کے اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جن قدس معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دُنیا میں کُل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر اُن کے مقابلہ میں رکھیں، تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور قیامت تک اہل اس بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اُن پیشگوئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود ہوتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھرا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم نشان بھی دیا تاہیں اُن لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرہ اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں۔ مدبر روشن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے مستقل اور دائمی ہیں۔

زندہ رسول ابدالآباد کیلئے صرف محمد رسول اللہ ہی ہیں کیا بنی اسرائیل کے بعثتہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند خداوند پکارتے

والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے۔ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجزہ نائی کی قوت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ مستند ہے کہ نبی متبوع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارقِ عادات مجھے دیتے گئے ہیں جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں۔ اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے ہی متبوع کی قوت کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول ابدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے فیض سے ہر زمانہ میں ایک مرد خدا خدائے کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔

نبی کا سب سے بڑا کمال، اظہار علی الغیب
غرض بات تو یہ تھی کہ اسی دُعائیں نبیوں کے کمالات سے جتنے لینے کی بھی دُعا ہے، کیونکہ منعم علیہ گروہ میں سب کا

سرور انبیا علیہم السلام کا گروہ ہے اور اُس کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُن پر غیب کی باتیں جن کو پیشگوئیاں بھی کہتے ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دُعائیں درحقیقت پیشگوئیاں مانگنے کی دُعا نہیں ہے۔ بلکہ اس مرتبہ کے حصول کی ہی دُعا ہے جہاں پہنچ کر پیشگوئی کرتا ہے۔ پیشگوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے قُرب کے بدوں ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (الجم ۴۱) کا مصداق ہوتا ہے اور یہ درجہ تب رہتا ہے جب ذَنَّا فَتَدَاتِي (الجم ۹۱) کے مقام پر پہنچے۔ جب تک غلطی طور پر اپنی انسانیت کی چادر کو پھینک کر اٹوہیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے۔ یہ مقام اسے کب مل سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعض سلوک کی منزلوں سے ناواقف صوفیوں نے آکر ٹھوکر کھائی ہے اور اپنے آپ کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور اُن کی اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیل چکی ہے، جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ وحدت وجود کا مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ ناواقف محض ہوتے ہیں۔

میرا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے درجہ پر جب تک انسان نہ پہنچے۔ اس وقت تک اُسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی۔ اور یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے، جبکہ انسان قُربِ الہی حاصل کرے۔ قُربِ الہی کے لیے یہ مزدی بات ہے کہ تَخَلَّطُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ پر عمل ہو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ٹھونڈا خاطر رکھ کر اُن کی عزت نہ کرے گا اور اُن کا پُر تو اپنی حالت اور اخلاق سے نہ دکھائے۔ وہ خدا

کے حضور کیونکر جاسکتا ہے۔ مثلاً خدا کی ایک ہفت قدّوس ہے۔ پھر ایک ناپاک، فیلطہ، ہر قسم کے فسق و فجور کی ناپاکی میں مبتلا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکر جاسکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیونکر پیدا کر سکتا ہے۔

غرض اس دُعا میں اولیٰ منعم علیہ گروہ کے کمالِ مراتب کے حصول کی دُعا ہے۔ پس جب تک انسان اپنے اندرونی سلسلہٴ خیالات کو چھوڑ کر اَنَا الْمَوْجُود کی آواز نہ سنے دعاؤں میں لگا رہے۔ یہ کمالِ تام کا درجہ ہوتا ہے۔

صدیق پھر دوسرا مرتبہ صدیقی کا ہے۔ صدیقی کا ازل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کیچنے۔ قرآنِ کریم تمام صدقاتوں کا مجموعہ اور صدقِ تام ہے۔ جب تک خود صادق نہ بنے۔ صدق کے کمال اور مراتب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔

صدیقی کے مرتبہ پر قسّانِ کریم کی معرفت اور اس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے، کیونکہ کذب کذب کو کھینچتا ہے، اس لیے کبھی بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَقَّرُونَ (الواقعة : ۸۰)۔ فرمایا گیا ہے۔

شہید پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے۔ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا دُویا میں ڈوب گیا یا دُبا میں مر گیا وغیرہ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفاء کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا یمن کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے۔ اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لیے اُس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اُس کو ملتا ہے اور وہ بُدول کسی قسم کا درج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دُول۔ ایک ایسی لذت اور سُردور اس کی دُوح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو اُس کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب، جو اس کو پس دالے، اُس کو پہنچتی ہے۔ وہ اُس کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی۔ پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے۔ عبادتِ شاقہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو پھیلتے ہیں اور پھیلتے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور علالت پانتے ہیں۔ اور جیسے شہد فِیْہِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (النحل : ۷۰) کا مصداق ہے۔ یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ اُن کی محبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔

اور پھر شہید اس درجہ اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہو ایقین کرتا ہے۔ اس کا نام احسان بھی ہے۔

صلاح

ہو تھا درجہ صابحین کا ہے۔ جن کو موادِ رزویہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور ان کے قلوب صاف ہو گئے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک موادِ رزویہ دور نہ ہوں اور سورمزاج رہے، تو مزہ زبان تک کا بھی بگڑ جاتا ہے، تلخ معلوم دیتا ہے اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چستی اور چالاک پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جب انسان گناہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے اور رُوح کا قوام بگڑ جاتا ہے تو روحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا۔ طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب موادِ رزویہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوتے تھے، توبۃ النضوح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو رُوح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اُسی فعل میں جو نفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور بھکنے میں خوشی ملتی تھی۔ اب اس طرف بھکنے ہونے دکھ اور رنج معلوم ہوتا ہے۔ رُوح پر ایک لرزہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس تاریک زندگی کا دہم یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک نطفہ، ذوق، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوی جو گناہ آمیز زندگی سے مڑے ہو چکے تھے، اُن کا نشوونما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

یہ چار چیزیں ہیں۔ جن کے لیے ہر انسان دنیا میں مامور کیا گیا ہے اور اس کے حصول کے لیے دُعا ہی ایک زبردست ذریعہ ہے اور ہم کو موقع دیا گیا ہے کہ پانچ وقت اُن مراتب کو مانگیں، لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے کہ اگرچہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَعَلَّکُمْ (الموسیٰ : ۶۱) فرمایا اور کہا گیا ہے اُجِیْبْ دَعْوَا اللّٰہِ اِذَا دَعَاکُمْ (البقرہ : ۱۸۷) اور قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُعاؤں کو سناتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے۔

قبولیتِ دُعا کے آداب

لیکن اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دُعا کی جانے، تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی۔ صرف اس ایک ماد کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے بہت دُعا مانیں کیں امدان کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اس نتیجہ نے اُن کو دہر تہ بنا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر امر کے لیے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں۔ ایسا ہی دُعا کے واسطے قواعد و قوانین مقرر ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا دُعا قبول نہیں ہوئی، اس کا باعث یہی ہے کہ وہ ان قواعد اور مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے جو قبولیتِ دُعا کے واسطے ضروری ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جب ایک لائٹیر اور بیش بہا خزانہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کو پاسکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کبھی بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادرِ خدا مان کر یہ تجویز کریں کہ جو کچھ اس نے

ہمارے سامنے رکھا ہے اور جو ہمیں دکھایا ہے یہ محض سراب اور دھوکا ہے۔ ایسا وہم بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ نہیں۔ بلکہ ہر ایک اس خزانہ کو لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ ہر ایک کو یہ خزانہ دے سکتا ہے پھر بھی اس میں کمی نہیں آسکتی۔

غرض وہ تو ہم کو نبوت کے کمالات تک دینے کو تیار ہے، لیکن ہم اس کے لینے کی بھی سعی کریں پس یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ اور دھوکا ہے جو اس پیرایہ میں دیا جاتا ہے کہ دُعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل یہی ہے کہ وہ دُعا قبولیت کے ادب اور اسباب سے محض خالی ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ سنو! قرآن شریف نے کیا کہا ہے۔ (اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (المائدہ: ۲۸) اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعائیں قبول کرتا ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، ان کی دُعائیں قبولیت کے لباس سے تنگی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت ان لوگوں کی پرورش میں اپنا کام کر رہی ہے۔

متقی کی بعض دُعاؤں کے حسبِ منشاء پورا نہ ہونے کی حکمت

دُعاؤں کی قبولیت کا فیض ان لوگوں کو ملتا ہے، جو متقی ہوتے

ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ متقی کون ہوتے ہیں، مگر ابھی میں ایک اور شبہ کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کی بعض دُعائیں ان کے حسبِ منشاء پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان لوگوں کی کوئی بھی دُعا درحقیقت منافع نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس دُعا کے نتائج اس کے حق میں کیا اثر پیدا کرنے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ کمال شفقت اور مہربانی سے اس دُعا کو اپنے بندہ کے لیے اس صورت میں منتقل کر دیتا ہے، جو اس کے واسطے مفید اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک نادان بچہ سانپ کو ایک خوبصورت اور نرم شے سمجھ کر پکڑنے کی جرات کرے یا آگ کو روشن دیکھ کر اپنی ماں سے مانگ بیٹھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ماں غماؤں کیسی ہی نادان سے نادان بھی کیوں نہ ہو۔ کبھی پسند کرے گی کہ اس کا بچہ سانپ کو پکڑے یا اپنی خواہش کے موافق آگ کا ایک روشن کونہ اس کے ہاتھ پر رکھ دے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کو گزند پہنچائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور عالم الکل ہے اور مہربان ماں ہے بھی زیادہ رحیم کریم ہے اور ماں کے دل میں بھی یہ یافت اور محبت اُسی نے ڈالی ہے وہ کیونکر گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا عزیز بندہ اپنی کمزوری اور غلطی اور نادانیت کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دُعا کر بیٹھے جو اس کے حق میں مصرت بخش ہے تو وہ اس کوئی لغو منظور کرے۔ نہیں بلکہ وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور اس کے بجائے اس سے بھی بہتر اس کو عطا کرتا ہے اور وہ یقیناً سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری فلاں دُعا کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اپنی غلطی پر بھی اس کو اطلاع ملتی ہے۔ غرض یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دُعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں ان کی تو ہر دُعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی

کی وجہ سے کوئی ایسی دُعا کر بیٹھیں جو ان کے لیے عمدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کے بدلہ میں اُن کو وہ چیز عطا کرتا ہے، جو اُن کی شے مطلوبہ کا نعم البدل ہو۔

مُتَّقِی کون ہوتے ہیں؟ اب اس کے بعد پھر میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مُتَّقِی کون ہوتے ہیں؟

درحقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہِ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں ہیں بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک ظلم اور غصب کرتے ہیں جبکہ وہ ولایت اور قربِ الہی کے درجہ کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے۔

نصرت پھر ایک اور شرط لگاتا ہے یا یہ کہو، متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا۔ خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اُن کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت

اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا دیے بند ہوا۔ اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرتِ الہی کا اس پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی۔ اس کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔

معاشی وسعت پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے۔ اُن کے حل اور دروا ہونے کے لیے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہِ نجات تقویٰ ہی ہے۔ فرمایا۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴۳) خدا متقی کے لیے ہر شکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اُس سے مخلصی پانے کے اسباب مہم پہنچا دیتا ہے۔ اُس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو پتہ بھی نہ لگے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دُنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں ہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اُس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے فغلوں میں اُس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور یا اس کا نام صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔

کفار کے مال و دولت کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں مہمک اور مست رہتے ہیں۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں

کہ وہ دُنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر درحقیقت وہ ایک جہنم اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے اُن کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔

وہ ایک سیر اور سلاسل و افلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے: **إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا تَوْسِعُونَ (الدھر: ۵)** وہ نیکی کی طرف آہی نہیں سکتے۔ وہ ایسے افلال ہیں کہ خدا کی طرف ان افلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک سوشل اور جین بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جاتے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو گڑبڑ مچنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سودا کی اور پانگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ بے دین آدمی سیر سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو قرار داد سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جین سی لگی رہتی ہے۔ ایسا ہی دنیا دار بھی سیر میں ہے۔ اس کی آتش آذ یک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک شتی ہی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے دو جنت ہیں۔

پسچی خوشحالی شتی سچی خوشحالی میں ایک بھونپڑی میں پاسکتا ہے، جو دنیا دار اور حرص و آذ کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے، اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آجاتی ہیں۔ پس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصہ میں نہیں آتی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت عمدہ عمدہ لباس اور کھانے کی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مدار ہی تقویٰ پر ہے۔

زبان کی حفاظت جبکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ پتھے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہتے شعبے ہیں جو عکسوت کے تاروں

کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تقویٰ تمام جو آرح انسانی اور عقائد زبان اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ بسا اوقات تقویٰ کو دور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بُری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نقل یاد آتی ہے کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس متکبر دنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں مقال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے اور پھر کہا دوسرا مقال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تو تو بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ ان تین فقرہوں میں تو نے اپنے تین ہی جملوں کا ستیا ناس کر دیا۔ تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے تین حج کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے اور بے معنی، بیہودہ، بے موقع غیر ضروری باتوں سے احتراز کیا جائے۔

دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے **إِنِّي آَلَك نَعْبُدُ** کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا

سے دور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی اِیَّاکَ اَسْتَعِیْنُ کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر اِیَّاکَ اَعْبُدْ یا اِیَّاکَ اَسْتَعِیْنُ نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بُو آتی تھی اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کُل انسانوں کو لیتا ہے۔ زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دور چلا جاتا ہے۔ زبان سے تکبر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فروغی صفات آجاتی ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شتر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قبل زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے۔ یہ سخت فعلی ہے، اگر کوئی ایسا سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو خطر ارا سوز کھائے، تو یہ امر دیگر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا تقویٰ دیکھے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے۔ اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو۔ نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور اُن اپ شناپ بولتے رہو۔

ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اُس کے کہنے میں کہاں تک ہے۔ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے، لیکن یہی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں ٹکے۔ اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوف زبان کو نہ روکے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اپنے پرانے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے کبھی کسی کی پروا نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب ابوطالب آپ کے چچانے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آکر کہا۔ اُس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں ڈک سکتا۔ آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔

پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح امر حق کے اظہار کے لیے کھونا لازمی امر ہے۔ یَا مُعْرِضُونَ بِالْمَعْرِضِ وَیَقْتُلُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران ۱۱۵) مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت کو ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کو اپنی حالت، اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں عمل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف

بھی زبان کا کھونا سخت گناہ ہے۔

قرآن کریم کی علت غائی تقویٰ ہے پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو معہر ایا ہے، چنانچہ دوسری

سُورۃ کو جب شروع کیا ہے، تو یوں ہی فرمایا ہے: **الَّذِي هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ ۱۲۹)** میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں مکمل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ علت غائی، مادی، صوری، قائی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی مکمل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت مکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ **الَّذِي هَدَىٰ** اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے۔ اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ **ذَلِكَ الْكِتَابُ** یہ مادہ بتایا۔ یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے۔ **لِّلْمُتَّقِينَ** کوئی ریب نہیں ہے۔ لایب اسی کے لیے ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لایب فیہ۔ تو ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی رُوح اُچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اُس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اعلیٰ اور اصفیٰ شان کو دُنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا؛ ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات، اس کا حُسن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلاً اگر ایک خوشناباغ کی تعریف کی جاوے اور اُس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تروتازہ کرنے والی بوٹیوں اور دوشوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی تیزیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے، تو ہر ایک شخص کا دل چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھاوے۔ اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اُس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں، جو امر امنِ مَرْمَنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوب صورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جاوے، تو رُوح پورے جوش کے ساتھ اُس کی طرف دوڑتی ہے۔

قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے اور حقیقت میں رُوح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے رُوح کی حقیقی احتیاج پوری

ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **هُدًی لِّلْمُتَّقِينَ** اور دوسری جگہ کہا **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة ۸۰)** اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ہُدًی لِّلْمُتَّقِينَ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم اتقان فرق ہے۔ دنیوی اور دینی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف دنیوی

طبعی، فلسفہ، ہیئت و طبابت پڑھنے کے واسطے یہ مزدوری امر نہیں ہے کہ وہ ضوم و صلوة کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت بر نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجودیکہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آتے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابلِ شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علوم آسمانی اور اسرارِ قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے۔ اس میں توبہ النصوح کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان پوری فرد تنہی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھائے۔ اور اس کے جلال و جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور روح کے ان غوامس اور قویٰ کی پرورش کا سامان اُس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پاکر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اُس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پس اس کے لیے تقویٰ بطورِ زربان کے ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، جمیٹ النفس، ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دُخو، معافی و بدیع وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دُنیا کی نظریں شیخ الکُل فی الکُل بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دُنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت مچکی ہوئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی، تو بد قسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر غور کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جو لوگ پُرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامیِ دینِ تین سمجھتے ہیں۔ اُن کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف دُخو کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور حنائین کے تلفظ پر مریٹے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے۔ وہ صوفیوں اور مجاہدہ نشینوں کا گروہ ہے، مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لیے ہیں۔ کوئی چتہ کشیاں کرتا ہے۔ کوئی اِلَّا اللہ کے نعرے مارتا ہے۔ کوئی نفی اثبات۔ تو تجربہ جس دم و خیرہ میں مبتلا ہے۔ غرض ایسے طریقے نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشا ہے اور نہ کبھی سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، قرآن شریف

کے معارف اور خوبیوں پر اطلاق نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ کاشش دنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی لذت کس چیز میں ہے اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے۔

ابدال کون ہیں دیکھو! جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ ابدال کے زمرہ میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ حقائق قرآنی نہیں کھلتے، جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ لوگوں نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اپنے طور پر کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلی کہتے ہیں اور اس تبدیلی کی وجہ سے ان کے قلب گناہ کی تاریکی اور زنگ سے صاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی حکومت کا استیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کرے گا، وہ ابدال ہے۔ انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و ذکر اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور میں یقین بناتا ہوں کہ چالاک سے علوم القرآن نہیں آتے۔ دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے۔ متقی کا علم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اُمتیت غالب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُمّی بھیجا گیا اور باوجودیکہ آپ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو اُستاد بنایا پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جنہوں نے دنیوی علوم کے ماہروں کو ذہنگ اور حیران کر دیا۔ قرآن شریف جیسی پاک، کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوتی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا۔

آپ کا اُمّی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ دنیوی چالاکیاں۔

تلاوت قرآن کریم کی غرض غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور فائیت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے۔ جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشا کو حاصل کر سکے۔ اب اس آیت میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرہ: ۴) لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، مگر طوطے کی طرح یونہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے۔ نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف

کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپا سے پڑھ لے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ٹرنگار پڑھ لیا اور قی اور ع کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش آگاہی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔

نظام قرآنی اور آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے الفاظ کی ترتیب

یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف

میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو تہ نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قی اور عتین اور ضناد پر لڑتے بھگرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیق پر منہ کھولتے ہیں۔

نظام قرآنی کی قدر کرتے، تو اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ زَا فَعَلَ اِلَیْ (آل عمران: ۵۶) میں میرے ساتھ کیوں برسرِ پرغاش ہوتے جبکہ وہ دیکھتے کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر اُن واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ کہ لے عیسیٰ۔ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ سوچنا چاہئے تھا کہ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ زَا فَعَلَ اِلَیْ۔ قرآن شریف نے کہا کیوں، اس کی ضرورت کیا پیش آتی تھی؟

یہودیوں ہی سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگ جاتا۔ اصل بات جس کو میں نے بار بار بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہود حضرت مسیحؑ کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ انھوں نے مسیحؑ کو صلیب کے ذریعہ قتل کر دیا، مگر قرآن شریف نے اس الزام کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا اور لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکَافِرِیْنَ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِیْلًا۔ (النساء: ۱۴۲) اس کا سچا وعدہ ہے۔ حضرت مسیحؑ جب صلیب پر چڑھائے گئے تو اُن کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کا موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی۔ اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے طبعی موت سے وفات دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں۔

کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا جو یوں کہہ دیتا کہ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ زَا فَعَلَ اِلَی السَّمَآءِ۔

پھر وہ کوئی وقت اور شکل اُس کو پیش آگئی تھی جو یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ہی کہا۔ غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بناء پر ہے۔ وہ اہم ہے جو کتاب ہے کہ ترتیب واؤ سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی غبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو اُس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے یا پہلے اس تطہیر میں اصل

اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئیگا جو حکم ہو کر تیری نسبت جھگڑے کو فیصلہ کر دے گا اور جس قدر الزامات یہودی تہذیب پر لگاتے ہیں، اُن سے تجھے پاک ٹھہرنے کا۔ تین ترتیبوں کے تو یہ مخالفت بھی قائل ہیں یعنی **كَافِرًا** اِلٰی وَمُطَهَّرًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے۔ اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ جہاں رفع کے قائل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قائل ہیں اور انہوں نے اسکو تسلیم کر لیا ہے تو تَوْفِی کے لفظ کو اُٹھانے کی بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں۔ بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بتاؤ تو ہسی اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہے۔ رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے، بلکہ رفع کے بعد تطہیر ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کہ وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اُٹھایا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بُری کیا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں، اُن کو الگ کر سکتے ہی نہیں۔ اور جَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ کو دیکھو، تو وہ قیامت تک مُطَهَّرًا کے بعد کسی دوسرے لفظ کو اُٹھانے ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کو رکھو گے، تو کہاں رکھو گے۔ جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے۔ اسی طرز سے بیان کیا ہے۔ اب انٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس دشمنی کیوں ہے، جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو۔

کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی خدائی ثابت کرو عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم مسیح کو محض ایک بندہ اور نبی مانتے ہیں، دوسری طرف اُن کی نسبت ایسے عقیدے رکھنے چاہتے ہو جو اُن کو خدا بناتے ہیں۔ اس کی وہی مثال ہے کہ ایک شخص تو کسی کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا، مگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مرا تو نہیں مگر نبض اُس کی نہیں چلتی۔ بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سانس بھی نہیں آتا۔ اے دانشمند! خود تو کرو۔ اُس کے مرنے میں کیا شک رہا جس کی زندگی کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جاتا۔ تم کہتے ہو کہ مسیح خدا نہیں، مگر مانتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہے اور زمانہ کے اثر سے محفوظ اور لا تبدیل غیر متغیر ہے۔

تم کہتے ہو مسیح خالق نہیں، مگر مانتے ہو کہ اس نے بھی کچھ چڑیاں بنائی عقیں، جو ان چڑیوں میں مل گئی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ مسیح عالم الغیب نہیں، مگر یہ مانتے ہو کہ وہ تمہارے کھالے پینے کی چیزوں اور تمہارے گھروں کے ذخیروں کی اطلاع دے دیتا تھا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ایک خدا کو تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف مان کر پھر اُس کی صفات ایک عاجز انسان کو دو۔ کچھ تو خدا کا خوف بھی کرو۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے نصاریٰ کی قوم کو

جہاں ولادی اور انہوں نے تمہاری قوم کا ایک بڑا حصہ گمراہ کر ڈالا۔

تمہیں کب خبر ہوگی، جب سارا گھرنٹ چلے گا؟ تم میرے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے کوئی انوکھی بات کہی تھی۔ میں تم سے کیا کچھ مانگتا ہوں۔ پھر مجھ سے عداوت کی کیا وجہ؟ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کامل الصفات ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اس کے صفات کسی انسان کو نہ دو۔ کیا اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی کامل انسان گزرا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح کے درجات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ اس لیے کہ وہ اُن صفات سے ہرگز موصوف نہیں، جن سے تم موصوف مانتے ہو۔ خدا کے لیے سوچو! یہ یاد رکھو کہ آخر زمانہ خدا کے حضور جانا ہے۔

غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو تکرار نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ

آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں، اُن میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ

تقویٰ کے تین مراتب

یٰۤاَغْنِبِ وَّیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَیَمَازُ وَّقَسْمُہُمْ یُفْقِہُوْنَ (البقرہ ۴۱)۔

یاد رکھو! اتنا تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے قسم اتقوا علی رنگ رکھتی ہے۔ یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم علی رنگ رکھتی ہے۔ جیسا کہ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ میں فرمایا ہے۔ انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وسوسوں میں مبتلا ہیں۔ کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یَقْرَءُوْنَ نہیں فرمایا بلکہ یُقِیْمُوْنَ فرمایا۔ یعنی جو حق ہے اُس کے ادا کرنے کا۔ مسلو! ہر ایک چیز کی ایک علت فاعلی ہوتی ہے۔ اگر اس سے رو جاوے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک بیل جو قلبہ رانی کے واسطے خرید لیا گیا ہے۔ اپنے منصب پر اُس وقت قائم سمجھا جاوے گا، جب وہ کر کے دکھا دے، لیکن اگر اس کی غرض غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے، تو اپنی علت فاعلی سے دور ہے اور اس قابل ہے کہ اُس کو ذبح کیا جاوے۔

اسی طرح یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ میں لازم الصلوٰۃ معراج ہے۔ اور یہ وہ حالت ہوتی

اقامتِ صلوٰۃ

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے۔ مکاشفات اور رویاں صاف آتے ہیں۔ لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ تبتل تام ہو کر خدا میں جا ملتا ہے۔

صلیٰ جلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کباب بھونا جاتا ہے، اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے۔ جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے پتے معنوں میں اُسی وقت ہوتی ہے۔ نماز میں شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو۔ جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں میل نماز کی ہے حاصل ہوتی ہے۔

یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت اعلانِ تصویری ہوتا ہے۔ ایسی تصویر

دکھائی جاتی ہے، جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اُس کا منشاء یہ ہے۔ ایسا ہی صلوة میں منشاء الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضاء و جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے، اس کا نام قیام رکھا گیا ہے۔ اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثناء کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں، تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اُدھر ظاہری طور پر قیام رکھا گیا ہے اور اُدھر زبان سے حمد و ثناء بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ رُوحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے۔ جو شخص مُصَدِّق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے، تو ایک راستے پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا حمد خدا کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ پتے طور پر الحمد للہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محابہ کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہوگئی، تو یہ رُوحانی قیام ہے۔ کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا، تاکہ رُوحانی قیام نصیب ہو۔

پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی غفلت مان لیتے ہیں۔ تو اس کے حضور جھکتے ہیں۔ غفلت کا تعاضل ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے بھگنا دکھایا۔

یہ اُس قول کے ساتھ حال دکھایا۔ پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اَعْلَى اَنْفُلُ تَفْضِيل ہے۔ یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لیے اُس کے ساتھ عالی تصویر سجدہ میں گرنا ہے۔ اس اقرار کے مناسب حال ہیئت فی الفور اختیار کر لی۔

اس قال کے ساتھ تین حال جہانی ہیں۔ ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو، تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے اور رُوح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے جسم ہی نہیں بلکہ رُوح بھی کھڑا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف غفلت کا اقرار ہی کیا ہے۔ نہیں بلکہ ساتھ ہی بھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی رُوح بھی بھک گیا ہے۔ پھر تیسری نظریں خدا کے حضور سجدہ میں گرنا ہے۔ اس کی علو شان کو ملاحظہ میں لا کر اُس کے ساتھ ہی دیکھے کہ رُوح بھی اُلُوہیت کے آستانہ پر گری ہوئی ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک مطمئن نہ ہو، کیونکہ يَقْنُتُونَ الصَّلَاةَ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور

وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابی ذکر کیا ہے۔ یہ تقویٰ عملی کا ایک جزو ہے۔

انفاقِ رزق اور دوسری جزو اس کی **مِنَارَ رَزَقْنَا هُنْدٌ يُنْفِقُونَ** (البقرہ: ۲۷۱) ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے جو کچھ قویٰ کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ سب رزق ہے۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اُس میں خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے۔

بُخْل یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی متحی کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مصائقہ کرے۔ محض اس لیے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا، تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا، شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازِ حق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا، وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں، اُس کی مخلوق سے اُن اخلاق سے پیش آوے۔ وہ لوگ اس کے ثمر کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔

خلق کی تعریف اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت، مروت، جہت جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں۔ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں، اُن کا برص استعمال کرنا ہی اُن کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موتوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور یہی دنیا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی کڑتہ مانگے، تو چختہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک کو س بیگار لے جانا چاہیے، تو دو کو کس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ

اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ صرف اُن کے پاس ضروریاتِ زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت۔ کیونکہ جو کچھ اُن کے پاس ہو کوئی مانگ لے، تو پھر اُن کے پاس کیا رہ جاوے؟ اگر محنت مزدوری سے کماتا چاہیں، تو کوئی بیگار میں لگانے۔ غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور پادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے وعظ کرتے ہیں، لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں۔ گویا بگفتن ہی سب کچھ ہے۔ کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں برعمل استعمال کیا جاوے۔ مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ پوری واقفیت رکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کئی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اُس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دلہ ہی سے اس کی بات سنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اُس کو ضروری مدد دے۔

لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ **مِمَّا دَذَقْنَا هُم** کیوں فرمایا مِمَّا کے لفظ سے بھل کی بُرائی ہے۔ چاہیے تھا کہ ج

ہرچہ داری خرچ کن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھل ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام ہے۔ حکمت کے معنی ہیں۔ شے را برعمل داشتن۔ پس **مِمَّا دَذَقْنَا هُم** میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کر دو۔ جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں تھوڑا خرچ کر دو۔ جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بہت خرچ کر دو۔

اب مثلاً عفو ہی ایک اخلاقی قوت ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا **عَفْو** نہیں۔ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو عفو تو لائق ہے، لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اُن کو مُعاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہے۔ وہ چائے لایا۔ اتفاق سے اُس کو ٹھوکر لگی اور چائے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چائے بھی مالک پر گر گئی۔ اگر وہ اُس کو مارنے کے لیے اُٹھ کھڑا ہو اور تیز اور تند ہو کر اُس پر جا پڑے، تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے، کیونکہ اس نے عمدہ شرارت نہیں کی ہے اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور آئندہ کے لیے محتاط بناتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے، تو اس پر رحم ہی ہوگا کہ اُس کو سزا دی جائے۔ پس یہی حکمت ہے **مِمَّا دَذَقْنَا هُم** یُنْفِقُونَ میں ہر ایک مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے۔

انجیل کی ناقابل عمل تعلیم

میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر

دے دینا وغیرہ کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم خو اور تقدس مآب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر طمانچہ مارے، تو وہ بجلاتے اس کے کہ دوسری گال پھیرے۔ پولیس کے پاس دوڑا جا دے گا اور اس کو حکام کے سپرد کر دے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک بھوک روٹی کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مِثْلًا زَقْنًا هُمْد میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن انجیل کی طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ع۔

بہ بین تفاوتِ راہ از گنجاست تا بگنجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک بگری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھا سکے۔ اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی، عملی پہلو میں اُنھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے؛ ورنہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ وہ گرفتار ہوتے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے اور دعائیں مانگنے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، ہر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دُنیا کو نجات دیں اور بقول عیسائیوں کے خدا بجز اس صورت کے نجات ہی نہیں دے سکتا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا۔ پھر وعظ اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور پھانسی دے دو۔ تاکہ دُنیا کی رستگاری ہو۔

قرآنی تعلیم انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے

ایسی تعلیم دی ہے، جو انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے اور عفو اور انتقام کو صل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانونِ الٰہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے بعض طبائع طبعاً عفو چاہتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں۔ اگر انجیل کے موافق کریں، تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان انجیل تعلیم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہ دونوں نے علی اور علی تقویٰ کے ہوتے ہیں۔

۳۔ کلام الہی پر ایمان

لیکن اس کے سوا یہ سب قسم تقویٰ کی ہے دُیُوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ (البقرہ: ۵)

انسان کو تبت شہادت کا محتاج ہے۔ ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راستبازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں۔ تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانہ میں زعمہ موجود ہیں۔ مثلاً تم نے راہ پوچھا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے، مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے، تو اب تقویٰ کا تعنا یہ ہے کہ ان جملے مانس آدمیوں کی بات مان لو۔ یہ یاد رکھو کہ شہادت پاکبازوں کی ہی مقبول اور نمودوں ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے جو دُیُوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔

وفات مسیح

خدا تعالیٰ کا کلام تیس آیتوں میں ہمارا مودہ ہے۔ کبھی وہ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّفُکَ (آل عمران: ۵۶) کہہ کر کبھی قُلْنَا اَوْفِیْتَ بِیْ کہہ کر کبھی مَا مَحْضَدُ الْاَسْوَلُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ۔

(آل عمران: ۱۳۵) کہہ کر۔ غرض کبھی کسی پیرایہ میں کبھی کسی صودت میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی راہ سچی ہے۔ جس پر ہم بفضلہ تعالیٰ قائم ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ معراج میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ سچی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق جو زندوں اور مردوں میں ہونا چاہیے، نہیں بتایا۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر بتا کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور کبھی آنے والے مسیح موعود اور اسرائیلی مسیح کا علیہ جدا جدا بتا کر بھگاتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ یہ شہادتیں تو حدیث اور قرآن کی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوئی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ مَا مَحْضَدُ الْاَسْوَلُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ (آل عمران: ۱۳۵) اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دُنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں۔ یہاں تک کہ اُس سارے کا شکر بھی روانہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکرؓ باوازا بلند کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں مَا مَحْضَدُ الْاَسْوَلُ سے۔ اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اُٹھتے، مگر سب خاموش ہو گئے اور باز اول میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اُتری ہے۔

معاذ اللہ صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رعب میں آکر خاموش ہو رہے اور حضرت ابو بکرؓ کی تردید نہ کی۔ نہیں، اصل بات یہی تھی جو حضرت ابو بکرؓ نے بیان کی۔ اس لیے سب نے گردن جھکالی۔

یہ ہے اجماع صحابہ کا حضرت عمرؓ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال کا بل نہ ہوتا اور کا بل تب ہی ہوتا کہ کسی قسم کا استثناء نہ ہوتا (کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور اُمنوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک مسخری ہوتی، تو خود حضرت عمرؓ ہی تردید کرتے۔

جیکہ آیت میں استثناء نہ تھا اور امر واقعی ہی تھا۔ اس لیے سب صحابہ نے
حضرت ابوبکرؓ کا فہم قرآن
 بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابوبکرؓ جن کو قرآن شریف کا یہ

فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آئیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) پڑھی تو حضرت ابوبکرؓ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھا کیوں رہتا ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُرائی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں۔ جیسے بندوبست کا ملازم جب اپنا کام کر چکتا ہے، تو وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام جس کام کے واسطے دُنیا میں آتے ہیں، جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دُنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پس جب آکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی صدا پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا فہم بہت بڑھا ہوا تھا اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جاویں، مگر ابوبکرؓ کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی۔ اس میں ہی ستر ہے کہ مسجد چونکہ منظرِ اسرار الہی ہوتی ہے اس لیے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہو گا۔ انبیاء علیہم السلام استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔ جو شخص خشک لٹوں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہنا کہ یہ دھیز بدل دے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہر ہی معنوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے، ان کے اند ایک اور حقیقت تھی۔

غرض یہ مایہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو فہم قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ معنی بظاہر معارض بھی ہوتے۔ تب بھی تقویٰ اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابوبکرؓ ہی کی مانتے۔ مگر یہاں تو ایک بھی لفظ قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے، جو حضرت ابوبکرؓ کے معنوں کا معارض ہو اب مولیوں سے پوچھو کہ ابوبکرؓ دانشمند تھا یا نہیں؟ کیا یہ وہ ابوبکرؓ نہیں تھا جو صدیق اکمل یا کیا یہی وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ارتداد کی دبا کر روک دیا۔ اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ ابوبکرؓ کو منبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ پھر تقویٰ سے یہ بتاؤ کہ اُمنوں نے جو مَا حَتَّمَدَا الْاَرْسُولَ قَدْ بَخَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الْاَرْسُولُ (آل عمران: ۱۴۵) پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک پتھر بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰ کو موتی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

افسوس! ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا بلکہ میری عداوت نے اُن کی یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ صحابہ کی کل جماعت پر اُنھوں نے اپنے طریقِ عمل سے کفر کا فتویٰ دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا۔

وفاتِ مسیحؑ پر اجماع

سارا قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ تیس آیات مخصوصاً مسیح علیہ السلام کی وفات پر گواہ ہیں۔ معراج کی رات، ابو بکر صدیق کی تقریر اور صحابہ کا اجماع شاہد ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اجماع اُن کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اول تو اجماع صحابہ ہی تک ہے اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہ کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسیحؑ کی وفات پر ہو چکا ہے۔ امام احمد حنبلؒ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے ماسوائے اس کے بھی بہت لوگ اُنکے خلاف اور ہمارے ساتھ ہیں۔ معتزلہ مسیحؑ کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کے قائل نہیں ہیں۔ صوفیوں کا یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیحؑ کی آمد بروزِ ی ہے۔ فَقَالَ مَائِلًا مَاتَ۔ امام مالکؒ موت ہی کے قائل ہیں۔ ابن حزمؒ کا بھی مذہب یہی ہے۔ اب مالکی۔ ابن حزم کے ماننے والے اور معتزلہ اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی، علی اسبیلِ تنزیل، اگر ہم مان لیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ اُن میں سے نہیں، تو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد زمانہ کا نام فیج آغوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے یعنی ایک ٹیڑھا گروہ اور ان کی نسبت فرمایا لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ۔ اب اُن کے ہاتھ میں کیا رہا۔

صحابہ کے وارث ہم، قرآن اور حدیث کے مخزن کے وارث تو ہم ہی ٹھہرے۔ باقی رہی یہ بات کہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحؑ نازل ہو گا۔ پس یاد رہے کہ نزول کا لفظ بہت وسیع ہے۔ نزول مسافر کو بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ بروز

ماسوا اس کے اصل بات یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری زمانہ کا علم دیا گیا تھا۔ آپؐ نے اس علم کے موافق دو بروزوں کی خبر دی تھی۔ اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مراتب وجود دو ہی ہیں۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ قرآن شریف سے یہی مُستنبط ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اس کو مانتے ہیں کہ کبھی گزرے ہوئے انسان کی طبیعت، نحو، اخلاق ایک اور میں آتے ہیں۔ اُن کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص قدمِ آدم پر ہے یا قدمِ نوح پر ہے۔ اُس کو بعض بروز بھی بولتے ہیں۔ اُن کا مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے بروز ہے۔ جیسے ہابیل کا بروز شیت علیہ السلام اور یہ پہلا بروز تھا۔

ہبل نوح کو کہتے ہیں۔ خدا نے شیتؑ کو یہ بروز دیا۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے قُلْ بَنِي مَلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا (البقرہ ۱۳۶) فرمایا۔ اس میں یہی ہر ہے۔ ابراہیمؑ دو اڑھائی ہزار سال کے بعد عبد اللہ کے گھر میں ظاہر ہوا۔ غرض بروز کا مذہب ایک متفق علیہ مسئلہ

ظہورات کا ہے۔

آخری زمانہ کے دو فتنے

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے واسطے خبر دی تھی کہ اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے۔ ایک اندرونی، دوسرا بیرونی۔ اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے اور شیطانی عمل و عمل کے نیچے آجائیں گے۔ قمار بازی، زنا کاری، شراب خوری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر حدود اللہ سے نکل جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی نواہی کی پروا نہ کریں گے صوم و صلوٰۃ کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآنی احکام کے ساتھ ہنسی مٹھا کیا جائے گا۔ بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افتراء کیے جائیں گے اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جاوے گی۔ مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی میلپی لعنت پر ایمان لانے کے واسطے ہر قسم کے جیلے اور تدابیر عمل میں لائی جاویں گی۔ غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جاوے گا جو بیرونی فتنہ اور میلپی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا۔ اس لیے تہدی کہلائے گا۔ اسی بشارت کی طرف دَاخِرِیْنَ مِنْہُمْ دِیْنِ بھی اشارہ ہے۔ جبکہ یہ دونوں فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کی بنیاد دو غیبت چیزوں پر ہوگی۔ ایک فرقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہلائے گا۔ اور ایک یاخوج۔

دجال

الدجال۔ دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز اور اوپر کوئی صاف چیز ہو۔ مثلاً اوپر سونے کا ملمع ہو اور اندر تانبہ ہو۔ یہ دجل ابتداءً دُنْیَا سے چلا آتا ہے۔ مگر دُفْرِیْبَ کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ زر گر کیا کرتے ہیں۔ جیسے دُنْیَا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی دُوحَا نِ کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے یُخْرِجُوْنَ اَلْکَلْبَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (النساء ۴۷) بھی دجل ہے جو یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّیْتُ (آل عمران ۵۶) کو اُٹاتے ہیں۔ یہ بھی دجل ہے۔ مگر آخری زمانے کا دجل عظیم الشان دجل ہوگا۔ گویا دجالیت کا ایک دریا بہہ نکلے گا۔ الدجال پر، اَلْاَسْتَفْرَاقُ کا ہے۔ پس الدجال دجا جلد مختلفہ کا بُرُوْز ہے۔ یعنی پہلے جس قدر مختلف اور متفرق کیتے، جیلے، ضلالت اور کفر کے تھے۔ کسی زمانہ میں نابکار لوگوں نے کچھ کہا۔ کسی نے کچھ کہا۔ متفرق طور پر جس قدر اعتراضات اسلام پر کئے جاتے تھے، مگر وہ ایک حد تک تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت اعتراضات کا ایک دریا بہہ نکلے گا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں ندیاں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کل دجل مل کر ایک بڑا دجل ہوگا۔

چنانچہ اس زمانہ میں دیکھ لو کتنا بڑا دجل ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر نکتہ چینیال اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔

اور عیسائیوں نے تو مد کر دی ہے۔ میں نے ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں۔ ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچتی ہے اور جس قدر کتابیں اور رسالے اور اشتہار آئے دن ان لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضوں کی شکل میں شائع ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ گویا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ لوگ کتاب دے سکتے ہیں پس سب بڑا فتنہ یہی نصاریٰ کا فتنہ ہے اور الذہال کا بُرو ہے۔

یاجوج و ماجوج

ایسا ہی یاجوج۔ یہ لفظ ایچ سے مشتق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آتش کاموں کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہوگا اور وہ آگ سے کام لینے میں بہت مہارت رکھیں گے۔ گویا آگ ان کے قابو میں ہوگی اور دوسرے لوگ اس آتش متقابلہ میں ان سے عاجز رہ جائیں گے۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے۔ دیکھ لو کہ آگ کے ساتھ اس قوم کو کس قدر تعلق ہے۔ کلیں کس قدر جاری ہیں۔ اور دن بدن آگ سے کام لینے میں ترقی کر رہے ہیں۔

یہ دونوں بُرو ہیں اور یہ دونوں کیفیتیں جو متفرق طور پر تھیں، ایک وجود میں آئی ہیں۔ ایسا ہی یاجوج ہیں اور یہ ایک پکی بات ہے کہ النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّؤَيَّدُونَ۔ انسان پر ملوک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ملوک تو ملوک ہوتے ہیں۔ ادنیٰ درجہ کے ممبر داروں تک کا اثر پڑتا ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے کیس دکھ لیے تھے اور کچھ پہن لیے تھے۔ ایک شخص ہمارے قریب ایک گاؤں میں بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ اس نے اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا۔ موضع ڈاکہ میں گلاب شاہ اور مہتاب شاہ دو بھائی تھے۔ وہ گرتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ معمولی بات ہے کہ نوک کے خیالات کا مذہب، طرز لباس، ہر قسم کے امور کا اخلاق ہوں یا مذہبی بہت بڑا اثر دیا پر پڑتا ہے۔ جیسے ڈاکو کا اثر اناٹ پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے اَلْزَّجَالُ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ عَلَى النَّسَاءِ (النساء ۳۵) اسی طرح پر رعایا پر ملوک کا اثر ضروری ہے۔ سکھوں کی عملداری میں وہ پگڑیاں باندھا کرتے تھے اور اب تک بھی ریاستوں میں اس کا بقیہ چلا جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے بلا کرتے تھے، تو سب ایک ہی لفظ بولا کرتے تھے بُسکھ ہے

ایسا ہی اب اس عملداری میں سلطنت کا اثر دیا پر پڑتا ہے۔ طرز لباس ہی کو دیکھو کہ ہر ایک شخص انگریزی لباس کوٹ پتلون کو پہن کر فخر کرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو انگریزی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں۔ سلطنت کی طرف سے کسی قسم کی ترقی نہیں دی جاتی، کوئی حکم جاری نہیں کیا جاتا کہ لوگ اس قسم کا لباس پہنیں، مگر خود بخود طبائع میں ایک شوق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ باوجودیکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لباس کی تبدیلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اپنی جگہ سستی بھی کرتے ہیں کہ یہ طریق ترقی نہ پکڑے، مگر نہیں یہ ایک دیا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے اور رک نہیں سکتا۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی طرز لباس ترقی پر ہے۔ یہاں تک کہ حجامت بنوانے میں بھی انگریزی طرز اور فیشن کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔

یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اَلنَّاسُ عَلٰی دِيْنِهِمْ۔ یہ مت سمجھو کہ طرز لباس ہی نے ترقی کی ہے۔ نہیں یہ طرز بجائے خود ایک خطرناک ترغیب ہے اور بہت سی باتوں کے لیے۔

انگریزی لباس کے بعد انگریزی طرز کی مجلسوں کا مذاق ترقی کرے گا اور کر رہا ہے۔ عیسائیت نے غم کو حرام نہیں کیا۔ اس میں پردہ بھی ضروری نہیں۔ قمار بازی بھی ممنوع نہیں۔ پھر کھانے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں پس اس آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب حقیقی جو انسان کو ایک مد بندی کے درمیان رکھنا چاہتا ہے اس سے لوگوں نے تجاوز شروع کیا۔ انگریزی مجلسی مذاق میں شراب کا پینا لازمی امر ہے۔ جس مغل میں شراب نہ ہو وہ گویا مجلس ہی قابل نفرت ہے۔

پس وہ لوگ جو انگریزی طرز اور فیشن کے دلدادہ ہیں وہ کب دین کی حدود کے اندر آنے لگے؟ اور مذہب کی طرف بلانے والوں کی طرف ان کو رغبت ہو تو کس طرح؟

میں سچ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ عیسائیت کیونکر اندر ہی اندر سمراست کر رہی ہے۔ میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک امر اس وقت عیسائیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان پادریوں نے اپنی طرف کوئی دقیقہ بھی اُس کو پھیلانے میں فروگذاشت نہیں کیا۔ ہر قسم کے طریق اشاعت کو انھوں نے اختیار کیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہ انگریزی فیشن ہی کا اثر ہے کہ اب علانیہ شراب پی جاتی ہے۔ زنا کاری کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہے، بلکہ اس کے مُہم اور معاون اُمور پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ قمار بازی گو قانوناً مجرم ہو، مگر اُس کی بعض ایسی صورتیں پیدا کر لی گئی ہیں کہ وہ قانوناً ناجائز ہی قرار دی گئی ہے۔ عیسائی عورتوں کا بے پردہ پھر نا اور عام طور پر غیر مردوں سے ملنا جلنا اس نے ایسا خطرناک اثر کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عورتوں کو بے پردہ سیر کرانا پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں، ان کو پردہ میں نہ رکھا جائے کیونکہ یہ ظلم ہے۔

اسلامی پردہ پر اعتراض کرنا ان کی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ کا ایسا حکم دیا ہی نہیں،

اسلامی پردہ

جس پر اعتراض وارد ہو۔

قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ عَصِيّ بَصِيّ کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے دیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے معنی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے؟ نظری تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے جو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہو گا کہ لندن کے پارکوں اور تیسرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کیے جاتے ہیں۔

اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریعت کا مطلب یہ

ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بیشک جاتیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔

مسافات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو۔ اسلام شہوات کی بناء کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتوں اور گیتوں کی طرح زنا ہوتا ہے اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ تین میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ داری کا۔

اسلام کی بات کو بگاڑنا اور اندھا دھند اعتراض کرنا ظلم ہے۔ اسلام تقویٰ سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگ ملک کے دین پر ہوتے ہیں اور میں نے مختلف مثالوں کے ذریعہ اس امر کو بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھ لو کہ جو حالات ابتر اس ملک میں ہوتے ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہونے۔ ایسی آزادی اور اباحت جو یہاں ہے، اس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہ ملے گی اور ان ملکوں میں چونکہ اس قسم کے محرکات پیش نہیں آتے، اس لیے وہاں خیالات بھی بہت ابتر نہیں ہوتے۔

برائی کے دو بروز۔ دجال اور یاجوج ماجوج

اب میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دو بروز ہیں۔ ایک الدجال دوسرا یاجوج ماجوج کا۔ الدجال کا بروز وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ چلا جاتا تھا۔ جس قسم کی بدیاں اور شرارتیں مختلف طور پر مختلف وقتوں میں ظاہر ہوئیں۔ آج ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے اور ایک عجیب نظارہ قدرت دکھایا ہے۔ چونکہ اب انسانی عمروں کا خاتمہ ہے، اس لیے خاتمہ پر ایک بدیوں کا اور ایک نیکیوں کا بروز بھی دکھایا۔

بدیوں کا بروز وہی ہے جس کو میں نے الدجال کہا ہے۔ تمام مکائد اور شرارتوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس آخری زمانہ میں ایک گروہ کو سفلی عقل اس قدر دی گئی ہے کہ تمام چھٹی ہوئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس نے دو قسم کا جمل دکھایا۔ ایک قسم کا حملہ نبوت پر کیا اور ایک خدا پر۔ نبوت پر تو یہ حملہ تھا کہ منشا سے الہی کو بگاڑا اور دماغی طاقتوں کو انتہائی مدارج پر پہنچا کر اوبہت پر تصرف کرنے کے لیے خدا پر حملہ کیا۔ امراض مزمنہ کے علاج کی طرف توجہ کرنا، ایک کاٹنے لیکر رحم میں بذریعہ کل ڈالنا۔ بارش برسانے کے آلات ایجاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور اس قسم کے ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اوبہت پر تصرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ خود خدا بن رہا ہے اور دوسرا گروہ کسی اور انسان کو خدا بناتا ہے جو کچھ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ یہی کہ ایک آزادی اور حرص جو پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو پورے طور پر کام میں لا کر ربوبیت کے بھیدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہو جائیں۔

غرض جان ڈالنے کے، مردوں کے زندہ کرنے کے، بارش برسانے کے تجربے کرتے ہیں۔ یہاں تک ہی محدود نہیں،

بلکہ اُن کی تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارے ہی قبضہ میں آ جاوے۔
 اگرچہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بدسیر کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ہمیشہ افراط یا تفریط سے
 پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو صرف ہاتھ لگا دو، تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ایک ٹکڑا مار دو تو یہ گناہ ہے۔ یہ افراط
 ہے اور تفریط یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک پیالہ پانی دینے کی ضرورت ہو، تو وہ اس کو ایک قطرہ دے۔ غرض موجودہ زمانہ میں تباہی
 کا بُرزد ایک معجون مرکب ہے۔ ایک حملہ خدا پر ہو رہا ہے ایک نبوت پر۔ ایک خدا کو انسان بناتا ہے دوسرا آپ ہی خدا بناتا
 ہے؛ کیا یہ بات سچ نہیں ہے۔ کتابیں دیکھو، اخبارات پڑھو تو پتہ لگے گا کہ کس قدر فساد برپا ہو رہا ہے اور یہ دوزخی ظلم ڈھا رہی ہے۔
 یا جوج با جوج کے فساد کی نسبت میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اُس کو شوکت ہے۔ خدا کی طرف
 رجوع کرنا، امانت دیانت کا اختیار کرنا، شراب، زنا، بد نظری، بدکاری، قمار بازی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت ہی
 تھوڑے شاید ایک آدمی فی ہزار جو بچتے ہوں گے۔

نیکی کے دو بُرزد اب یہ بات کیسی صاف ہے کہ جبکہ بدی کے دو بُرزد تھے، تو ایسا ہی نیکی کے بھی دو
 بُرزد بدی کے متقابل ضروری تھے؛ چنانچہ دو بُرزد نیکی کے بھی رکھے۔ دراصل وہ بھی
 ایک ہی چیز ہے جس کے دو نام ہیں۔ جیسے ایک ہی حالت میں مجسٹریٹ اور کلکٹر دو جداگانہ عہدے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی
 کے دو بُرزد ہیں کہ ایک تو اُمددنی لحاظ سے ہے اور دوسرا بیرونِی لحاظ سے۔ اندرونِی لحاظ سے وہ مہدی اور بیرونِی لحاظ
 سے مسیح ابن مریم۔

مسیح بن مریم بیرونِی طور پر مسیح کا کام کیا ہے؟ جو اس کا یہ نام رکھا۔ مسیح ابن مریم کا کام دفعِ شر ہو گا اور مہدی
 کا کام کسبِ خیر؛ چنانچہ خود کر دو کہ مسیح کا کام یَقْتُلُ الْغَیْثُ یَوَدُّ الْوَسَّیْلَیْنِ بتایا ہے۔
 یہی دفعِ شر ہے، لیکن ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دفعِ شر کے لیے تیغ و سنان لے کر جنگ کے واسطے نکلے گا۔
 علماء جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرے گا یہ صحیح نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیا اصلاح ہوتی کہ ابھی آپ آتے اور
 آتے ہی تلوار کپڑا کر لڑائی کے واسطے میدان میں نکل آتے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح اور سچی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے
 ہم پر کھولی، جو احادیث کے منشاء کے موافق ہے کہ مسیح کوئی فوجی جنگ نہ کرے گا اور نہ تلوار کپڑا کر لڑنا اس کا منصب ہے۔
 بلکہ وہ تو اصلاح کے لیے آئے گا۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا کام دفعِ شر ہے اور وہ حج اور براہین سے کرے گا۔

مہدی اور مہدی کا کام کسبِ خیر ہے۔ یعنی جو بد عادات اور فسق و فجور پھیلا ہوا ہو گا۔ وہ اس کو ہدایت
 سے بدل دے گا۔ عیسیٰ کا لفظ عَیْسَی سے لیا ہے، جو دفعِ شر کی طرف ایماں ہے۔ ان ہر دو
 بُرزدوں میں بتیرہ ہے کہ مہدی کا بروز اکمل ہے، کیونکہ اس کا کام اِقَامَۃٌ خَیْرٍ اور اِقَامَۃٌ خَیْرٍ دفعِ شر کی نسبت اکمل بات
 ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی کی راہ سے صرف کانٹے اٹھا دے۔ یہ بے شک بڑا کام ہے، لیکن جو اس کو سواری دے اور

پانے گھر لے جا کر روٹی بھی کھلائے، یہ اس بھی بڑھ کر ہے۔ پس مہدی اکمل ہے۔ اسی لیے وہ خلیفہ اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی خلیفہ اللہ کی بیعت کرے گا، اس میں یہی متر ہے اور مہدی کا بُرزدیوں بھی اکمل ہے کہ وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بُرزد ہوگا اور آپ خاتم الانبیاء تھے اور اکمل الانبیاء، اس لیے اس کا بُرزد بھی اکمل ہی ہوگا۔

یہ بُرزد تھے۔ علماء نے کیسا ظلم کیا کہ ایک بُرزد کو تو انھوں نے مان لیا کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور نام پر ہوگا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی نسبت یہی تجویز کیا کہ وہی آسمان سے اتر کر آئے گا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کیسے ذہن متزل ہو گئے ہیں جو تناقض پیدا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ ایک جگہ تو بُرزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا۔ اس کا قائم مقام خلیفہ اللہ بن گیا۔ مگر پھر یہ کیا ہوا کہ جو چھوٹا تھا، اُسے خود کیوں آنا پڑا۔ وہ مہدی جس کو افاضہ شیر دیا گیا ہے اور جو اکمل ہے اس کو بُرزدی رنگ میں لانے اور مسیح ابن مریم کو اُس کی بیعت کرانے کے واسطے خود اتارتے ہوئے۔ یہ ہیں لغافوت راہ از کجاست تا بکجا

الْأَيُّمَةُ مِنَ الْقُرَيْشِ کے معنی جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم ایک نبی کو اتار کر جو اس کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ تو جواب دیتے ہیں

کہ کیا کیا جادوے، حدیث میں آیا ہے۔ الْأَيُّمَةُ مِنَ الْقُرَيْشِ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے وہی معنی ہوں جو تم قرار دیتے ہو تو چاہیے تھا کہ سلطنت روم کے سب لوگ باغی ہوتے۔

اگر پیش گوئی کے طور پر یہی نہ سمجھا جاوے۔ پھر جو سلطان روم کو خلیفہ المسلمین قرار دیتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی طور پر دکھایا گیا تھا کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ خواہ حقیقی طور پر یا بُرزدی طور پر۔ جیسے دجال کا بُرزد بتایا۔ اسی طرح پر سلاطین مغلیہ و غیرہ بُرزدی طور پر قریش ہی ہیں۔ خدا نے جو عہدہ اُن کو دیا وہ اس کے متکفل رہے۔ جب تک خدا نے چاہا وہ سلطنت کرتے رہے۔ جب تک کوئی بُرزد کے مسئلہ کو نہیں سمجھتا، اس پیش گوئی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا اور آخر اُس کو اس پیش گوئی کو جھٹلانا پڑے گا۔

جب اصل قریش میں استعداد نہ رہی اور اس قوم میں وہ استعداد پائی گئی، تو خدا نے وہ عہدہ اس کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طبعاً سلطان روم کی متابعت اختیار کی اور سچی جہت اُس کو قبول کیا۔ یہ تصنیع اور بناوٹ سے نہیں ہوا، بلکہ دلوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ خادم حرمین الشریفین ہے۔ اطلالی امور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہوں گے یہ معنی ہیں الْأَيُّمَةُ مِنَ الْقُرَيْشِ کے۔

غرض یہ دو نام ایک ہی شخص کے تھے۔ ایک کو افاضہ خیر کا درجہ ملا۔ دوسرے کو دفع شر کا۔ افاضہ خیر چونکہ بڑھ کر ہے۔ اس کو دفع شر پر بزرگی دی جاتی ہے، اس لیے اس حیثیت سے وہ خلیفہ اللہ کہلایا۔ پس جیسے مقابل پر دو خبیث بُرزد تھے۔ یہ خیر کے بُرزد ہیں۔

اب اس کے متعلق ایک اور نکتہ بیان کر کے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کے نام میں دفع شر کا مفہوم پایا جاتا ہے اور احمد یا محمد کے نام میں افاغندہ خیر کا مفہوم یعنی نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ تعریف اس نام پر ہوتی ہے جس کو خیر پہنچاؤ گے وہ بے اختیار تعریف کرے گا۔ حمد کرنے کے ساتھ لازمی طور پر منعم علیہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس لیے ہی تھا کہ وہ افاغندہ خیر ہے جو خلق کی طرف کرتا ہے۔ احمد منعم ہے اور محمد منعم علیہ ہے اور عیسیٰ کے معنی ہیں بچا گیا۔ یہ تو دفع شر کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے وہ قصہ یاد دلایا۔ اِذْ قَالَ مَرْيَمُ لِمَلَايِكَةٍ اِنِّي بَايَعْتُ فِيْ اِلٰهِيْكُمْ خَلِيْفَةً (البقرہ: ۳۱) اس قصہ میں پیشگوئی مذکور ہے۔ اب میں اُس کا بیان لبا کرنا نہیں چاہتا۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں کہ مسیح اور محمدی دراصل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جو اس کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو دفع شر اور افاغندہ خیر ہیں۔ افسوس ان علماء پر کہ انھوں نے افاغندہ خیر کے بڑو کو مانا اور دفع شر کے بڑو سے انکار کیا۔

مرکز میں بار بار آنے کی تاکید
دسمبر ۱۸۹۹ء کے جلسہ لاہور پر بہت کم لوگ آئے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اظہارِ افسوس کیا اور فرمایا :

”ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ اکتائیں اور فرمایا :

”جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اُس پر بوجھ پڑتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا۔ اسے دُرنا چاہیے کہ وہ بشرک میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے، تو ہمارے تہمت کا شعلہ خدا تعالیٰ ہے۔ ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ دوسو سو ہے جسے دلوں سے دُور چھینکنا چاہیے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دیں۔ ہم تو نکتے ہیں۔ یوں ہی ردنی بیٹھ کر کیوں توڑا کریں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ شیطانی دوسو سو ہے جو شیطان نے اُن کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اُن کے پیر یہاں جھنے نہ پائیں۔“

[ایک دن حکیم فضل دین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں یہاں نکتا بیٹھا کیا کرتا ہوں۔ حکم ہو تو بھیرہ چلا جاؤں۔ وہاں درسِ قرآن کریم ہی کروں گا۔ یہاں مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں حضور کے کسی کام نہیں آتا اور شاید بیکار بیٹھنے میں کوئی معصیت نہ ہو۔“ فرمایا : آپ کا یہاں بیٹھنا ہی جہاد ہے اور یہ بیکاری ہی بڑا کام ہے۔“

غرض بڑے دردناک اور افسوس بھرے لفظوں میں نہ آنے والوں کی شکایت کی اور فرمایا : ”یہ عذر کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عذر کیا تھا اِنَّ بَيُّوْتَنَا عَوْرَةٌ اور خدا تعالیٰ نے انکی تکذیب

کردی کہ اِنْ شَرِیْدُوْنَ اِلَّا خِلَارًا (الاحزاب: ۱۴) فرمایا: ہمارے دوستوں کو کس نے بتایا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں کہ کب سر پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جو وقت ملے، اُسے قیمت سمجھیں۔
فرمایا: یہ ایام پھر نہیں ملیں گے اور یہ کہانیاں رہ جائیں گی۔

اپنے نفس پر قابو فرمایا: میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سال مجھ میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا ہے۔ آخر وہی شرمندہ ہو گا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اٹھاؤ نہ سکا۔
لوگوں کی تکالیف اور شراوتوں سے آپ کبھی مرعوب نہیں ہوتے۔ اس بارہ میں فرمایا:
”کوئی معاملہ زمین پر واقعہ نہیں ہوتا، جب تک پہلے آسمان پر طے نہ ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے بندہ کو ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا۔“

جائیداد کے مقام میں فرمایا:

ابتلا کے وقت حضرت اقدس کا حال

”ابتلاء کے وقت ہیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض

منیعت دلوں کا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آوے کہ تو مخدول ہے اور تیری کوئی مراد ہم پوری نہ کریں گے تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس عشق اور محبت الہی اور خدمت دین میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس لیے کہ میں تو اُسے دیکھ چکا ہوں“ پھر یہ پڑھا: هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَيِّئًا۔ (مریم: ۶۶)

اپنے خادم حامد علی کو اپنی ڈاک ڈاکخانہ میں ڈالنے کو دی۔ اُسے وہ کہیں فراموش ہوگئی۔ ایک ہفتہ کے بعد کوٹے کے ڈھیر سے اُس کے برآمد ہونے پر حامد علی کو بولا کہ اور خط لکھا

عفو و درگزر

کہ بڑی نرمی سے صرف اتنا ہی کہا:

”حامد علی تمہیں نسیان بہت ہو گیا ہے۔ فکر سے کام کیا کرو۔“

حرمت افش کی ہتک آپ کو گوارا نہ تھی۔ اس بارہ میں فرمایا:

دین کی ہتک

”میری جائیداد کا تباہ ہونا اور میرے بچوں کا آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہونا مجھ پر آسان

ہے بہ نسبت دین کی ہتک اور استحقاق کے دیکھنے اور اُس پر صبر کرنے کے۔“

اغراجات کے بارہ میں احباب کے خیالات پر آپ نے فرمایا:

نیکی کا انحصار

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کھانے کے متعلق میں اپنے نفس میں اتنا تحمل پاتا ہوں کہ ایک

پیرسہ پر دو دو وقت بڑے آرام سے بسر کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ انسان کہاں تک بھوک کی برداشت کر سکتا ہے۔ اس امتحان کے لیے چھ ماہ تک میں نے کچھ نہ کھایا۔ کبھی کوئی ایک آدھ لقمہ کھالیا اور چھ ماہ کے بعد میں

نے اندازہ کیا کہ چھ سال تک بھی یہ حالت لمبی کی جاسکتی ہے۔ اس اثنا میں دو وقت کھانا گھر سے برابر آتا تھا اور مجھے اپنی حالت کا انخافہ منظور تھا۔ اس انخافہ کی تدابیر کے لیے جو زحمت اٹھانی پڑتی تھی، شاید وہ زحمت اوروں کو بھوک سے نہ ہوتی ہوگی۔ میں وہ دو وقت کی روٹی دو تین مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس حال میں نماز پانچوں وقت مسجد میں پڑھتا اور کوئی میرے آشناؤں میں سے کسی نشان سے پہچان نہ سکا کہ میں کچھ نہیں کھایا کرتا۔“

مناسب حال قوی خدا تعالیٰ نے جس کام کے لیے کسی کو پیدا کیا ہے، اس کی تیاری اور لوازم اور اس کے

مراجم اور ہمت کے طے کے لیے اس میں قوی بھی مناسب حال پیدا کیے ہیں۔ دوسرے لوگ جو حقیقتاً فطرت کے مقتضائے سے وہ قوی نہیں رکھتے اور یہاں فستوں میں پڑ جاتے ہیں آخر کار دیوانے اور محتبط الحواس ہو جاتے ہیں۔“

نزل الہام کی کیفیت اسی ضمن میں فرمایا: ”طبیوں نے نیند کے لیے طبعی اسباب مقرر کیے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب

خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے۔ اس وقت پوری بیداری میں ہوتے ہیں اور کیم ربودگی اور غنودگی وارد کر دیتا ہے اور اس جسمانی عالم سے قطعاً باہر لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس عالم سے پوری مناسبت ہو جائے۔ پھر لوں ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کلام کر چکتا ہے۔ پھر ہوش و حواس واپس دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ کلمہ اس کو محفوظ کرے۔ اس کے بعد پھر ربودگی طاری کرتا ہے۔ پھر یاد کرنے کے لیے بیدار کر دیتا ہے۔ غرض اس طرح کبھی سچاں دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے وہ ایک تصرف الہی ہوتا ہے۔ اس طبعی نیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں اور اطمینان اور ڈاکٹر اس کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔“

سائل کے لیے بے قراری ایک دن ایک سائل نے بعد فراغت نماز جبکہ آپ اندرون خانہ تشریف لے جا رہے تھے، سوال کیا۔ ”مگر ہجوم کے باعث اس کی آواز اچھی طرح نہ سنی جاسکی۔“

اندر جا کر واپس تشریف لائے اور خدام کو سوالی کے بلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑایا، مگر وہ نہ ملا۔ شام کو وہ پھر آیا۔ اس کے سوال کرنے پر آپ نے اپنی جیب نکال کر کچھ دیا۔ چند یوم بعد کسی تقریب پر فرمایا کہ:

”اس دن جو وہ سائل نہ ملا۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ جس نے مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے مصیبت سرزد ہوتی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہ کیا اور یوں جلدی اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آگیا، ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اُسے واپس لائے۔“

کوئی نسخہ حکمی نہیں ۱۸۹۹ء ہمارے گھر میں مرزا صاحب (مراد اپنے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ

خانصاحب مرحوم، پچاس برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے، مگر ان کا قول تھا کہ کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں انھوں نے سچ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کچھ اثر نہیں کر سکتا۔

حکام اور برادری سے حسن سلوک ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ فرمایا کہ :

”ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کی مذہبی آزادی ہمیں دے رکھی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری پتھے دل سے نہ کی جائے۔“

برادری کے حقوق ہیں۔ ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے؛ البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں، ان سے الگ رہنا چاہیے۔
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو۔“

دُعا اور قضاء و قدر ”جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دُعا کی قبولیت کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب دُعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا تو دل میں اطمینان اور رجوع پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی زور ڈالو، مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنی قضاء و قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دُعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں تو جب تک اذنِ الہی کے آثار نہ پاؤں، قبولیت کی کم اُمید کرتا ہوں اور اُس کی قضاء و قدر پر اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ جو قبولیت دُعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس رضا بالقضاء کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔“

نسب کا تکبر نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے ”اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو رُوحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے قسطنطنیہ شریف میں فرمایا۔“

لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَمَاتًا وَلَا مَسَاقَاتًا وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ لَكُمْ مَسْئَلَةً (الحج : ۳۸) اور دوسری جگہ فرمایا۔ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ : ۲۸) حقیقت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں پیغمبرِ زادگی بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے بھی ایسا ہی فرمایا اور قرآن شریف میں بھی صاف الفاظ ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ۔ (الحجرات : ۱۳)۔

یہودی بھی تو پیغمبرِ زادے ہیں۔ کیا صد پیغمبرِ ان میں نہیں آئے تھے؟ مگر اس پیغمبرِ زادگی نے اُن کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر اُن کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ ضرور بٹھائے جاتے۔ (البقرہ : ۶۲) کے بمصادق کیوں ہوتے۔

خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بکتر نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا۔ جو بالکل خیالِ خام ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا۔ کبیر اچھا ہوا ہم نیچے بجے سب کو کریں سلام، خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق سے پیار کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و گزاف اُسے مافیٰ نہیں کر سکتے۔

فرمایا کہ: ”قرآن شریف تو رفعِ اختلاف کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے مخالف رَافِعُكْ اِلَیَّ۔
رفع کے معنی کے یہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے تو وہ ہیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یہ غرض تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحؑ آسمان پر نہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراف تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ کا رفع الی اللہ نہیں ہوا۔ یعنی اُسے قُرب الی اللہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر رَافِعُكْ اِلَیَّ اس اعتراف کا جواب نہیں، تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراف کا جواب دیا اور دکھایا جائے“

ایک مرتبہ کسی دوست نے عرض کی کہ وہ تجارت کے لیے قادیان
مرکز میں رہائش کی غرض دین ہو آنا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مسیحؑ موعودؑ نے فرمایا کہ:

”یہ نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے آنا چاہیے اور اصلاحِ عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیے۔ اصل نیت یہی ہو۔ اور اگر پھر اُس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہونا نہ کہ دنیا۔ کیا تجارتوں کے لیے اور شہر موزوں نہیں۔ یہاں آنے کی اصل غرض بھی دین کے ہوا اور نہ ہونی چاہیے۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جائے وہ خدا کا فضل سمجھو“

میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان
ہمدردیِ خلاقی میں اُس کی آواز پہنچ جائے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہانِ تک ممکن ہے اُس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔

پلنے تو درکنار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ۔ اور اُن سے ہمدردی کرو۔
 لا اَبالِ مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا۔ ایک پٹواری عبدالکَریم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۵۰، ۵۵ برس کی ضعیفہ لی۔ اُس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا، مگر اُس نے اُس کو بھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اُس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو لے کر ٹھہر گیا۔ اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

”مجھے بڑے ہی کشفِ صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ ٹوک بھی
اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ٹوک

مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہ
تیرے پٹروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر ان کے ساتھ ایک دنیا اس
طرف رجوع کرے گی۔

۱۸۹۹ء

محبّت صالحین

قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشس ۱۰۱) اُس نے نجات پائی
جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے محبّتِ صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔
جھوٹ وغیرہ اخلاقِ رذیلیہ دور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے۔ اُس سے راستہ پوچھنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو ساتھ
ساتھ درست کرنا چاہیے۔ جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر اہلِ راستہ نہیں ہوتا۔ ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق
بھی درست نہیں ہوتے۔ آدمی ایسا جانور ہے کہ اُس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، تو سیدھی راہ پر چلتا ہے؛ ورنہ بہک
جاتا ہے۔

۱۸۹۹ء - فرمایا :

خوفِ خدا

”رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی
یاد میں دل ڈرتا رہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے“

فرمایا: جب انسان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور عجز و مصیبت کی حالت نہیں رہتی، تو جو شخص اس وقت
انکسار اختیار کرے اور خدا کو یاد رکھے وہ کامل ہے۔ چوں کہ بدولتِ برسی مستِ گردی فردی۔

رویا صادقہ خدا کے وجود پر دلیل ہیں۔
مفتی محمد صادق صاحب نے اپنے گزشتہ رات کے خواب کا ذکر کیا جو صبح پورا
ہوا۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا :

”جس چیز کا وجود نہیں اور وہ چیز موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے اُس کی خبر دے دیتا ہے۔ دہرتیہ لوگ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟“
فرمایا: ”مجھے الہام ہوا ہے۔ گورنر جنرل کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آگیا“
فرمایا: ”گورنر جنرل سے مراد ”روحانی عہدہ“ ہے۔“

ایک الہام

الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ ص ۱۲ پرچہ ۳۱ جولائی ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء
بدر جلد ۱۰ نمبر ۲۴، ۲۵ ص ۱ پرچہ ۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء
بدر جلد ۱۰ نمبر ۲۶، ۲۷ ص ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۱ء

۶ جنوری ۱۹۰۰ء

حُسنِ معاشرت

عورتوں کے ساتھ حُسنِ معاشرت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا :
 ”فحشاء کے سوا باقی تمام کچھ خلیاں اور خیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں اور فرمایا۔
 ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور درحقیقت یہ ہم پر
 اتمامِ نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔“
 ایک دفعہ ایک دوست کی درشت مزاجی اور بدزبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش
 آتا ہے جنوڑ اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہوتے اور فرمایا :

”ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے“

جنوڑ بہت دیر تک معاشرتِ نسواں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اور آخر پر فرمایا :
 ”میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگِ بلند دل کے درج
 سے بلی ہوئی ہے اور بایں ہمہ کوئی دل آزار اور درشت کلمہ مُنہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک
 استغفار کرتا رہا اور بڑے خستوخ اور خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درشتی زوجہ پر کسی پنہانی مصیبت
 الہی کا نتیجہ ہے“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمود چار ایک برس کا تھا۔ جنوڑ معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے اور
غفور و درگزر مسودات لکھے ہوئے سادے رکھے تھے۔ میاں محمود دیا سلائی لے کر وہاں تشریف لائے
 اور آپ کے ساتھ بچوں کا ایک غول بھی تھا۔ پہلے کچھ دیر آپس میں کھیلتے رہے پھر جو کچھ دل میں آئی ان مسودات کو
 آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور تالیاں بجانے۔ اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں۔ سرائعاً کر دیکھتے بھی نہیں کہ
 کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودات راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور بچوں کو کسی اور مشغلہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔
 حضرت کو کسی عبارت کے سیاق کے لیے کسی گزشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس سے پوچھتے ہیں غلاموش
 اُس سے پوچھتے ہیں۔ دُکھا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اُٹھا کہ میاں صاحب نے کاغذ جلادے ہیں۔ عورتیں بچے اور گھر
 کے سب لوگ حیران اور انگشت بدنداں کہ اب کیا ہوگا جنوڑ مسکرا کر فرماتے ہیں :

”خوب ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون نہیں سمجھائے“

اسی طرح ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب سے ایک مضمون حضرت مسیح موعود کا گم ہو گیا، جس کی تلاش میں انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ جب حضور کو خبر ملی، تو حضورؐ نے اُس کو مولوی صاحب سے بڑا عذر کیا کہ کاغذ کے گم ہو جانے سے انہیں اتنی تشویش ہوئی۔ پھر فرمایا:

”مجھے افسوس ہے کہ اس کی جستجو میں اس قدر دواؤں اور بگاڑ کیوں کیا گیا۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرمائے گا۔“

ایک دفعہ حضورؐ کو سخت سردی تھا۔ پاس بچوں اور عورتوں کا شور و غلُ بپا تھا۔ مولوی عبدالکَریم صاحب نے عرض کی کہ جناب کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ حضورؐ نے فرمایا: ہاں اگر چُپ ہو جائیں تو آرام ملتا ہے۔“

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ پھر حضورؐ کیوں حکم نہیں فرماتے۔ حضورؐ نے فرمایا:

”آپ ان کو نرمی سے کہیں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا۔“

ایک خادمہ نے گھر سے چاول چراتے اور پکڑی گئی۔ گھر کے سب لوگوں نے اُسے ملامت شروع کر دی۔ اتفاقاً حضرت اقدسؑ کا بھی اس طرف سے گزر ہوا۔ واقعہ سنا کے جانے پر حضورؐ نے فرمایا:

”محتاج ہے۔ کچھ تنویر سے اُسے دے دو اور فصیحیت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوہ اختیار کرو۔“

دہقانی عورتیں ایک دن بچوں کے لیے دوائی وغیرہ لینے آئیں۔ حضورؐ ان کو دیکھنے اور دوائی دینے میں مصروف رہے۔ اس پر مولوی عبدالکَریم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی

خدمتِ خلق

زحمت کا کام ہے اور اس طرح حضورؐ کا قیمتی وقت منائع جاتا ہے۔ اس کے جواب میں حضورؐ نے فرمایا:

”یہ بھی تو دیکھا ہی دینی کام ہے۔ یہ سیکس لوگ ہیں یہاں کوئی ہسپتال نہیں۔ میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر کھاتا ہوں جو وقت پر کام آجاتی ہیں۔ یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ مومن کو ان کاموں میں شمت اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا۔ آپؐ اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں ہلا کر بڑی درد انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا:

بچوں کو مارنا شرک میں داخل ہے

”میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور رہنمائی میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور مجرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باگ کو قابو سے نہ دینے والا اور پورا متحمل اور بڑبار اور باسکون اور بادقار ہو، تو اُسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچہ کو سزا دے یا چشم نمائی کرے۔ مگر مغلوب الغضب اور سبک سر اور طاش العقل ہرگز سزاوار نہیں

کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو جس طرح اور جس قدر مرادینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دُعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوزِ دل سے دُعا کرنے کو ایک جزبِ مہر الیں۔ اس لیے کہ والدین کی دُعا کو بچوں کے حق میں خاص قبولِ بخشا گیا ہے۔

حضور کی چند دُعائیں فرمایا: میں اکثر انا چند دُعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔
 اول۔ اپنے نفس کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ خداوندِ کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اُس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔
 دوم۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ اُن سے قُترت میں عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔

سوم: پھر اپنے بچوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں۔
 چہارم: پھر اپنے غمِ دوستوں کے لیے نامِ بنام۔
 پنجم: اور پھر اُن سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں خواہ ہم انہیں جانتے ہیں، یا نہیں جانتے۔
تربیتِ اولاد فرمایا: حرام ہے شیخی کی گدے پر بیٹھنا اور پیر بننا اس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے متوسلین سے غافل رہے۔ فرمایا: ہدایت اور تربیتِ حقیقی خدا کا فعل ہے۔ سخت پچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گذار دینا یہی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں۔ اور ہم اُس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرکِ خفی ہے۔ اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے قطعی طور پر فرمایا اور لکھ کر بھی ارشاد کیا کہ ہمارے مدرسہ میں جو استاد مارنے کی عادت رکھتا اور اپنے اس نامسزِ افعال سے باز نہ آتا ہو، اسے یکلفت موقوف کر دو۔ فرمایا: ہم تو اپنے بچوں کے لیے دُعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آدابِ تعلیم کی پابندی کراتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں سعادت کا تخم ہو گا۔ وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔

تکلفات پرہیز جب ہمانوں کی ضرورت کے لیے مکان بنوانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار یہی تاکید فرمائی ہے کہ اینٹوں اور پتھروں پر روپیہ خرچ کرنا باعثِ ہے۔ اتنا ہی کام کرو جو چند روز بسر کرنے کی گنجائش ہو جائے۔ تجلّی تیرندیاں اور گنجنے زمن سے صاف کر رہا تھا۔ حضور نے اُسے روک دیا اور فرمایا:

”یہ محض تکلف ہے اور ناحق کی دیر لگانا ہے۔ مختصر کام کرو۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہیں کسی مکان سے کوئی انس نہیں۔ ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بڑی آرزو ہے کہ مل کر چند روز گزارہ کریں اور فرمایا کہ ایک ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میرا گھر ہو اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ درابطہ رہے۔“

وقت کی قدر

”تکلفات میں وقت منائع کرنا حضور کو ناپسند تھا۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا: ”میرا تو یہ حال ہے کہ پاخانہ اور پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع جاتا ہے، یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے اور فرمایا۔ کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے مجھے سخت ناگوار ہے اور فرمایا۔ جب کوئی دینی ضروری کام آپڑے، تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں۔ جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ فرمایا: ہم دین کے لیے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس دین کی راہ میں ہیں کوئی روک نہ ہونی چاہیے۔“

خدمت گزاری

ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے مکان میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پر سو رہے تھے۔ وہاں حضور ٹہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جاگے، تو دیکھا کہ حضور فرش پر چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب ادب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے محبت سے پوچھا کہ کیوں اٹھ بیٹھے؟ انھوں نے پاس ادب کا مندر کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا:

”میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا۔ لوگ کے شور کرتے تھے انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے۔“

لوگوں کو حضور سے گفتگو کرنے میں کمال آزادی تھی اور ہر شخص بلا روک ٹوک حضور سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس بارے میں حضور نے فرمایا:

”میرا یہ مسلک نہیں کہ میں ایسا شہنشاہ اور عبیانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں، جیسے زندہ سے ڈرتے ہیں اور میں بُت بننے سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بُت پرستی کو رد کرنے آیا ہوں نہ یہ کہ میں خود بُت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر فدا بھی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک شکرت سے زیادہ کوئی بُت پرست اور غیبت نہیں۔ شکرت کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے۔“

حضرت اقدس خلوت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:

خلوت پسندی

”اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے ٹوکس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدانِ عالم میں اُسی نے نکالا ہے، جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے۔ اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ میں قریب ۲۵ سال تک خلوت

میں بیٹھا رہا ہوں اور کسی ایک لفظ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربارِ شہرت میں کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر اگر آبرو سے مجبور ہوں۔ فرمایا: میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔“

خادمِ دین ہی ہماری دُعاؤں کا مستحق ہے

تائیدِ حق پر اگر کوئی قلم اٹھائے یا کوشش کرے تو حضورِ بڑی قدر کرتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:

”اگر کوئی تائیدِ دین کے لیے ایک لفظ نکال کر میں دیدے تو بیس ہوتیوں اور اشرافیوں کی جھولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ہم اُس سے پیار کریں اور ہماری دُعائیں نیازمندی اور سوز سے اس کے حق میں آسمان پر جاتیں۔ وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادمِ دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بارہا قسم لگا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں۔ سب سے بہتر اعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔“

عہدِ دوستی کی رعایت

میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص یک دفعہ مجھ سے عہدِ دوستی باندھے۔ مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میں اُس سے قطع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں؛ ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا خوفِ نوبت لائیم کے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا: عہدِ دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اُس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آوے اُسے اغماض اور تحمل کے محل میں اُٹارنا چاہیے۔“

۱۰ جنوری ۱۹۰۰ء

سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدداسی نے اپنے کسی ضروری کام کے لیے مدداس واپس جانے کی اجازت طلب کی کیونکہ ان کو واپسی کے لیے تاریخ بھی آیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:

”آپ کا اس مبارک مہینہ (رمضان) میں یہاں رہنا ازبس ضروری ہے اور فرمایا: ہم آپ کے لیے وہ دُعا

رمضان المبارک میں حضورؐ کی مصروفیات

کرنے کو تیار ہیں جس سے باذنِ اللہ پہاڑ بھی مل جائے۔ فرمایا: آج کل میں احباب کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ

جسٹہ اکیلا رہتا ہوں۔ یہ احباب کے حق میں ازلیں مفید ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دُعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا جسٹہ بھی دعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔

۲ فروری ۱۹۰۰ء

اسلام ایک پاکیزہ دین
عید الفطر کی تقریب پر حضرت اقدسؒ نے ایک خاص جلسہ اس غرض کے لیے منعقد فرمایا کہ تاجنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لیے دُعائیں مانجے

اور مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیش کے حقوق اور اُن کے فرائض سے آگاہ کیا جاوے۔ حضرت اقدسؒ نے عید الفطر کے خطبہ میں مفصلہ ذیل تقریر فرمائی :

”مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے، جس نے اُن کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو ظہری اور عملی طور پر ہر ایک قسم کی فساد اور مکروہ باتوں اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔“

حمد کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے
اگر انسان خود راہِ فکر سے دیکھے تو اُس کو معلوم ہو گا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثنا کی مستحق نہیں ہے اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی طوئی کے دیکھے تو اس پر یہ بھی طور پر مکمل جاوے گا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جبکہ کوئی وجود اور موجود کی خبر نہ تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقاء وجود اور حفظ و صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں۔ اُس نے وہ سب سامان ہتیا کیے ہوں یا ایسے زمانہ میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آسکتی تھیں۔ اُس نے رحم کیا ہو اور اُس کو محفوظ رکھا ہو اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو منافع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے؛ اگرچہ بظاہر محنت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق دے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب خود کہے دیکھو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔

اول دیکھو صفت خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان گنجان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں میں بھی

پائی جاتی ہے، لیکن اگر انسان زیادہ غور کرے گا، تو اُس کو معلوم ہو جائے گا کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بناء پر وہ احسان کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلاً بچہ تندرست، خوبصورت تو نا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیانے بجائے جلتے ہیں لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر کا تم کدہ اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ان کی پرورش میں کم انتفاع کرتے ہیں اور اگر بچہ نوجوان، اندھا، اپانج پیدا ہو، تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عذابِ ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ اُن کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی ناکارہ بچہ اپانج اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اُس کو فوراً مار دیا جاوے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات پرورش اور خبرگیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی (جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو آسمان اور زمین میں بھری پڑی ہے) خلق اور پرورش سے کوئی غرض ہرگز نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا بلکہ اُس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضا سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ بونا لگانا پھر آب پاشی کرنا اور اس کی خبرگیری رکھنا اور شہ دار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے۔ پس انسان اور اُس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اُس قدر انقلابات اور تغیرات میں اس کی خبرگیری فرمائی ہے۔

دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قوی کے کام کے لیے پورا پورا سامان موجود ہو۔ دیکھو ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی پیدا کر دیا۔ منور سورج جو جو آب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اگر نہ ہوتا۔ کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد و منافع ہیں پہنچ سکتے ہیں ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے تھے؟ اگر سورج اور چاند یا کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بے کار ہوتی، اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے، مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدولت محض نکلتی ہے پس یہ کس قدر احسان ہے کہ قوی سے کام لینے کے لیے اُن ضروری سامانوں کو پہلے سے دیا کر دیا اور پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ایسے قوی دیتے ہیں اور ان میں بالقوہ ایسی استعداد رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایت کے لیے از بس ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ انسان اُن سے کام لیتا ہے اور اُن کی تکمیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اُس منشاء اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان

ربوبیت کے دو منظر والدین اور روحانی مُرشد لیکن عارضی اور فطری طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے منظر ہیں۔ ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔

جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مُرشد اور ہادی ہیں۔ دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَفَضَّلِي رَبِّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَرَبُّنَا الَّذِي إِخْسَانًا - (بنی اسرائیل: ۶۴) یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی تہات کا سطرچ تکفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے نالوں مخلوق کی خبر گیری کے لیے دو محل پیدا کر دیئے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا اُن میں ڈال دیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے۔ اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انوار نہ ہو تو کوئی فرد بشر خواہ وہ دوست ہو یا کوئی برابر کے درجہ کا ہو یا کوئی حاکم ہو کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اُن کے تکفل میں ہر قسم کے دُکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے پس خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے فطری والدین اور مُرشد کی طرف ایسا فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گذاری سے حقیقی رب اور ہادی کی شکر گذاری میں لیے جائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے۔ اِلَّا النَّاسُ سے آغاز نہیں کیا، چونکہ مُرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا مکمل اس میں بہک انسان ہے۔ تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے نالوں کو متمکن دُنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مذہب بنایا جاوے۔ حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ فطری طور پر دُنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اس میں اشارہ بہک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایسا ہے۔ یہاں کافر اور مشرک اور موجد بادشاہ کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے۔ کبھی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے جتنے جُدا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں خدا نے مومن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موجد ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر مومن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ هَلْ جَاءَ إِلَّا الْإِخْسَانُ إِلَّا الْإِخْسَانُ۔ (الرحمان: ۶۱) کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔

سکھوں کا زمانہ ایک ستم نشی تنور تھا اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سُننے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت سے سُناتے ہیں کہ سلطنت انگریزی ہماری مَن ہے۔ اُس نے

ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں جس کی عمر ۱۰۰ یا ۱۰۰ برس کی ہوگی وہ نوب جانتا ہوگا کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے پس

دقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کو یاد کر کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے اس دقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی بجا آوری سے جو ان کے جان سے عزیز ترین، روکا گیا تھا۔ بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو باوازا بلند پکارنے سے روکا گیا تھا۔ اگر کبھی موزن کے منہ سے یہ الفاظ اکبر یا دوازد بلند نکل جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح پرمسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملہ میں بے جا تعارف کیا گیا تھا۔ ایک گانے کے مقدمہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار غریب مسلمان قتل کیے گئے۔ مثالہ کا واقعہ ہے کہ ایک ستید ویش کا رہنے والا باہر سے دروازہ پر آیا۔ وہاں گائیوں کا ہجوم تھا۔ اس نے توار کی نوک سے ذرا ہٹایا اور ایک گانے کے چمڑے کو خفیف سی غراش پہنچ گئی۔ وہ بے چارہ پکڑ دیا گیا۔ اور اس امر پر نور دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخر بڑی سفارشوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ گراب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب کو کیسی آزادی ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرائض مذہبی اور عبادات کے بجالانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے اور کسی کے مال و جان و آبرو سے کوئی ناحق تعرض نہیں۔ برخلاف اس پرفتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی اس کا حساب پاک ہو، اپنی جان و مال پر لرزتا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی خود اپنا چلن خراب کرے اور اپنی بے اندامی اور آلودگی جراثیم سے خود مستوجب عقوبت ٹھہر جائے، تو اود بات ہے۔ یا خود ہی سوچو اعتقاد اور فحلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو جدا امر ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے۔ اس وقت جس قدر عابد بننا چاہو نو کوئی روک نہیں۔ گورنمنٹ خود معاہدہ مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی حرمت وغیرہ پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتی ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں میں بمبٹک ٹھنٹی مٹی اور گھوڑے بندھتے تھے جس کا نمونہ خود یہاں قادیان میں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے نمونے ملیں گے۔ لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلیش ان بزرگ مکانوں کی ہر قسم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تکریم اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہے جیسا کہ انہی دنوں حضور وائسرائے لارڈ کرزن صاحب بہادر بالقاب نے دہلی کی جامع مسجد میں جوتا پہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابل اقتدار نمونہ بادشاہانہ اخلاق فاضلہ کا دیا اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً انھوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی کہ کوئی باوازا بلند بانگ دے یا روزہ نہ رکھے۔ بلکہ انھوں نے ہر قسم کی تغذیہ کے سامان متیا کیے ہیں۔ جس کا سکھوں کے ذیل زمانہ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ برف، سوڈا واٹر اور بسکٹ ڈیل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذا میں ہم پہنچائیں اور ہر قسم کی سہولت دی ہے۔ یہ ایک منمنی امداد ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شعائر اسلام کو پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو۔ جنھوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں، وہ کچھ ڈبلے نہیں ہو گئے اور جنھوں نے استحقاف کے ساتھ اس

ہینہ کو گزارہ ہے، وہ کچھ موٹے نہیں ہو گئے۔ اُن کا بھی وقت گزر گیا۔ اُن کا بھی زمانہ گزر گیا۔ جاڑے کے رونے تھے۔ صرف خدا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی۔ سات آٹھ بجے نہ کھائی چار پانچ بجے کھالی۔ باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شعاۃ فتنہ کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب الشکر مہمان ماہ رمضان کو بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس قدر آسانی کے ہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا اور مطیع و عامی میں فرق کرنے کے لیے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی۔ سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے۔ طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں۔ کوئی آسائش و آرام کا سامان نہیں، جو آج جیتا نہ ہو سکتا ہو۔ بایںہم جو پرواہ نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں خدا پر ایمان نہیں رہا۔ افسوس خدا کا ایک ادنیٰ بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ گویا یہ خیال ہے کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہو گا اور نہ اس سے کبھی پالا پڑے گا اور اُس کی عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں۔ کاش مُنکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سو درجوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ افسوس کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، مگر یہ کس قدر بے نختی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اُس پر ایمان نہ ہو۔ یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں۔ ازاں مجملہ ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں جلتے ہوئے تنور سے نکالا۔ بیکتوں کا زمانہ ایک آتش تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ یس نے سُنا ہے کہ جب اول ہی اول انگریز آئے تو ہوشیار پور میں کسی نوذن نے اونچی اذان کہی؛ چونکہ ابھی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور بیکتوں کا خیال تھا کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے۔ یا اُن کی طرح اگر گائے کو کسی سے زخم لگ جاوے، تو اُس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس اونچی اذان کہنے والے نوذن کو کپڑ لیا۔ ایک بڑا جھوم ہو گیا اور ڈپٹی کشر کے سامنے وہ لایا گیا۔ بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا حضور! ہمارے آئے بھر شٹ ہو گئے۔ ہمارے برتن ناپاک ہو گئے۔ جب یہ باتیں اُس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس نے سردشتہ دار سے کہا کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جاوے اس مقدمہ کو نہ کرنا چاہیئے؛ چنانچہ اُس نوذن کو حکم دیا کہ تو پھر اُسی طرح بانگ دے وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم نہ ہو، مگر جب اُس کو تسلی دی گئی اُس نے اسی قدر زور سے بانگ دی۔ صاحب بہادر نے کہا کہ ہم کو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ سردشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا۔ اُس نے بھی کہا کہ حقیقتاً کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ آخر اُس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا۔ جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو۔ اٹھ اکر یہ کس قدر آزادی ہے اللہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام صریح پر بھی اگر کوئی دل گور منٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا۔ وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینہ سے چیر کر نکال ڈالنے کے لائق ہے۔

خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے۔ کارداروں کی جگہ تھی۔ ہمارے بچپن کا زمانہ

تھا، لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سُنا ہے کہ جب انگریزی دخل ہو گیا تو چند روز تک

مذہبی آزادی

فہمی قانون رہا۔ ایک کاردار آیا ہوا تھا اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی تھا وہ مسجد میں گیا اور مؤذن کو کہا کہ بانگ دے۔ اس نے وہی گنگنا کر اذان دی۔ سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیتے ہو۔ مؤذن نے کہا ہاں! اسی طرح دیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا کہ نہیں کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے اذان دے اور جس قدر زور سے ممکن ہے وہ دے۔ وہ ڈرا، آخر اس نے زور سے بانگ دی۔ تمام ہندو اکٹھے ہو گئے اور ملاں کو پکڑ لیا۔ وہ بے چارہ بہت ڈرا اور گھبرایا کہ کاردار مجھے پھانسی دے گا۔ سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخر سنگدل چھری مار برہن اس کو پکڑ کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا۔ ہمارا ج! اس نے ہم کو بھر شٹ کر دیا۔ کاردار جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہو گئی ہے اور اب وہ سکھ شاہی نہیں رہی، مگر ذرا ذہنی زبان سے پوچھا کہ تونے اونچی آواز سے بانگ کیوں دی؟ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اُس نے نہیں میں نے بانگ دی۔ کاردار نے کہا۔ کم بختو! کیوں شوخ ڈالتے ہو۔ لاہور میں تو اب کھلے طور پر گائے ذبح ہوتی ہے۔ تم ایک اذان کو سناتے ہو۔ جاؤ پچھلے ہو کر بیٹھ رہو۔ الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے۔ جس قوم نے ہم کو تحت الشری سے نکالا ہے۔ اس کا احسان ہم نہ یائیں یہ کس قدر ناشکری اور ننگ حرامی ہے۔

پریس کی سہولت
اس کے علاوہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑے کتے شاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تعترج سے دُعا کرتے تھے کہ صبح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے اور بعض اوقات اس خیال سے کہ کہاں ممکن ہے دُعا کرتے کرتے اُن کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ اب دُہی بخاری دو چار روپیہ میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے کہیں دو چار ذوقِ احیاءِ العلوم کے اُن کو بل گئے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاءِ العلوم ہے اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے بل جائے۔ اب جا بجا احیاءِ العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوئی ہے کہ کسی سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر پھیل سکتی ہیں اور پھر ڈاک خانہ کے لفیل سے کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھلے پہنچ جاتی ہیں اور یوں دین کی صد اقتول کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔

مذہبی آزادی کے فوائد
پھر منجملہ اور برکات کے جو تائید دین میں اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قوی اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور چونکہ گورنمنٹ ہر ایک مذہب والے کو اس کے مذہب کی اشاعت کی آزادی دی ہے۔ اس طرح ہر لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پر کھنے اور اُن پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذہب والوں نے حملہ کئے، تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور اُن کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔

تاملک بات ہے کہ جیسے جسمانی قویٰ ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی قویٰ بھی ریاضت سے نشوونما پاتے ہیں۔ جیسے گھوڑا چابک سوار کے نیچے آکر ڈرست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور تدبیر کرنے والوں کو استقامت اور استحکام مذہب ہی میں زیادہ دل گیا اور جس جس موقع پر قرآن کریم کے مخالفوں نے انگشت رکھی، وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنج معارف کا ملا اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے معتد بہ ترقی کی اور وہ خصوصاً اس جگہ ہوئی ہے۔ اب اگر روم یا شام کا رہنے والا خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو، آج اسے تو وہ عیسائیوں کے یا آریوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا۔ کیونکہ اُس کو ایسی آزادی اور صحت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلشیہ سے ملک میں امن ہوا۔ ایسے ہی روحانی امن بھی پوری طرح پھیلنا۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے، اس لیے ہم تو زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو عبادات بجالانے کی شرائط تب ہی بجالا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں :

اول صحت۔ اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چارپائی سے اٹھ نہ سکے وہ صوم و صلوٰۃ کا کیا پابند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پر حج و زکوٰۃ وغیرہ بہت ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبہ میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے۔ بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت و غور و پرواہ کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا۔ حفظانِ صحت کا ایک اگلی حکم بنا رکھا ہے، جس پر کروڑ ہا روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے ہیں۔ گندے پانی اور موادرِ ذیہ صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں۔ پھر ہر قسم کی سرِ ملح الاثر اور دیہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر ہتیا کی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقتِ ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے جتنی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا۔ یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض چھپک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفعیہ کے لیے الگ محکمے ہیں۔ جو ابھی طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گذاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادات کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی مدد دی ہے۔

دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اُس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد

کا جہاں تک گیا ہو۔ پھر بھی قیاس احکام الہی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں: ایہہ جگہ مٹھائے اگلا کن ڈھٹھا۔ افسوس ہے۔ دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی لے سکتی ہے، بلکہ باوجودیکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا اتحاد ان لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات کے آفاقی وجود کہتا ہے۔ مگر یہ کج فہمیت کا ن رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگریز کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایمان اور اعتقاد پختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت کے وابستہ تھا۔ پریس، ڈاک خانہ کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں لے سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ سید الفطرت لوگوں کے لیے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوم حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوم کے لیے ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گنہگار قوتوں اور معزوتوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانہ میں جس کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے مامور کیا اور اس لیے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں، وہ بھی اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون؟ وہی جو ہم میں کھڑا بول رہا ہے۔ چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال علی الوجہ الاثم بجا نہیں لاسکتا۔ جس قدر کوئی پہلو یا کنگرہ ایمان کا گرا ہوا ہے اسی قدر عمل انسان میں شست اور کمزور ہوگا۔ اس بناء پر وہی کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادات اکمل اتم طور پر صادر ہوتی ہیں۔ غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔

تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگریز کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی۔ تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بڑے بڑے عہدے دیئے۔ سفر کے وسائل بہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کمالانے میں مدد دی، اچانچہ ڈاکٹر، پلیڈر، عدالتوں کے عہدہ دار۔ سررشتہ تعلیم وغیرہ بہت ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال سے ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ غرض روزگار عام کر دیا اور روپیہ کمانے کے بہت ذریعے پیدا کر دیئے۔

چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علی الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانہ میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب

یقین رکھتا ہوں کہ بہکوں کے زمانہ کے دن انگریزوں کے زمانہ کی راقول سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی تو شری ایک گاؤں ہے۔ وہاں اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی، تو درود کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہو گا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ زمین کی انتہا تک چلا جاوے، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل لیے آسان کر دیئے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے۔ گریا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جاوے۔ مال و جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع میڈم موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں۔ جہاں تک چاہے چلا جاوے۔ یہ کس قدر احسان ہیں جو ہماری عقلی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ پس اگر ایسی حالت میں جبکہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہوئے ہیں۔ ہم میں شلج کاری اور شکر گذاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، تو تعجب کی بات ہے جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادہ کے تحت میں چلتا ہے۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مشن کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تعینفات میں اور اپنی تقریروں میں گورنمنٹ انگلینڈ کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل واقعی اُس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش نادان اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریق عقل کو جو صدق اخلاق سے پیدا ہوتا ہے، جھوٹی خوشامد پر عمل کرتا ہے۔

اب میں پھر اُس اہل بات کی طرف توجہ عود کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت میں پسٹی توحید خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا پھر ملک الناس آخر میں اَللّٰہُ النَّاسِ فرمایا۔ جو اصل

مقصود اور مطلوب انسان کا ہے۔ اَللّٰہُ کہتے ہیں مقصود، معبود، مطلوب کو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کے معنی یہی ہیں کہ لَا مَبْغُودَ لِيْ وَلَا مَقْصُودَ لِيْ وَلَا مَطْلُوبَ لِيْ اِلَّا اللّٰہُ۔ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اھل تعالیٰ کو ہی بھرا یا جاوے۔

پھر فرمایا مِنْ شَرِّ النَّوْشَوَاسِ الْخَنَاسِ (اناس: ۵)۔ یعنی دوسو سو ڈالنے والے خَنَاس کون ہے؟ خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں

خَنَاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اُس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا۔ تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے اَبُوْن کو دھوکا دیا تھا۔ اُس وقت اُس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح

۱۔ بہکوں کے جو رد ظلم کی یہ نشانی اب تک قائم ہے کہ باوجودیکہ اب راستے صاف اور امن سے پُر ہیں، لیکن پھر بھی اکثر جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو درود کر بھڑکتا ہے۔ (ایڈیٹر)

شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر رُگردان کیا، ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی مامی اور رُگردان نہ کرادے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ بھروسہ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دُعا مانگتا رہے کہ کسی بد عمل سے شیطان اُس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورۃ میں جو اطاعت کا حکم ہے، وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے، مگر والدین، مُرشد ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا بھی حکم ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا قائد یہ ہوگا کہ خناس کے قابض سے بچ جائے پس پناہ مانگو کہ خناس کی دوسرہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا، ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسوں پس اس سورۃ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو خناس میں غلام اسی طرح ولایت رکھے گئے ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے درخت پانی آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواہ رکھے ہیں۔ عنصر کا نقطہ اصل میں حق ستو ہے۔ عربی میں ص اور ص کا بدل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ درحقیقت یہاں اگر انسان کی تحقیقات رُک جاتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔ خواہ وہ بساط کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے۔ جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اُس نے ہزار ہا مشکلات سے ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتش تھور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا۔ جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف نمایاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوش گوار ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اُس کے احسانات کو فراموش کر دے۔ خاص کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور اُن میں نفاق نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اُس میں نفاق نہیں ہے بیکر گذاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے۔

جماعت احمدیہ کی ایمانی فراست

مجھے کمال یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں اُن کی فراست نے غلطی نہیں کی، اس لیے

کہ میں درحقیقت دُوبی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے غٹھے پر متوجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ گواہ اور گاہ ہے کہ میں دُوبی صادق اور امین اور موجد ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو ہمارے سید و مولیٰ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا، مگر جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت محروم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے یہ لفظ فراست پُنج الفاء بھی ہے اور بجز الفاء بھی۔ زُبر کے ساتھ اس کے معنی ہیں، گھوڑے پر چڑھنا مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے، جس سے وہ ماہِ پاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْتَّقْوَا فِرَاسَةً اَلْمُؤْمِنُ مِنْ فَارِسَةٍ يَنْظُرُ بِسُجْبِ اللّٰهِ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے

کہ انہوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔

نیکی کرنیوالوں کے ساتھ نیکی کرو

اسی طرح میں بیتہ رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں ترقی کرے گی، کیونکہ وہ منافق نہیں اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس طرز عمل سے بالکل پاک ہے جب حکام سے ملے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو۔ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص جیلتی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ کیرنگ نہ ہو۔ جو منافقانہ چال چلتا ہے اور روزِ نگاہ اختیار کرتا ہے، وہ آخر کچڑا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے۔ دروغ گو را حاققہ نباشد۔ اس وقت میں ایک سرحدی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر ہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا کے ہی بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر کتنی بار جنگ کرنی پڑی ہے۔ گو سرحدی لوگ مسلمان ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت اور پہلو سے درست نہیں ہے اور نہ وہ حقیقتاً مذہبی پہلو سے لڑتے ہیں کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کو آزادی نہیں دے رکھی۔ بیشک دے رکھی ہے اور ایسی آزادی دے رکھی ہے جس کی نظیر کابل اور نواح کابل میں وہ کو بھی نہیں مل سکتی۔ امیر کے حالات اچھے سننے میں نہیں آتے۔ ان سرحدی مجنوں کے لڑنے کی کوئی وجہ بجز پیٹ کے نہیں ہے۔ دس بیس روپے ل جاویں تو وہ غازی بن غرق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ظالم طبع ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔

بادشاہ اور محن کے حقوق

اسلام بادشاہ وقت اور مہن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ یہ دنی الطبع لوگ اپنے پیٹ کی خاطر حدودِ اقد کو توڑتے ہیں اور ان کی رسالت اور سفاہت اور سفاکی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے باسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی آج کل ہماری گورنمنٹ کو ٹرانسوال کی ایک چھوٹی سی جمہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور یہ سراسر اس کی حماقت ہے کہ اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے لیکن اس وقت جبکہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لیے دُعا کرے۔ ہم کو ٹرانسوال سے کیا غرض جس کے ہم پر ہزاروں احسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی خیر خواہی کریں۔ ایک ہمسایہ کے لئے حقوق ہیں کہ اس کی تکلیف سُن کر اس کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، تو کیا اب ہمارے دلوں کو سرکارِ انگلشیہ کے وفادار سپاہیوں کے مصائب پڑھ کر صدمہ نہیں پہنچتا۔ میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دُکھ اپنے دُکھ معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو۔ جدام کئی قسم ہوتے ہیں۔ ایک جدام جسم کو لگ جاتا ہے، جس کو کٹھ کہتے ہیں۔ اور ایک جدام روح کو لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص بازار میں رہا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا، تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمہ کی کیا صورت ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا

کہ وہ بڑی ہو گیا یا اپنی صورت ہے، تو اس پر آفت آجاتی اور چُپ ہو جاتا۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فردِ قرارِ دو جرمِ لگ گئی، تو بہت خوش ہوتا اور اُس کو پاس بٹھا کر سارا قلعہ سُنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بداندیشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی خبریں سُنتا پاتے ہیں اور کسی کی بُرائی پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کی سیرت اُن کے اندہ ہوتی ہے پس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں۔ چہ جائیکہ مَن کی ہو، لہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں، بلکہ پوری ہمدی اور سچی غیر غواہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دُعا کریں اور اعلیٰ طور پر بھی وفاداری کے نونے دکھائیں۔

مَن کا شکر کرو ہم یہ باتیں کسی ضلع یا انعام کی خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو ضلع اور انعامات اور دُنیاوی خطابات سے کیا غرض۔ ہماری نیت کو علیمِ خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام مَن اُس کے لیے اور اُسی کے امر سے ہے۔ اُس نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ مَن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ سو تم جو میری جماعت ہو۔ اپنی مَن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسوال کی جنگ کے لیے ہم دُعا کریں۔

[اس کے بعد حضرت اقدسؒ نے نہایت جوش اور خلوص کے ساتھ دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضرین نے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ دُعا کی۔]

۱۱ اپریل ۱۹۰۰ء

یومِ العرفات کو دُعا (یومِ العرفات کو علی الصبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی)

”میں آج کا دن اور رات کا کبھی قدرِ حقہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دُعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں۔ اپنا نام مجھ جاتے مکتوبت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں، تاکہ دُعا کرتے وقت مجھے یاد ہے۔“
[اس پر فیصل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب باہر سے آگئے۔ جنہوں نے عیادت و دُعا کے لیے بے قناری ظاہر کی اور رتھے بھیجنے شروع کر دیئے۔ حضورؐ نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ :
”میرے پاس اب کوئی رقعہ وغیرہ نہ بھیجے۔ اس طرح سخت ہرج ہوتا ہے۔“
مغرب و عشاء میں حضورؐ تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا :

”چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دُعاؤں میں گزاروں۔ اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ مخلوق وعدہ نہ ہو۔“

یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دُعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبدالکریم صاحب نے اندھا جا کر تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرس کی۔ اس پر حضور نے فرمایا: ”خدا نے ہی حکم دیا ہے“ اور پھر فرمایا کہ:

”لات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اندھ مجمع سمجھتا تھا۔ شاید یہی مجمع ہو۔“

خطبہ الہامیہ کا نشان
یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال و ایما کے موافق حضور نے عربی زبان میں پڑھا۔ یہ خطبہ آیات اقدس میں سے ایک زبردست آیت اور لائقِ نشان ہے جو ایک عظیم الشان گروہ کے سامنے پڑا ہوا۔ اور ”خطبہ الہامیہ“ کے نام سے شائع فرما دیا گیا۔

جب حضرت اقدس عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے، تو حضور نے ۱۰۰ بار بسم اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثناء خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا:

”اب کلمہ دو پھر یہ لفظ جلتے ہیں۔“

جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے، تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

”اس خطبہ کو کل عہد کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دُعا میں کی ہیں۔ ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارجحاً پڑھ گیا، تو وہ ساری دُعا میں قبول بھی جائیں گی۔ الحمد للہ کہ وہ ساری دُعا میں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں۔“

سجدہ شکر اور اس کی قبولیت
ابھی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سننا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس فرطِ جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور کے ساتھ

تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا:

”ابھی میں نے سُرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ ”مبارک“ یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔“

۱۲ اپریل ۱۹۰۰ء

حضرت اقدس کی دلی آرزو حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دلی آرزو اور تئنا رہتی ہے کہ ہمارے احباب کو یہاں دارالامان میں بار بار آنے کا موقع ملے اور اس

طرح پر یہاں رہ کر ہر ایک شخص کو اپنے تزکیہ نفس اور تصنیف باطنی اور تجلیہ روح کے لیے عملی ہدایتیں مل سکیں۔ اس غرض کے پورا کرنے کے لیے آپ نے سال میں تین جلسے مقرر کر رکھے ہیں۔ جیدین اور بڑے دن کی تعطیلات میں۔ روزہ اور جلسہ عید الاضحیٰ و عید ذیل ہے :

آنحضرت اور مسیح موعود کی عید الاضحیٰ سے مناسبت فرمایا : آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ عید ایک

ایسے مہینے میں آتی ہے، جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بزرگی بات ہے کہ ایسے مہینے میں عید کی گئی ہے جس پر اسلامی مہینہ کا یا زمانہ کا خاتمہ ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آلہ علیہ السلام سے بہت مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے نبی تھے اور آپ کا وجود باوجود اور وقت بعینہ گویا عید الاضحیٰ کا وقت تھا، چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان تھے اور یہ مہینہ بھی آخر الشہور ہے اس لیے اس مہینہ کو آپ کی زندگی اور زمانہ سے مناسبت ہے۔

دوسری مناسبت چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے جیسے آپ لوگ بکری، اونٹ، گائے، دنبہ ذبح کرتے ہو یا سیاہی دہ زمانہ گذرا ہے، جب آج سے تیرہ سو سال پیشتر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ذبح ہوئے۔ حقیقی طور پر عید الاضحیٰ وہی مہی اور اسی میں خمی کی روشنی تھی۔

قربانی کی حقیقت یہ قربانیاں اس کا لب نہیں۔ پوست ہیں۔ روح نہیں جسم ہیں۔ اس سہولت اور آرام کے ناملے میں ہنسی خوشی سے عید ہوتی ہے اور عید کی انتہا ہنسی خوشی اور قہم قسم

کے تعیشات قرار دینے گئے ہیں۔ عورتیں اسی روز تمام زیورات پہنتی ہیں۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے زیب تن کرتی ہیں۔ مرد عمدہ پوشاکیں پہنتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانے پیم پینچاتے ہیں اور یہ ایسا مسرت اور راحت کا دن سمجھا جاتا ہے کہ خیل سے خیل انسان بھی آج گوشت کھاتا ہے۔ خصوصاً کشمیریوں کے پیٹ تو بکروں کے مدفن ہو جاتے ہیں۔ گو اور لوگ بھی کمی نہیں کرتے۔ الغرض ہر قسم کے کھیل کود۔ بہو و لعب کا نام عید سمجھا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ

حقیقت کی طرف مطلق توجہ نہیں کی جاتی۔

عید الاضحیہ کی حقیقت

وہ حقیقت اس دن میں بڑا تبریہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے جس قربانی کا بیج بویا تھا اور مخفی طور پر بویا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے اہل بیت

کھیت دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دریغ نہ کیا۔ اس میں مخفی طور پر یہی اشارہ تھا کہ انسان ہمہ تن خدا کا ہو جائے اور خدا کے حکم کے سامنے اُس کی اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اقربا و اعزا کا خون بھی خیف نظر آوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہر ایک پاک ہدایت کا کمال نمونہ تھے کسی قربانی ہوئی۔ غلوں سے بھل بھر گئے۔ گویا غلوں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ باپوں نے اپنے بچوں کو، بیٹوں نے اپنے باپوں کو قتل کیا۔ اور وہ خوش ہوتے تھے کہ اسلام اور خدا کی راہ میں قیمتیہ اور گڑے ٹکڑے بھی کیے جاویں، تو ان کی راحت ہے مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجز ہنسی اور خوشی اور ہوادلب کے دُعا حایت کا کونسا حصہ باقی ہے یہ عید الاضحیہ پہلی عید سے بڑھ کر ہے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں۔ جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دُعا حایت سے حصہ لیتے ہیں اور اُس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس منیٰ میں رکھا گیا ہے۔ عید رمضان اہل میں ایک مجاہدہ ہے اور ذاتی مجاہدہ ہے اور اس کا نام بذل الروح ہے۔ مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں، ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے اور جس پر افسوس ہے کہ توجہ نہیں کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے جس کے جسم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے۔ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ ادا امتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں تھیں، اُن کی حقیقت اس اُمتِ مہرور نے دکھلائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحَمْدُكَ، وَحَمْدُكَ، وَحَمْدُكَ، یَوْمَ السَّعْدِینِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر تجلّی کرتی ہیں، لیکن اُن کے اندر حقیقت میں پیشگوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ

صفا الیہ کے حقیقی مظہر صرف آنحضرت تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفتوں کا نمونہ دکھایا۔ کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آ

سکتی۔ رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا آپ نے عین ضعف میں پرورش پائی۔ کوئی موقع مدرسہ مکتب کا نہ تھا، جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قویٰ کو نشوونما دے سکتے۔ کہیں کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نہ کسی سوئی سوئی تعلیم کا ہی موقع پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی، جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں۔ جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا،

اس کو معلوم ہو جائے گا کہ دُنیا کے تمام فلسفے اور علوم اُس کے سامنے بے چارے ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت نیچے رہ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر عظیم نشان نبی گذرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اُن میں کسی کی نسبت نبی اُمتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یہ محمدی اور دعویٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوا؛ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتُ قَدْرِي مَا اَنْعَيْتُ وَلَا اِلٰهَ اِيْمَانٌ وَلٰكِنْ جَعَلْنِي نُورًا تَهْدِي بِهٖ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ (الشوریٰ: ۵۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گویا شاہزادوں کی طرح تعلیم پائی تھی اور فرعون کی گود میں شاہانہ نشوونما پایا۔ اُن کے لیے اتالیق مقرر کیے گئے۔ کیونکہ اس زمانہ میں بھی اتالیق مقرر ہوتے تھے اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقر نہ ملتا، تو گویا فرعون کے بعد گدی نشین آپ ہی تھے اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، تو نوحذ بائد آپ کو فرعون بھی بنا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا لفظ برا نہیں۔ اصل میں شاہان مصر کا یہ لقب تھا جس طرح پر قیصر و کسریٰ شاہان روم و ایران کا لقب تھا اور جس طرح پراج نادر و ساد سلطان روم کا لقب ہے۔ میرا مطلب اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ دوسرا سلسلہ نہ شروع کر دیتا، تو مزد تھا کہ وہی تخت نشین ہوتے اور یہ بھی سچی بات ہے کہ گویا موسیٰ کی ماں کو بھی ایک دُند اور دُکھ پہنچا تھا کہ جیتی جان کو دریا میں ڈالا، لیکن اُس کی راحت اور مسرت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے جب کہ خود خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی واپسی کا اس کو وعدہ دیا تھا۔ الغرض موسیٰ کی تعلیم تو یوں شاہانہ رنگ میں ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی۔ میرے پاس ایک یہودی محقق کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ مسیح کے اُستاد کا نام تک بتایا ہے اور پھر نڈ بھی کی ہے کہ اسی وقت سے تدریت اور صحبت انبیاء کے مضامین انکو پسند آتے تھے اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحیف انبیاء سے زائد نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دماز تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصاریٰ ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی، تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں!!! کتنی بڑی ربوبیت کا مظہر ہے انسان جب بچپن کی حالت سے آگے نکلتا ہے جو بلوغ سے پہلے ہے تو عام طور پر کتب میں بٹھا دیا جاتا ہے یہ پہلا قدم ہوتا ہے، مگر آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا۔ چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء مقرر کیا تھا۔ اس لیے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیئے تھے۔ آپ کی طرز زندگی کہ القہ۔ جسے تک نہیں پڑھا اور قرآن جیسی بنیاد پر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان معجزہ اُمت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دُنیا میں رہ کر عمل دیئے اور دین وہیں کا عدم ہو گیا۔ اور خدا کو ان کا حوکر نہ ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اطلال و آثار کا قیام منظور تھا اور چونکہ کوئی دین معجزات کے بدول رہ نہیں سکتا؛ ورنہ چند روز تک سماں بالوں پر یقین رہتا ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایہہ

جہاں بٹھاتے اگلا کن ڈٹھا۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ زندہ مہاجر ہو۔

صداقت اسلام کا نشان

کس قوت اور تہمتی اور تعین سے بتایا گیا تھا اور اس ذریعہ سے اسلام کا نور اب تک درخشاں ہے، چنانچہ اس زندہ نور کی تصدیق کیلئے اس زمانہ میں ہی دیکھو کہ یکہرام کے قتل ہونے سے پیشتر کہ وہ پچھ سال کے اندر ہلاک ہو جاوے گا۔ خود کرو کہ وقت، مدت، صورت موت کا بتا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور پھر وہ اسی طرح مارا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ جب یہ پیش گوئی کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کروڑوں سالوں میں مشہور ہو گئی۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، بلکہ ہر قوم و ملت کے لوگ اس سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ عام بازاروں میں لوگوں سے لے کر گورنمنٹ تک کو اطلاع ہو گئی اور خود آریوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ مشہور کیا اور جہاں یکہرام خود جاتا اس پیش گوئی کا ذکر کرتا اور شہرت دیتا اور جب پیش گوئی پوری ہوئی تو ایک عام شور برپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہماری بھی غماندہ تلاشی ہوئی تاکہ اس کی صداقت اور شہرت اس خاص ذریعہ سے اور بھی ہو اور یہ نشان ہمیشہ صفحہ ذہن پر ثبت رہے۔ پھر مقامات کے دوران میں سرکاری کاغذات اور مشلوں میں اس پیش گوئی کے متعلق بیانات اور کاغذات درج اور شامل ہوئے۔ الغرض یہاں عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر کوئی قوم دکھلا نہیں سکتی۔ کیا کسی انسانی طاقت اور فراست کا کام ہے کہ وہ کسی کی نسبت چاروں کی خبر بھی دے کہ فلاں وقت پر فلاں موت سے مر جاوے گا، مگر یہاں پچھ سال پہلے وقت، صورت موت وغیرہ سے اطلاع دی گئی، حالانکہ وہ تیس برس کا ایک مضبوط جوان آدمی تھا اور اس نے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں تین سال کے اندر ہی غم سے مر جاؤں گا اور میں اس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اور ضعیف اور قریباً دائم المریض تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چمکار دکھلائی اور اس کو ہلاک کر کے اپنے سچے دین کی صداقت پر مہر کر دی۔

آریوں میں خدا شناسی نہیں

اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آریہ کہلاتے ہیں۔ اصلاً خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر ان میں خدا شناسی اور خدا بینی اور خدا منائی کی قوت

کیونکر پیدا ہو۔ ان کا تو پہلا قدم ہی غلط ہے۔ ان کے نزدیک تو مرنا جینا، عورت یا مرد ہونا، بکری یا بیل بننا یہ سب کچھ شامیت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جبکہ یہ جنم اور اشیا، اعمال ہی کا نتیجہ ہیں تو پھر خدا کیا اور اس کے وجود کے اثبات کے لیے نئے نئے نشان اور معجزات کیا اور ان کی ضرورت ہی کیا رہی۔ ان کا مذہب ہے کہ خدا پیدا کرنے والا نہیں۔ بلکہ صرف جوڑنے کا ہے۔ جیسے تمھارا یا تمھارا ہوتے ہیں۔ مادہ موجود تھا۔ ارواح بھی اتفاق سے موجود تھیں۔ پر میشر نے جھٹ جھٹ جاڑ کر مخلوق بنائی۔ نعوذ باللہ۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جبکہ ارواح اور قدرت قدیم سے موجود ہیں تو اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جوڑنا جاڑنا پر میشر کے ہمدون نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر دلیل تو یہ ملتی ہے کہ اشیا کو طبعی طور پر تجاذب کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ تجاذب اور کشش نہ ہو۔ تو نہ اینٹ بن سکے اور نہ مکان رہ سکے اور نہ کوئی

اور چیز دنیا میں موجود ہو جو رہ سکے پس جبکہ آریہ لوگوں کے عقیدہ کے موافق رُوح اور مادہ قدیم سے ہیں اور طبعیات سے دلیل ملتی ہے کہ یہ تجاذب کا خاصہ ہے تو آریوں کو پرمیشر سے تو فراغت اور فرصت ہو گئی۔ اب آریہ کے پاس پرمیشر کے ہونے کا کیا ثبوت اور نشان ہے۔

ایک طرف تو یہ ناپاکی ہے کہ خدا ہی کا پتہ نہیں ہے چہ جائیکہ خدا۔ یہی سنی اور خدا نمائی کی راہیں بیان کر سکیں۔ پھر ظلمِ عظیم کہ ہر قسم کی چیزوں میں رُوحیں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی سو رہتے ہیں، کبھی کتا، کبھی بلی وغیرہ۔

تساخ اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے جبکہ وہ ابھی بچہ ہی تھا۔ اور اس نے دوسری کسی جگہ پر جنم لیا اور جب دونوں بلوغ کو پہنچے اور باہم رشتہ نامہ ہو کر بیاہ ہو گیا اور ہم بستری ہو کر اولاد کا سلسلہ چلا۔ اس سے تو بڑی بے شرمی اور پرے درجہ کی بے حیائی کی بنیاد پڑی اور نہایت قابلِ شرم مذہب یہ مذہب ٹھہر گیا۔ پرمیشر نے کوئی فہرست تو دی نہیں مگر اس قسم کے نشان سے ماں بہن شناخت ہو جائے گی اور حق تو یہ تھا کہ دید کے ذمہ یہ فرض تھا کہ جہاں اُس نے یہ پاکیزگی اور اخلاق کی جڑ لگا کاٹنے والا مسئلہ ایجاد کیا تھا۔ اگر اُسے کوئی سوچ اور سوچ بچار کی طاقت ہوتی تو ساتھ ہی علامات بھی بیان کر دیتا۔ جس سے ایسے رشتوں سے اجتناب کرنے کی کلید ہاتھ میں آریوں کے آجاتی، مگر ضروری تھا کہ دید کی تعلیم کی پیشانی پر نقش کا داغ نگاہ تھا تاکہ ہر زمانہ میں تذبذب کرنے والے اس کے بطلان میں پھانسنے جاسکیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ نانی اور نانی کی بھی پڑ نانی تک کے رشتہ میں نامہ نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں میں جو چھاپا ماموں کی بیٹی سے رشتہ کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، مگر دوسری طرف آپاں بہن کے بیاہ لانے پر کوئی دلیل نہیں دیتے۔ یا تو ہزاروں کو سچلے گئے۔ یا ماں بہن بیاہ لائے کسی قوم میں ایسا اندھیر نہیں۔ افسوس ان کے پرمیشر نے اُن کو ناپاکی میں تو ڈال دیا اور پھر کوئی فہرست بھی نہ دی اور نہ بتلایا کہ فلاں گدھے یا بیل سے کام نہ لینا۔ یہ تیرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ اور فلاں فلاں علامت والی عورت سے رشتہ نہ کرنا کہ وہ تیری حقیقی ماں یا دادی یا خالہ یا بہن یا بھتیجی جنم لے کر دوبارہ آئی ہے۔ اصل میں یہ لوگ تو معذور ہیں۔ یہ سارا ظلم پرمیشر کی گردن پر ہے جس نے فہرست نہ دی۔

تیوگ پھر تیسری ناپاکی جو دیدوں کی تعلیم کا عرق اور مٹی سرسبز بتائی گئی ہے۔ تیوگ ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک عورت جیتے جاگتے خاوند کے زور و گیارہ آدمیوں سے ہمبستر ہو سکتی ہے۔ اگر مرد عورت جوان ہوں اور چند سال شادی پر گزر جائیں اور اولاد نہ ہو، تو دوسرے کا لطفہ لینے کے لیے عورت اُس سے ہمبستر ہو۔ اس لیے کہ بچوں اور اولاد کے ٹرگ کا بلنا محال ہے۔ اور دیوتش شوہر کو لازم ہے کہ بیرج دانا کے لیے غنہ معونات اور لطیف مقویات تیار کر لے تاکہ وہ تنک نہ جائے اور کوئی ضعف اُسے لاحق نہ ہو جائے اور دید کی رُو سے بستر، رمنائی اور چارپائی سب اُسی کی ہو۔ اور غذا بھی اُسی کی کھاوے اور نصف پچے بھی لے لے۔ سوچو!

یہ کیسا خافندہ ہے کہ ایک کوٹھی میں آپ ویٹس ہے اور دوسری کوٹھی میں اس کی بیابتا بیوی غیر مرد سے منہ کالا کر رہی ہے اور آریہ ان کی حرکات کی آوازیں سنتا ہے اور دل میں خوش ہو رہا ہے کہ اب اس پانی سے اُس کی امتیہ ملکیت ہر ابھرا ہو جائے گا۔ جیٹ ایسے مذہب پر! خدا پر یہ ظلم! اعتراف و آبرو پر یہ ظلم! اے کاموں کی اجازت دیتا ہے کہ تپاک سے تپاک آدمی بھی اُن کے از کباب سے شرم کرتے ہیں۔ دیانتدہ نے لکھا ہے کہ یہ شجہ کرم یعنی مبارک کام بیچ میں ترک ہو گیا تھا۔ اب آریہ دوت کے آریہ جاری کریں کہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اس کو طویل دیں۔ آریہ کی کتب مذہبی اور معتقدات کو کوئی دیکھے اور خود انہی بزرگوں سے پوچھ دیکھے۔ امتیہ ہے کہ بڑے غر سے اس فعل عجیب کی خوبیاں بیان کریں گے۔

اسلام کی پاکیزہ تعلیم ان تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات اور عقائد کی خوب چھان بین کر کے اسلام کی ضرورت اور عزت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے عظیم فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اُس نے اسلام کو ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک رکھا اور اُس کی تعلیم کے ہر شعبہ میں کمال اور اعجاز کا جلوہ دکھایا! چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں قصاص پر بڑا زور تھا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہو اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات پر زور تھا کہ بی کا مقابلہ نہ کیا جاوے۔ اگر کوئی ایک گال پرٹا پچھ مارے تو دوسری بھی پھیر دے۔ کوئی ایک کوس بیگاریں لے جائے، تو دوس کوں چلا جاوے۔ گرتے مانگے تو چاد بھی دے دے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کو دکھلاؤ کہ کیا کوئی پادری اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی کسی پادری کے منہ پرٹا پچھ مار کر دیکھ لے۔ یقیناً دوسرا گال پھیرنے کی بجائے کچھری میں گھسیٹ کر لے جائے گا اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے سنا دلانے کی فکر کر لیا، مگر اسلام نے یہ تقسیم نہیں دی بلکہ وہ پاک تعلیم دی جو دنیا کی ملین ہے اور انسان فطرتاً اس پر عمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے :

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوریٰ: ۴۱)

یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی عفو کرے، مگر وہ خوبے عمل نہ ہو، بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دیر ہو کر ڈاکہ زنی کر لیا۔ اس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نوکر ہوں اور ایک اُن میں سے ایسا ہو کہ فدا سی چشم غنائی ہی اُس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو، تو اُس کو سخت سزا مناسب نہیں۔ مگر دوسرا عدا شرات کرتا ہے، اس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے۔ اُس کو سزا ہی دی جاوے۔ تو بتاؤ مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے؟ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و ردیبت عمل چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کہ عفو سے اصلاح بر نظر ہو، ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر تمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبیر

اور فراست بڑھتی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو۔ اگر غصہ سے فائدہ ہو تو صاف کرو، لیکن اگر غیبت اور شریہ ہے تو پھر جزا مَسِيَّةٌ مَسِيَّةٌ قَاتِلَةٌ عَلَيَّ اَمَلٌ کَرُو۔ اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تیلما میں جو ہر زمانہ میں روز روشن کی طرح ہیں۔ آفتاب پر بھی کسی وقت بادل آجاتا ہے اور بغا ہر ایک قسم کا دُھندلا سا نظر آتا ہے لیکن اسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفا ہے۔ عدم معرفت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور بعض کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے موتی بند کی حالت سے بھی گئے گزر رہے ہیں۔ پھر کیا فیصلہ کریں۔

جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب بے برکت اور بے نور اور مردہ
عیسائیت کے عقائد

ہیں اور پاک تعلیم سے بے بہرہ محض ہیں۔ ہندوؤں نے مذہب کا وہ نمونہ دکھایا۔ عیسائیوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ ایک عاجز بندہ کو خدا بنا دیا۔ جس نے یہودیوں جیسی تباہ حال قوم سے جو ضریبٹ عَلَیْهِمُ الدِّلَّةُ قَاتِلَةٌ مَسِيَّةٌ (البقرہ: ۶۲) کی مصداق مٹی۔ ماریں کھائیں اور آخر صلیب پر لٹکایا گیا اور ان کے عقیدہ کے موافق ملعون ہو کر اِیْلَیْ اِیْلَیْ اِیْلَیْ بِسْمِ سَبْقَتِیْ کہتے ہوئے جان دے دی۔ غور تو کرو کیا ایسی صفات والا کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہو سکتا؛ چہ جائیکہ وہ خود خدا ہو۔ عیسائی دکھاتے ہیں کلاؤس کی وہ ساری رات کی پُر سوز دُعا محض بے اثر گئی۔ اس سے زیادہ بے برکتی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دُوسروں کے لیے شفیع ہو سکتا ہے۔ ہم کو یاد نہیں کہ دو گھنٹے بھی دُعا کے بے ہوں اور دُعا قبول نہ ہوتی ہو۔ ابن اشد بلکہ خود خدا کا معاذ اشد یہ حال ہے کہ ساری رات رو رو کر چلا چلا کر خود بھی دُعا کرتا رہا اور دُوسروں سے بھی دُعا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے خدا تیرے آگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے۔ مگر وہ دُعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ دُعا کفارہ ہونے کے واسطے آئے تھے، اس لیے یہ دُعا قبول نہیں ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ جب ان کو معلوم تھا کہ دُعا کفارہ کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس قدر بڑبڑلی کے کیا معنی ہیں۔ اگر ایک افسر طاعون کی ڈیوٹی پر بھیجا جائے اور وہ کدے کہ یہاں خطرے کا محل ہے۔ مجھے فلاں جگہ بھیج دو تو کیا وہ حق نہ سمجھا جائے گا۔ جبکہ مسیح کو معلوم تھا کہ وہ صرف کفارہ ہی ہونے کو بھیجے گئے ہیں۔ تو اس قدر لمبی دُعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کیا کفارہ زیر تجریر امر تھا یا ایک مقرر شدہ امر تھا۔ غرض ایک داغ ہو۔ دو داغ ہوں جس پر بے شمار داغ ہوں، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو کیا دُعا عظیم اتشان انسان بھی نہیں ہو سکتا۔

یہودی بے چارے خود ضریبٹ عَلَیْهِمُ الدِّلَّةُ کے مصداق۔ ان کی دُعا حالت مٹی کے صورت ہیں
یہودیت

حالش پیرس۔ دُنیا پرستی کے بواکھ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسرائیلی محمد مسلمان ہوا ہے اُس سے پوچھو۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب ضریبٹ عَلَیْهِمُ الدِّلَّةُ کی حالت آئی تو وہ افعال بھی آگئے جو ذلت کے جالب اور ذلت کے نتائج تھے۔ اگر دُعا

تائب ہو جاتے تو پھر ضَرْبَتِ کُیُومَرِ صَادِقِ آت۔ اس پیش گوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال اُن کے گلے کا ہار ہی رہے گی۔ مردِ صالح کے ساتھ ذلت اور بے مذتی نہیں ہوتی۔ خدا کا نام عزیز ہے۔ خدا میں ہو کر زندگی بسر کرنا بلا ذیل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کا مجموعہ نہ مٹی تو پھر ضَرْبَتِ عَلَیْہِمُ الدِّیْلَةُ کی مار اُن پر کیونکر پڑتی؟ اس پر خوب غور کرو۔ اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور پتہ ملتا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار گڑبائیں گے۔

اب ان مذاہب پر نظر ڈال کر بدعتی دل سے بتاؤ کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور طریق ہے جس سے تمہارے دل ٹنڈے ہو سکتے ہیں۔ کیا ضَرْبَتِ عَلَیْہِمُ الدِّیْلَةُ کے مصداق یہودیوں سے کوئی روشنی اور نور پا سکتے ہو؟ کیا ایسے عیسائی جو ایک عاجز کمزور ناتواں نامراد انسان کو خدا بناتے ہیں، کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی ساری رات کی دُعائیں اکارت اور بیٹودگتی ہیں، وہ دوسروں کی دعاؤں پر کون سے ثمرات مُرتَب کر سکتے ہیں؟ جو خود اِیْسِیْلِمِ اِیْنِیْلِمِ لِمَا سَبَقْتَنِی کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے چھوڑ دیا، وہ دوسروں کو کب خدا سے بلا سکتا ہے؟

دیکھو اور غور سے سنو! یہ صرف اسلام ہی ہے جو اپنے اندر
زندہ برکات صرف اسلام میں ہیں
 برکات رکھتا ہے اور انسان کو یائوس اور نامراد ہونے نہیں

دیتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اُس کے برکات اور زندگی اور صداقت کے لیے نمونہ کے طور پر کھڑا ہوں۔ کوئی عیسائی نہیں جو یہ دکھا سکے کہ اس کا کوئی تعلق آسمان سے ہے۔ وہ نشانات جو ایمان کے نشان ہیں اور مومن عیسائی کے لیے مقرر ہیں۔ کہ اگر پہاڑ کو کہیں تو جگہ سے ٹل جاوے۔ اب پہاڑ تو پہاڑ۔ کوئی عیسائی نہیں جو ایک اُلٹی ہوئی جُوتی کو سیدھا کر دکھاوے۔ مگر میں نے اپنے پُر زور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف اسلام کے لیے ہیں۔ میں نے بی شمار اشتہار دیئے ہیں اور ایک مرتبہ سولہ ہزار اشتہار شائع کیے اب ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جھوٹے مقدمات کیے اور قتل کے الزام دیئے۔ اور اپنی طرف ہمارے ذیل کرنے کے منصوبے کا منٹھے، مگر عزیز خدا کا بندہ ذیل کیونکر ہو سکتا ہے جس میں ان لوگوں نے ہماری ذلت چاہی۔ اُسی ذلت ہمارے لیے عزت نکلی۔ ذٰلِکَ فَخْرُ اللّٰہِ لِوُتْبِیْہِ مِنْ یَسْأَءِ (المجمہ: ۵) دیکھو۔ اگر کلا رک کا مقدمہ نہ ہوتا تو اجراء کا اہام کیونکر پورا ہوتا۔ جو مقدمہ سے بھی پہلے سینکڑوں انسانوں میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ معجزات اور ثبوت ہیں۔ اسلام دوسرے چراغ کا محتاج نہیں، بلکہ خود ہی چراغ ہے اور اس کے ثبوت ایسے اعلیٰ بدیہیات ہیں کہ اُن کا نمونہ کسی مذہب میں نہیں۔ غرض اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہ ہوگی جس کا نمونہ موجود نہ ہو۔

میں نے سورۃ الفاتحہ (جس کو اتم الکتاب اور ثانی بھی کہتے ہیں

اور قرآن شریف کی عکسی تصویر اور خلاصہ ہے) کے صفات اربعہ

آنحضرت صفت الہی کا منظر ہیں

میں دکھانا چاہا ہے کہ وہ چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان صفات اربعہ کا نمونہ دکھایا۔ گویا وہ صفات دعویٰ حقیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے، چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ مکہ کے جنگلوں کا سرگردان اور دس برس تک حیران پھرنے والا جس کے لیے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی۔ اس کی تربیت کا کس کو خیال تھا کہ اسلام نونے زمین پر پھیل جائے گا اور اس کے ماننے والے ۹۰ کروڑ تک پہنچیں گے۔ مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباد قطعہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں۔ پھر الرحمن کی صفت کو دیکھو۔ جن کا منشاء یہ ہے کہ عمل کے بدلے کامیابی اور ضرورتوں کے سامان ہم پہنچانے کیسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پیشتر ہی استعدادیں پیدا کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح کھلتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور ایسا ہی اور بہت صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گویا ان کو آپ کے لیے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اُمیت رحمانیت کو چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُجْعَلُونَ (الحجۃ: ۵۲) رحمانیت کا منشاء اس ضرب النمل سے خوب ظاہر ہے:

”کر دے کرادے اور اُٹھانے والا ساتھ دے“

اور یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہوا۔ اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے۔ اس کا سارا کام کاج سوار نے والا اور اس کے سارے لوازم ہم پہنچانے والا خود خدا ہے کسی مخلوق کا بار احسان اس کی گردن پر نہیں۔ اسی طرح رحم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے۔ اس کے خلاف یہ ہے کہ عنایت کرتا ہے اور ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمانیت کا اظہار دیکھو۔ کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی ایسی لڑائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو۔ تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا۔ بجلی کے کوندلے کی طرح فتوحات چمکیں۔ فتوحات الشام، فتوحات المصر ہی دیکھو۔ صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو۔ جیسے کامیابیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے دنیا میں کامیابی حاصل کی پھر مَالِکُ بْنُ نَازِکٍ جَزَا سَازَکَا بَالِکَ، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے، اگرچہ کامل طور پر آخرت

کے لیے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت ہی پر ڈالتی ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا نمونہ اسلام کے لیے اس دنیا میں رکھا۔ ابوبکرؓ جو دوپہر کی دُھوپ میں گھر بار مال و متاع چھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جائداد کو دیکھ کر کہہ دیا۔ برباد شد، برباد شد۔ سب انقطاع کر کے ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ اس نے یہ مزہ پایا کہ آپ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل یہی ہوا۔ حضرت عمرؓ جو صدق اخلاص سے بھر گئے تھے اُنھوں نے یہ مزہ پایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے۔ غرض اس طرح ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ قیصر و کسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں

اُن کے ہاتھ آئیں۔ لگتا ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دیار میں گیدہ ملائین کسریٰ نے سونے چاندی کی کڑیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اُس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوتے۔ ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آجائیں گے اچنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنائیئے تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو۔

نہیب اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم
اسلام کا جادۂ اعتدال
 یہی وی ہے اور مغضوب اور ضائقین سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک

سچا مسلمان نہ مغضوب ہو سکتا ہے نہ ضائقین کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مغضوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب مجرّد کا۔ چونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے، اس لیے خدا کے غضب کو کھینچ لائے اور وہ یہودی ہیں اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔

غضب کی کیفیت قوتِ سببی سے پیدا ہوتی ہے اور ضالیت وہی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ بیجا محبت والا انسان بہک جاتا ہے حُبُّكَ الشَّقْیُ یُغْنِیْ دَیْمُثْمُ اس کا مبداء اور منشا قوتِ سببی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چادر کو بیل سمجھتا ہے اور رستی کو سانپ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنا معشوق ایسا قرار نہیں دیا، جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ہر ایک کے واسطے نئی تصویر ایجاد کی۔

قوتِ سببی میں جوش ہو کر انسان جادۂ اعتدال سے نکل جاتا ہے، اچنانچہ غضب کی حالت میں دندہ کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً کتا پہلے آہستہ آہستہ بھونکتا ہے پھر کوٹھا سر پر اٹھالیتا ہے۔ آخر کار دندے طیش میں آکر نوچتے اور پھاڑ کھاتے ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بُری عادتیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر خود مغضوب ہو گئے۔ قوتِ سببی کو جب استیلاء ہوتا ہے، تو انسان رستی کو سانپ بناتا اور درخت کو باغی بتلاتا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ قوتِ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور بت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض اسلام نے جادۂ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی جس کا نام اَلْاِصْتِرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُ ہے۔

میں اب چند فقرے عربی میں سُنادوں گا۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جمع میں کچھ عربی فقرے بولنے کا حکم دیا تھا۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اور جمع ہوگا۔ جس میں یہ خدا کی بات پوری ہو، مگر خدا تعالیٰ مولوی عبدالکریم صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے تحریک کی اور اس تحریک سے زبردست قوتِ دل میں پیدا ہوئی۔ اور اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج پورا ہوگا۔

مولانا عبدالکريم صاحب نے عرض کیا کہ حضور! کچھ جماعت کے باہمی اتفاق و محبت پر بھی فرمایا جائے۔
اس پر حضرت اقدس نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

باہم اتفاق و محبت

”جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی۔ کہ تم وجود واحد کو؛ ذرہ ہوا بیکل جانے لگی۔ نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی غیر دوسرے میں صلیت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو۔ تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر انسان کی غما منظور نہ ہو، تو فرشتہ کی تو منظوری ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔

میں دُوبہی مسئلے کر آیا ہوں۔ اول خدا کی توحید اختیار کرو۔ دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہؓ میں پیدا ہوئی تھی۔ کُنْتُمْ اَعْنَاءَ فَالْتَبَيْنَا قُلُوبُنَا (آل عمران ۱۰۴) یاد رکھو! تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو! جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وہ معیبت اور بلایاں ہے۔ اُس کا انجام اچھا نہیں۔ میں ایک کتاب بنانے والا ہوں۔ اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیئے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ کسی باغیچہ میں دس گز کی چھلانگ ماری ہے۔ دوسرا اُس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے اور اس طرح پرکینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو! بعض کا جُدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پُندی نہ ہوگی۔ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے۔ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع قمع نہ کیا جاوے، مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے دُوبہی سے انشاء اللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی مداوت کا سبب کیا ہے۔ بخل ہے، رعونت ہے، خود پنداری ہے اور جذبات ہیں۔ میں نے بتلایا ہے کہ میں مقرب ایک کتاب لکھوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا۔ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں۔ جب تک کہ عہدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کہ میرے منشاء کے موافق نہ ہو، وہ خشک ٹھہرتی ہے۔ اُس کو اگر باغبان کا لٹے نہیں تو کیا کرے۔ خشک ٹھہرتی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اُس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ پس دُوبہی میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ چونکہ یہ سب باتیں میں کتاب میں مفصل

بھتوں گا۔ اس لیے اب میں چند عربی فقرے کہہ کر فرض ادا کرتا ہوں :

دو انگریزوں کا قتل ملاقات پشاور میں ان دنوں کسی ستاک پٹھان نے دو بے گناہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ایک مجمع میں حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”یہ جو دو انگریزوں کو مار دیا ہے۔ یہ کیا جہاد کیلئے ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عمدہ طور پر ان سے برتاؤ کرتا کہ وہ اُس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کچل ڈالے۔ بلکہ چاہیے کہ حضرت علیؑ ایک کافر سے لڑے۔ حضرت علیؑ نے اُس کو نیچے گرایا اور اُس کا پیٹ چاک کرنے کو تھے کہ اُس نے حضرت علیؑ پر تھوکا۔ حضرت علیؑ یہ دیکھ کر اُس کے سینے پر سے اتر آئے۔ وہ کافر حیران ہوا اور پوچھا کہ لے علیؑ! یہ کیا بات ہے؟ آپؑ نے فرمایا کہ میرا جنگ تیرے ساتھ خدا کے واسطے تھا، لیکن جب تُو نے میرے منہ پر تھوکا، تو میرے نفس کا بھی کچھ جھٹہ بل گیا۔ اس پر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؑ کے اس فعل کا اس پر بڑا اثر ہوا۔

میں جب بھی ان لوگوں کی بابت ایسی خبریں سنتا ہوں تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دُور جا پڑے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔

بعض بولوی مجھے اس لیے دجال کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے ساتھ محاربہ جائز نہیں رکھتا مگر مجھے سخت افسوس ہے کہ یہ لوگ بولوی کہلا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ انگریزوں نے تمہارے ساتھ کیا بُرائی کی ہے۔ اور کیا دکھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے آنے سے ہم کو ہر قسم کی راحت اور آرام ملا۔ جس نے اگر ہم کو سکھوں کے خونخوار پنجہ سے نجات دی اور ہمارے مذہب کی اشاعت کے لیے ہر قسم کے مواقع اور سہولتیں دیں۔ اُن کے احسان کا یہ شکر ہے کہ بے گناہ انگریزی افسروں کو قتل کر دیا جائے؟ میں تو صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خونِ ناحق سے نہیں ڈرتے اور عمن کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور سخت جوابدہ ہیں۔ ان مولیوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جمہوری اتفاق سے اس مسئلہ کو اچھی طرح شائع کریں اور ناواقف اور جاہل لوگوں کو فہمائش کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ وہ امن اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے عطیات سے منوںِ منت اور مرہونِ احسان ہیں اور یہ مبارک سلطنت نیکی اور ہدایت پھیلانے میں کامل مددگار ہے۔ پس اُن کے خلاف محاربہ کے خیالات رکھنے سخت بغاوت ہے اور یہ قطعی حرام ہے۔ وہ اپنے قلم اور زبان سے جاہلوں کو سمجھائیں اور اپنے دین کو بدنام کر کے دنیا کو ناحق کا غرور نہ پہنچائیں۔ ہم تو گورنمنٹ برطانیہ کو آسمانی برکت سمجھتے

ہیں اور اس کی قدر کرنا اپنا فرض۔

افسوس ہے مولویوں نے خود تو اس کام کو کیا نہیں اور ہم نے جب ان جاہلانہ خیالات کو دلوں سے ہٹانا چاہا، تو ہم کو دجال کہا۔ صرف اس واسطے کہ ہم محسن گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ مگر ان کی مخالفت ہمارا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ ہم نے بیسیوں رسائل اس معنوں کے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں شائع کیے اور ہزاروں اشتہار مختلف بلاد و اموال میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عزت چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم کو اس خدمت کے بجالانے میں تکلیف بھی ہو تو ہم پر وہ نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ احسان کی جزا احسان ہے۔ پس پوری اطاعت اور وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کی مسلمانوں کا فرض ہے۔

مسئلہ ۱۹

انبیاء میں ہمدردی کا جوش نبی کا انا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے اور ان کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا میناب

کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَعَلَّكَ بِاٰخِیْنِ لِنَفْسِكَ اَلَا یَکُوْنُوْنَ اٰمُوْمِیْنِیْنَ (الشعراء: ۲۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دیگا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ اس کے دو پہلو ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ جو آپ چاہتے ہیں، چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی ترقی بھی تدریجی طور پر ہوتی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے۔ کہ پوری ترقیات پر پہنچیں۔ لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کسی نہ پایا تھا۔ اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔

سارا انداز مجاہدہ پر ہے سارا انداز مجاہدہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَ اَلَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنُؤْتِنَهُمْ مِّنْکُمْ مَّۡبُکًا (العنکبوت: ۷) جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے

لیے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ستید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو قطب بنا دیا۔ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو

ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دُنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے۔ دُعا کی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے اور بَدولِ مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بدلے فائدہ ریاضتیں اور مجاہدہ جو گیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کیلئے خدا نے مجھے مامور کیا ہے تاکہ میں دُنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔ نہ سب محروم رہتے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔

۱۳ مئی سنہ ۱۹۰۷ء

محبتِ صالحین کی غرض بات یہ ہے کہ مُردوں سے مدد مانگنے کے طریق کو ہم نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ضعیف الایمان لوگوں کا کام ہے کہ مُردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور زندوں سے دُور جھلکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لوگ اُن کی نبوت کا انکار کرتے رہے اور جس روز انتقال کر گئے تو کہا کہ آج نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مُردوں کے پاس جانے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ بلکہ کَذَّابِ الْمَنَاجِدِ (التوبہ: ۱۱۹) کا حکم دے کر زندوں کی محبت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ہم جو کسی دوست کو یہاں رہنے کے واسطے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے کہ محض اس کی حالت پر رحم کر کے ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایمان دُرست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحبِ ایمان کی محبت میں نہ رہے اور یہ اس لیے کہ چونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر قسم کی طبیعت کے موافق حالِ تقریرِ نامح کے مُنہ سے نہیں نکلا کرتی۔ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ اور فہم کے مطابق اُس کے مذاق پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ جس سے اُس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی بار بار نہ آئے اور زیادہ دُلوں تک نہ رہے، تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسی تقریر ہو جو اُس کے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ اور اُس سے اُس میں بددلی پیدا ہو اور وہ حُسنِ ظن کی راہ سے دُور جا پڑے اور ہلاک ہو جاوے۔

غرض قرآن کریم کے منشاء کے موافق تو زندوں ہی کی محبت میں رہنا ثابت ہوتا ہے۔

مرد خدا تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے

اور استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم

نے زور دیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) پہلے صفات الہی ربّ، رحمن، رحیم، مالکِ یومِ الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کسی انسان، حیوان، چرند پرند وغیرہ کسی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر، یہ حق نہیں ہے، مگر ہاں دوسرے درجہ پر نقلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردانِ خدا کو دیا گیا ہے۔ ہم کو نہیں چاہیے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنالیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے انداز میں رہنا چاہیے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ اور یہ امر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سے بھی بڑی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے پہلے جتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب و معبود اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔

رسالتِ محمدیہ کی حقیقت

دوسرے جتنے سے رسالتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسالت میں ایک امر ظاہر ہوتا ہے اور ایک

معنی ہوتا ہے مثلاً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک کلمہ ہے جسے رسالت مآب نے بایں الفاظ لوگوں کو پہنچایا ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ یعنی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ مگر رسالت کے یہ ظاہری معنی ہیں۔ ہم جب اور زیادہ غور کر کے بطون کی طرف جاتے ہیں، تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ بطور ایک مجرور غیر منفک کے شامل ہوتی ہے۔ یہ مودتِ ابلاغ تک ہی محدود نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وقتِ قدسیہ کے اندر سے اس تبلیغ کو با اثر بنانے میں لا نظیر نمونہ دکھایا ہے۔

نبی کی مادرانہ عطوفت

اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس قدر سوزش اور گدازش لگی ہوئی تھی، چنانچہ فرمایا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُ لَكَ اَوْ مِیْنٰی

(الشعراء: ۴۴) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس فکر میں کہ یہ یوں کیوں نہیں بنتے۔ یہ بچی بات ہے کہ ہر نبی صرف لفظ لے کر نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر وہ ایک درد اور سوز و گداز بھی رکھتا ہے، جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ درد اور اضطراب کبھی بناوٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ فطرتاً اضطرابی طور پر اس سے صادر ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی طرف اس کو حکم بھی دیا جاوے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ بھی دے اور اس طرح پر اس کے ایک دو پتے مر بھی جاویں تو اس کو معاف ہیں اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تو کیا بادشاہ کے ایسے حکم پر کوئی اس خوش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بادشاہ کو گالیاں دے

گی اور دودھ دینے سے رک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں طبعاً موجود ہے اور دودھ دینے میں اس کو کبھی بھی بہشت میں جانا یا اس کا معاوضہ پانا مرکوز اور ملحوظ نہیں ہوتا اور یہ جوش طبعی ہے جو اس کو فطرت نے دیا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، تو چاہیے تھا کہ جانوروں کی مائیں بکری، بھینس یا گائے یا پرندوں کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش سے علیحدہ ہو جاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عقل ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے۔ ان کا اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہونا یہ فطرت ہے۔ اسی طرح پر مامورین جو آتے ہیں ان کی فطرت میں بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مخلوق کے لیے دوسری اور بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے لیے ایک گد اکڑش۔ وہ طبعی طور پر چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جاویں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

پس یہ وہ برتر ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے دوسرے جہتہ میں یعنی اظہار رسالت محمدیہ میں دکھا ہوا ہے۔ جیسے پیغام پہنچانے والے عام طور پر پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ تبلیغ صرف کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مامورین الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی قدسی قوت کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہ جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور قل اللہ بنتا ہے۔ پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے؛ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عَنْ نَبِيِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (التوبہ: ۱۲۸) یعنی یہ رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس پر سخت گراں ہیں اور اُسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ ان ساری باتوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا تعالیٰ مدد دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ پر مامورین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جوش ڈالا ہے اور وہ اسی جوش اور تقاضائے فطرت کے ساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے کہ والدہ کا نفس مزکی نہیں ہے اور یہ مزکی النفس لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کو صادقین اس آیت کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں فرمایا گیا ہے۔

اب میں سورۃ فاتحہ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) میں اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں نے کئی

منعم علیہ گروہ

مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا میں چاروں گروہوں کا ذکر ہے۔ نبی، صدیق، شہید، صلح پس جبکہ ایک مومن یہ دُعا مانگتا ہے، تو ان کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان

چار گروہوں کے اخلاق مابل نہیں کرتا، تو یہ دُعا اُس کے حق میں بے ثمر ہوگی اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے۔ یہ چار طبقہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علومِ عالیہ اور مراتبِ عظیمہ حاصل کئے ہیں۔ نبی و مہتے ہیں جن کا تعلق الٰہی اللہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کرتے اور وحی پاتے ہیں اور صدیق وہ ہوتے ہیں جو صدق سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا صدق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور پھر دوسرا صدق مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے۔ وہ صدق کی تمام راہوں سے پیار کرتے ہیں اور صدق ہی چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شہید کہلاتے ہیں۔ وہ گویا خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہید وہی نہیں ہوتا جو قتل ہو جائے کسی لڑائی یا دہائیِ امراض میں مارا جائے، بلکہ شہید ایسا قوی الایمان انسان ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ صحیحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہتا ہے۔ جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے، تو اُس کی زبان کا مزہ بھی دُست ہوتا ہے۔ پورے اعتدال کی حالت میں تندرست کہلاتا ہے۔ کسی قسم کا فساد اندر نہیں رہتا۔ اسی طرح پر صحیحین کے اندر کسی قسم کی رُوحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا۔ اُس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے اور شہید، صدیق، نبی کا کمال ثبوت ہے۔ شہید ایمان کو ایسا قوی کرتا ہے۔ گویا خدا کو دیکھتا ہے۔ صدیق عملی طور پر صدق سے پیار کرتا اور کذب سے پرہیز کرتا ہے اور نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ رواستے الٰہی کے نیچے آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمال کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتے اور مولوی یا علماء کہتے ہیں کہ بس ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے اور نماز روزہ کے احکام کا پابند ہو جاوے۔ اس سے زیادہ ان احکام کے ثمرات اور نتائج کچھ نہیں اور نہ ان میں کچھ حقیقت ہے۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہے اور ایمانی کمزوری ہے۔ اُنہوں نے رسالت کے مہاکو نہیں سمجھا۔

مانو دین کی غرض

اللہ تعالیٰ جو مانو دین اور مرسلوں کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجتا ہے۔ کیا اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اُن کی پرستش کریں۔ نہیں۔ بلکہ اُن کو نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بادشاہ اپنے ملک کے کارگروں کو کوئی تلوار دے تو اس کی مُراد یہی ہے کہ وہ بھی ویسی تلوار بنانے کی کوشش کریں۔

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جو مانو اور مرسِل ہوتے ہیں، اخلاقِ فاضلہ اور اوصافِ حمیدہ سے متصف بناتا ہے۔ اور دُنیا کی طرف مانو کرتا ہے، تا لوگ اُن کے اخلاق اور کمالات سے جھٹھ لیں اور اسی طرزِ روش پر چلیں۔ کیونکہ یہ لوگ اُس وقت تک فائدہ پہنچاتے ہیں، جب تک زندہ ہوں۔ گذرنے کے بعد متبل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے مٹنی لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہی مُردہ شیر سے بہتر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے: اَلْكَرْبُ شَبَابٌ مُّجْتَمِعٌ اٰیۡتۡہ (معوذ: ۲) الف سے مراد اللہ اور آل سے مراد جبرائیل اور رے سے مراد رسل ہیں۔

چوتھا احکام جو ایک زبردست درجہ استواری اور استحکام کی ہے۔ نبی کی قوت قدسیہ ہے جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے طبیب خواہ کہتا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں اور دلیا ہوں اور اس کو سدیدی خواہ نوک زبان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کو اُس سے فائدہ نہ پہنچے تو یہی کہیں گے کہ اُس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی طرح پر نبی کی قوت قدسی جس قدر زبردست ہو۔ اُسی قدر اُس کی شان اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے استحکام کے لیے یہ پشتیبان بھی سب بڑا پشتیبان ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اس درجہ پر پہنچی ہے کہ اگر تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی

میں دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ کسی نے آپ کے مقابلہ میں کچھ نہیں کیا۔ یہودی دنیا کے گتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے چشے سے دُور جا پڑے۔ کوئی حضرت مریم کی پرستش کرتا ہے۔ کوئی مسیح کو خدا جانتا ہے اور دنیا پرستی ہی شبِ روز کا شغل اُنکا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو اگر دیکھا جاوے، تو وہ ہمہ تن خدا ہی کے لیے نظر آتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کوئی نظیر نہیں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے لیے آئے اور اُسے پورا کر کے اس وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جس طرح بند و بست والے پورے کاغذات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اُس دن سے لے کر جب قَدْ فَانَدُ (الذکر: ۳) کی آواز آئی۔ پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (النصر: ۲) اور اِنۡتُمْ اَکْثَرُتُمْ لَکْذِبًا فَنِکْذُ (المائدہ: ۴۱) کے دن تک نظر کریں، تو آپ کی لائیکر کامیابی کا پتہ ملتا ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نصیب نہ ہوتی جو اُن کی رسالت کا منتہا تھی۔ وہ ارض مقدس اور موحود سرزمین کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، بلکہ راہ ہی میں فوت ہو گئے۔ کافر کب مان سکتا ہے۔ اور ایک بے ایمان آدمی راہ میں فوت ہو جائے اور وعدہ کی زمین میں نہ پہنچ سکے کی دُجواہات کب سننے لگا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اگر مائور تھے، تو وہ وعدے زندگی میں کیوں پورے نہ ہوئے۔ سچی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی۔

ایسا ہی مسیح علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرو۔ ساری بات خود دُعا کرتے رہے۔ وہ متول تصورِ یسوع سے کراتے رہے۔ آخر شکوہ پُر اتر آئے اور اِنِّیْ اِیْلَیْ لِمَا مَبْعُوثُنِیْ بھی کہہ دیا۔

یعنی اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں پھوڑ دیا؟ اب ایسی حسرت بھری حالت کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مائور من اللہ ہے جو نقشہ پادریوں نے مسیح کی آخری حالت کا جما کر دکھایا ہے، وہ تو بالکل مایوسی بخشتا ہے۔

لاہیں تو اتنی محسوس کہ خدا کی پناہ اور کام کچھ بھی نہ کیا۔ ساری عمر میں کل ایک سو بیس آدمی تیار کیے اور وہ بھی ایسے
پست خیال اور کم فہم جو خدا کی بادشاہت کی باتوں کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے اور سب سے بڑا مصاحب جس کی بابت یہ فتویٰ
تھا کہ جو زمین پر کرے، آسمان پر ہوتا ہے اور بہشت کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں تھیں، اُسی نے سب سے پہلے لعنت کی۔
اور وہ جو امین اور خزانچی بنایا ہوا تھا جس کو چھاتی پر بٹاتے تھے، اُسی نے تیس دنوں کے بعد لے کر پکڑا دیا۔ اب ایسی حالت
میں کب کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیخ نے واقعی مہودیت کا حق ادا کیا۔

اور اس کے مقابل ہمارے نبی کریم کا کیسا پکا کام ہے اس وقت سے جب کہ ان میں ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں
جب تک یہ نہ سن لیا کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدہ: ۴) آپ دُنیا سے نہ اُٹھے۔ جیسے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اِنِّیْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّیْ كُنْتُ رَحْمَةً (الاعراف: ۱۵۹) اس دعوے کے مناسب حال یہ ضروری تھا کہ کل دُنیا کے مکروہ مکایہ متفق
طور پر آپ کی مخالفت میں کیے جاتے۔ آپ نے کس حوصلہ اور دلیری کے ساتھ مخالفین کو مخاطب کر کے کہا کہ
فَكَيْفَ تَدْفَعُوْهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ رَحْمَةً (ہود: ۵۶) یعنی کوئی دقیقہ نہ رکھو۔ سارے فریب کر استعمال کرو۔ قتل کے منصوبہ
کو رو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کرو، گمراہی اور کھو سیٹھن مَرَّ الْجَنَّةِ وَلَوْ لَوْنُ الدُّجَى (انقر: ۴۶) آخر فرخ میری
ہے۔ تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہاری ساری جماعتیں منتشر اور ہلاک ہو جائیں
گی اور بیٹھ دے نکلیں گی۔ جیسے وہ عظیم الشان دعویٰ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّیْ كُنْتُ رَحْمَةً (انقر: ۴۶) نے نہیں کیا اللہ جیسے
فَكَيْفَ تَدْفَعُوْهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ رَحْمَةً (ہود: ۵۶) یہ بھی کسی کے منہ سے نہ نکلا سیکھن مَرَّ الْجَنَّةِ وَلَوْ لَوْنُ الدُّجَى
یہ الفاظ اسی کے منہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سامنے کے نیچے اُلُوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

غرض ان دُجوات پر ایک اجنبی آدمی بھی نظر ڈالے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صاف اور واضح
طور پر کتاب اللہ کو مضبوط و مستحکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی قائلین قدرت پر نظر کرتا ہے، تو قول اور فعل کو باہم مطابق پاتا
ہے۔ پھر اگر خوارق پر نظر کرتا ہے تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ عدہ شمار سے باہر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا قول و
فعل اور حرکات و سکنات سب خوارق ہیں۔ قوتِ قدسیہ کو دیکھتا ہے تو صحابہ کرام کی پاک تبدیلی حیرت میں آتی
ہے۔ پھر کامیابی کو دیکھتا ہے تو دُنیا بھر کے ماموں اور مسلوں سے بڑھ کر تھے۔

ان دُجوات احکام آیات کے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے دُجوات ہیں۔ منجملہ ان کے ایک
آلہ کے لفظِ ما سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجتہدوں اور مسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے
جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آئیو الے مجتہدوں کے خوارق ان کی کامیابیوں، ان کی پاک
تأثیروں وغیرہ دُجوات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔

متبعین کی کامیابیاں متبوع کی ہی کامیابیاں ہوتی ہیں

اور یہ سب غوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعد آپ کے متبعین مجددوں کے ذریعہ سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سرور مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشاء کے موافق نہیں۔ اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی، تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جواہر اللہ پیدا ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ اگر اسلام مردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً کھوکھلا اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مردوں کے حوالے کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مردہ پرستی سے بتلاؤ کیا پایا؟ مردوں کو پوجتے پوجتے خود مردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی نہ مانتے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اول سے لے کر آخر تک مردوں ہی کا مجمع ہو گیا۔

اسلام کا حقیقی و قیوم خدا

اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خدا حقیقی و قیوم خدا ہے۔ پھر وہ

مردوں سے پیار کیوں کرنے لگا۔ وہ حقیقی و قیوم خدا تو بار بار مردوں کو جلاتا ہے۔

یَعْنِي الْاٰمَنُ بَعْدَ مَوْتِنَا (المائدہ: ۱۸) تو کیا مردوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کر جلاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حقیقی و قیوم خدا نے اِنَّا لَنَعْلَمُ اَفْطٰنًا (الحجر: ۱۰) کہہ کر اٹھایا ہوا ہے پس ہر زمانہ میں یہ دین زموں سے زندگی پالتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔

قرآن کریم کی تفصیل

پھر فرمایا لَقَدْ فَعَّلْتَ۔ ایک تو وہ تفصیل ہے، جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے معارف و حقائق کے اظہار کا سلسلہ قیامت تک دراز کیا گیا

ہے۔ ہر زمانہ میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ فلسفی اپنے رنگ میں، طبیب اپنے مذاق پر، صوفی اپنے طرز بیان کرتے ہیں اور پھر یہ تفصیل بھی حکیم و خیر خدا نے رکھی ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کامل طور پر ہو اور پھر مثل بھی کامل ہو۔ ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے محل و موقع پر رکھ سکے۔ حکمت کے معنی وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ اور خیر مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی ایسا وسیع علم کہ کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو خاتم الکتب ٹھہرایا تھا اور اس کا زمانہ قیامت تک دراز تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پریرہ تعلیمیں ذہن نشین کرنی چاہئیں، چنانچہ اسی کے مطابق تفصیل کی ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو مجدد و مصلح احیاء دین کے لیے آتے ہیں، وہ خود مفصل آتے ہیں۔

قرآن کریم کا خلاصہ اور مغز

اس کے بعد ایک عجیب بات سوال مقدّر کے جواب کے طور پر بیان کی ہے یعنی اس قدر تفصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ اور

مفر کیا ہے اَلَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ (ہود: ۳۰) خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی فلت غائی ہی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الْقُرْآن: ۵۷)۔

عبادت کی حقیقت

عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت، کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے، جیسے زمیں سدا زین کو صاف کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں مَوْثَرٌ مُّعَبَّدٌ جیسے مرمہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنالیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر، پتھر، ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو۔ اس کا نام عبادت ہے، چنانچہ اگر یہ درست اور صفائی آئینہ کی کی جاوے، تو اس میں کل نظر آ جاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے، تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری، کنکر، پتھر نہ رہنے دے، تو اس میں خدا نظر آئے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اُس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے۔ جَوْ اُكْلُهُمْ اَلْاَيْمَنُ (البرعد: ۳۶) کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے، جہاں موفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے، تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تعبد درست ہو، جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دُنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ اَلَّذِي هُمْ يُنْسَوْنَ (البقرہ: ۲۶) کہنے کا حقا اور لطاف اٹھاتا ہے۔

غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے، پھر فرمایا: اَتَشَاءُ نَكْنُزُجَنَّهُ نَزْدِيْزٍ لِّبَشِيْرٍ (صود: ۳) چونکہ یہ تعبد تمام کا عظیم الشان کام انسان بڑوں کسی اُسوة حسنہ اور نمونہ کاملہ کے اور کسی قوت قدسی کے کامل اثر کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی خدا کی طرف سے نذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں۔ اگر میری اطاعت کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ کیونکہ میں بشیر ہوں اور اگر نہ کرو گے تو تمہارا دکھو کہ میں نذیر ہو کر آیا ہوں۔ پھر تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دکھوں کا سامنا ہوگا۔

بہشت اور جہنم

اصل بات یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پر کورانہ زلیست جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے بالکل الگ ہو کر بسر کی جائے جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور وہ بہشت جو مرنے کے بعد ملے گا، اسی بہشت کا اصل ہے۔ اور اسی لیے تو بہشتی لوگ نعمات جنت کا حقا اٹھاتے وقت کہیں گے۔ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ (البقرہ: ۲۶) دُنیا میں انسان کو جو بہشت

حاصل ہوتا ہے۔ فَخَذَّ أَخْلَجَ مِنْ ذِكْهَا (شمس : ۱۰) پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور
مفہم حاصل کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردن ظاہری
مرئی اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ جب تک ہستی زندگی اسی جہان سے شروع
نہ ہو۔ اور اس عالم میں اس کا حظ نہ اٹھاؤ۔ اُس وقت تک میر نہ ہو اور تسلی نہ پکڑو، کیونکہ وہ جو اس دُنیا میں کچھ
نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طمع خام کرتا ہے۔ اصل میں وہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَى (یعنی اسرائیل : ۳۷) کا مصداق ہے۔ اس لیے جب تک ماسوی افشہ کے کنکر اور سنگریزے زمین و دل
سے دُور نہ کر لو اور اُسے آئینہ کی طرح مصفا اور مُرسمہ کی طرح باریک نہ بناؤ۔ صبر نہ کرو۔

مُرشدِ کامل کی ضرورت

ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی مُرکبی النفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی
منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کے انتظام و انصرام کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے پتے جانشینوں کا سلسلہ
جاری فرمایا، تاکہ ناقابتِ انہیش برہم و دل کا رد ہو۔ جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا بچہ
نہیں ہے۔ نلائی (گوڈی دینے) کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح پر یہ زمینداری جو روحانی زمینداری
ہے۔ کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا، جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو تحریری، آبپاشی، نلائی کے تمام
مرحلے طے کر چکا ہو۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشدِ کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مُرشدِ کامل کے بغیر
انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے، جیسے ایک نادان دنا دوقت بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو
کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آجائے گی نہیں
جب تک رسول نہ سکھلائے۔ انقطاع الی اللہ اور تبتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

استغفار اور توبہ

پھر ملنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیونکر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا
كَأَنِ اسْتَغْفِرُ ذُنُوبَهُ وَاسْتَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَكَ (مجاد : ۴۱) یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں
اس اُمت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر
دکھانے کے لیے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے نقطوں میں اُمتداد اور استعانت
بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے فُتُوش کرنے سے مثلاً مگدوں اور موگریوں کو اُٹھانے اور پھرنے
سے جہانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پر روحانی مگدراستغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت
ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت یعنی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ غفر ڈھانکنے اور
دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان اُن جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ دہریے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آدے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں ٹہلی رنگ میں دکھائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک سخی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریاتی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاتی چشمہ سے مدد نہیں لیتا۔ تو سخی قوت غالب آجاتی ہے، لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں یعنی یہ کہ اس قوت کو پاکر دہریے مواد پر غالب آجاوے۔

غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اول۔ رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت بل گئی تو تَوَلَّوْا لِلَّهِ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔

استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے تقدم ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل

کی جاتی ہے اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ مادۂ افندیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا، تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دیگا اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام تَوَلَّوْا لِلَّهِ ہے۔ اس لیے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا، کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو، تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا۔ يَتَّبِعْ كُذَّٰۤىۤا عَمَّاۤ اَخْلَاۤءِ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَدَّدٍ (حدود: ۴) سُقَّتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مرتبہ پاؤ گے۔ ہر ایک شخص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی نبی، رسول، میتین شہید نہیں ہو سکتا۔

غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر توجہ طلب کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا ذِیُوْتِ كُلِّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَهُ (حدود: ۴) لیکن اگر زیادتی لیکر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس مجاہدہ میں اس کو زیادت دے دے گا اور اپنے فضل کو پائے گا، جو طبعی طور پر اُس کا حق ہے۔ ذی الفضل کی اضافت ملتی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے کوئی دلی بننا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ دنیٰ الطبع کا فرد ہیں۔ انسان کو مناسب ہے کہ قانونِ قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے۔

مردہ سے مدد مانگنا جائز نہیں اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنے کا خدا

نے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جو اسلام کو زندوں کے سپرد کیا۔ اگر اسلام کو مردوں پر ڈالتا تو نہیں معلوم کیا آفت آتی۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں۔ کیا مٹان میں تھوڑی قبریں ہیں۔ گرد و گردا گرد و گورستان؟ اُس کی نسبت مشہور ہے۔ میں بھی ایک بار مٹان گیا۔ جہاں کسی قبر پر جادو مجاور پکڑے اُتارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ پاک پٹن میں مردوں کے فیضان سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے؟ اجیر میں جا کر دیکھو۔ بدعات اور محدثات کا بازار کیا گرم ہے غرض جب مردوں کو دیکھو گے اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ اُن کے مشاہدہ میں سوا بدعات اور ارتکابِ منافی کے کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو صراطِ مستقیم فرمایا ہے وہ زندوں کی راہ ہے، مردوں کی راہ نہیں پس جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور حقیقی قسم خدا کو ملے، تو وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ۔ وہ مردوں سے برکت چاہیں، تو کیا تعجب ہے۔ لیکن اگر تپا مسلمان جس کا خدا زندہ خدا، جس کا نبی زندہ نبی، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی بستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا ہو، وہ اگر اس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے!!

زندوں کی صحبت تلاش کرو پس تم کو چاہیے کہ تم زندوں کی صحبت تلاش کرو اور بار بار اُس

کے پاس آکر بیٹھو۔ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ سنتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوئی۔ جو سلسلہ منہاجِ نبوۃ پر قائم ہوگا۔ اس میں بھی تدریجی ترقی کا قانون کام کرتا ہوگا۔ پس چاہیے کہ صحابہ کی طرح اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں آکر بار بار اور عرصہ تک صحبت میں رہو تاکہ تم دیکھو جو صحابہؓ نے دیکھا اور پاؤ جو ابوبکرؓ اور عمرؓ اور دیگر صحابہؓ معنی اللہ عنہم نے پایا۔ کسی نے کیا سچ کہا ہے؛

یا توں لوڑ مقدمی یا توں اللہ نوں لوڑ

تم دیکھتے ہو کہ میں بیعت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ بیعت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے؟ ذرہ سی نئی زمین کسی کو لبِ جادو سے تو وہ گھر بار چھوڑ کر وہاں جا بیٹھا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ وہاں رہتے مادہ زمین آباد ہو۔ محمد حسین جیسے کو بھی باریں جا کر ٹھہرنے کی ضرورت آہٹری۔

پھر جو ایک نئی زمین اور ایسی زمین دیتے ہیں جس میں اگر صفائی اور محنت سے کاشت کی جادے، تو ابھی پھل لگ سکتے ہیں۔ کیوں یہاں اگر لوگ گھر نہیں بناتے اور اگر اس بے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بیعت کے بعد یہاں آنا اور چند روز ٹھہرنا بھی دو بھر اور مشکل معلوم دیتا ہے تو پھر اس کی فصل کے پکنے اور بار آور ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُخَيِّ اَلْاَرْضَ لِبَعْدِ مَوْتِهَا (الحمدیہ ۱۸:۱) زمیندار کو کس قدر تردد کرنا پڑتا ہے۔ بیل خریدتا ہے۔ ہل چلاتا ہے۔ تخم ریزی کرتا ہے۔ آبپاشی کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کرتا ہے اور جب تک خود دخل نہ دے کچھ بھی نہیں بنتا۔ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے پتھر پر لکھا دیکھا۔ ذرع زر ہی زر ہے۔ کھیتی تو کرنے لگا، مگر نوکروں کے سپرد کر دی۔ لیکن جب حساب لیا۔ کچھ وصول ہونا تو درکنہ کچھ واجب الادا ہی نکلا۔ پھر اس کو اس موقع پر شک پیدا ہوا تو کسی دانشمند نے سمجھایا کہ نصیحت تو سچی ہے، لیکن تہا ہی بے وقوفی ہے۔ خود ہتھم بنو، تب فائدہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح پر امن دل کی خاموشیت ہے جو اس کو بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے، لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جیسا تہی دست آیا تھا۔ تہی دست جاتا ہے۔

یہ فضل اور برکت محنت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے۔ آخر ترجمہ یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ اَصْحَابِيْ۔ گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو ملتا۔ اگر دور ہی بیٹھے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا کا قرب، بندگان خدا کا قرب ہے اور خدا تعالیٰ کا ارشاد كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (التوبہ: ۱۱۹) اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک بہتر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مامورین اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کہی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ان کے امراض کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں، جو آج ہی تقریر سن کر چلے جا دیں اور بعض باتیں اس میں ان کے مذاق اور مرضی کے خلاف ہوں، تو وہ محروم گئے، لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کو تا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔ ہر ایک آدمی سچی تبدیلی کا محتاج ہے۔ جس میں تبدیلی نہیں ہے، وہ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الْعُمْرِ كَامِصْدَاقٍ ہے۔

مجھے بہت سوز و گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی ہو۔ جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی کا میرے دل

جماعت میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو

میں ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس حالت کو دیکھ کر میری وہی حالت ہے۔ نَفْسُكَ بَارِئٌ لَا يَكُونُ لَهَا مَوْجِبٌ۔
(اشعار: ۴۰) میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رٹ لیے جاویں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔
تزکیہ نفس کا علم حاصل کر دو ضرورت اسی کی ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ سیخ کی وفات حیات پر جھگڑے اور
مباحثہ کرتے پھرو۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے۔ یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی،
لیکن ہمارا کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دُور ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل
ایک نئے انسان بن جاؤ، اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے
کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً جب تک ایک مدت تک ہماری مُجت میں رہ کر یہ نہ سمجھے
کہ میں اور ہو گیا ہوں، اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔

فطرت اور عقلی حالت اور جذبات کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہو جاوے، تو کچھ بات ہے؛ ورنہ
کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دُنیا کے اشغال چھوڑ دو۔ خدا تعالیٰ نے دُنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے، کیونکہ اس
راہ سے بھی ابتلا آتا ہے اور اسی ابتلا کی وجہ سے انسان چور، قمار باز، شگ، ڈکیت بن جاتا ہے اور کیا کیا بُری
مادیں اختیار کر لیتا ہے، مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ دنیوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین
کی راہ میں تمھارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکیں اور مقصود بالذات اس میں دین ہی ہو۔ پس ہم دنیوی شغلوں
سے بھی منع نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دُنیا کے دھندوں اور بکھیروں میں مہمک ہو کر خدا تعالیٰ
کا خانہ بھی دُنیا ہی سے بھر دو۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ خودی کے اسباب ہم پہنچاتا ہے اور اس کی زبان پر
نرا دعویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ الغرض دُلوں کی مُجت میں رہو کہ زندہ خدا کا جلوہ تم کو نظر آوے۔

۹ جولائی ۱۹۰۰ء

یاد رکھو۔ ہمدردی تین قسم کی ہے۔ اول جسمانی، دوم مالی، تیسری قسم
ہمدردی کی دُعا ہے۔ جس میں نہ صرف زندہ ہوتا ہے اور نہ زور

دُعا بہترین ہمدردی ہے

لگانا پڑتا ہے اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے، کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کر سکتا ہے۔
جیکہ اس میں طاقت بھی ہو۔ مثلاً ایک ناتواں مجنون اگر کہیں پڑا پڑتا ہو، تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توانائی
نہیں ہے، کب اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیچس دسبے میں، بے مرد سامان انسان بھوک

سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو۔ اس کی ہمدردی کیونکر ہوگی۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت بلکہ جب تک انسان انسان ہے، وہ دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے اور اگر اس ہمدردی سے انسان کام نہ لے، تو کچھ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔

میں نے کہا ہے کہ مالی اور جسمانی ہمدردی میں انسان مجبور ہوتا ہے، مگر دعا کے ساتھ ہمدردی میں مجبور نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہو گا اور دعا میں جس قدر دخل کرے گا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاوے گا اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔

لمبی عمر پانے کا نسخہ
دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں، ان کی عمر دراز ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا: **اَتَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُنتُ فِي الْاٰمْرِ (۱۸)** اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جاسکتی ہے۔ وہ یہی دعا کی خیر جاری ہے جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو اس آیت کا فائدہ ہم سب زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے۔ اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور جو شر کا موجب ہوتا ہے۔ وہ جلدی اٹھایا جاتا ہے کہتے ہیں شیر سنگھ چڑیوں کو زندہ پکڑ کر آگ پر رکھا کرتا تھا۔ وہ دو برس کے اندر ہی مارا گیا۔ پس انسان کو لازم ہے کہ وہ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بننے کے واسطے سوچتا رہے اور مطالعہ کرتا رہے۔ جیسے طبابت میں حیلہ کام آتا ہے۔ اسی طرح نفع رسانی اور خیر میں بھی حیلہ ہی کام دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس تاک اور فکر میں لگا رہے کہ کس راہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

سائل کو چھڑکنا نہیں چاہیے
بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں اور کچھ مولویت کی رگ ہو، تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے

سائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی مولویت کا رعب بٹھا کر بعض اوقات سخت سٹت بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود محنت کے سوال کرتا ہے، تو وہ خود گناہ کرتا ہے۔ اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں **لَوْ اَتَاكَ ذَاكِبًا** کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آدے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے اور قرآن شریف میں **وَاَتَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ (الضحیٰ: ۱۷)** کا ارشاد آیا ہے۔

کہ سائل کو مت بھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت بھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو بھڑک۔ پس یاد رکھو کہ سائل کو نہ بھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے
 غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب

ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ لے دے گا، تو قبضہ دور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا اور اُس کو کچھ دے بھی دے گا۔

اخلاق نیکیوں کی کلید ہے
 اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے۔ جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تو

یہ مذہب کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے۔ نہر اور نجاست بھی کام آتی ہے۔ اسٹرکینا بھی کام آتا ہے۔ اعصاب پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ مگر انسان جو اخلاقِ فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستی نہیں بنتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آسکتا۔ مردارِ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اُس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور ہی وہ مقام ہوتا ہے۔ جہاں انسان بَلْ هُمْ أَضَلُّ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اخلاق کی رستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔

خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے۔ اخلاق ہے۔ دو لفظ ہیں۔ ایک خُلُق اور دوسرا خُلُق۔ خُلُق ظاہری پیدا شد کا نام ہے اور خُلُق باطنی پیدا شد کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوب صورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بد صورت۔ اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدا شد میں نہایت حسین اور دلربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبڑوص کی طرح مکروہ۔ لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے، اس لیے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بد صورت اور بد وضع ہو، مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لیے اُس کو پسند کرتا ہے اور خُلُق کو چونکہ دیکھا نہیں، اس لیے اُس کی خوبی سے نا آشنا ہو کر اُس کو نہیں چاہتا۔ ایک اندھے کے لیے خوبصورتی اور بد صورتی دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان

جس کی نظر اندرون تک نہیں پہنچتی، اس اندھے ہی کی مانند ہے۔ خلق تو ایک بدیہی بات ہے۔ مگر خلق ایک نظری مسئلہ ہے۔ اگر اخلاقی بریاں اور ان کی لعنت معلوم ہوں۔ تو حقیقت کھلے۔ غرض اخلاقی خوب صورتی ایک ایسی خوب صورتی ہے، جس کو حقیقی خوب صورتی کہنا چاہیے بہت محوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاق نیکیوں کی کلید ہے۔ جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو۔ دُور سے پھل پھول نظر آتے ہیں، مگر اندر نہیں جاسکتے۔ لیکن اگر قفل کھول دیا جائے، تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تمازتگی آتی ہے۔ اخلاق کو حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔

ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے

کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی، مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی۔ ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ ایک شخص جو مثلاً زنا کرتا ہے۔ اُس کو خبر نہیں کہ اُس عورت کے خاوند کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ اُس تکلیف اور صدمہ کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا، تو ایسے فعلِ شنیع کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعلِ بد کے ارتکاب سے نوعِ انسان کے لیے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے۔ کبھت ظالم اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے ہی چھوڑ جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو لیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے۔ سب کا سب لے جاتا ہے۔ ایسی قبیح بدی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رحم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا کہ بچے بھوک سے بلبلائیں گے۔ جن کی چیخوں سے دشمن کا بھی کلیجہ لرزتا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملا، تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا، تو کیوں چوری کرتا۔ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا۔ فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ ایسر ہو کر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ آنے یا شہر (سواروپہ) میں ایک بچہ کا خون کیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے

اور یہ محسوس نہ کرے۔

يَا كُلُّوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ (محمد : ۱۳)

چار پاویں جیسے خصال

چار پاویں کی طرح کھاتے ہیں۔ اس کے کئی پہلو ہیں :

اول چار پایہ کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے، کھاتا ہے۔ جیسے کتے اس قدر کھاتا ہے کہ آخر قے کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک بیل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسایہ کا کھیت ہے۔ اس میں نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو نہیں کرتا۔ کتے کو ناپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں اور پھر چار پایہ کو اعتدال نہیں۔

یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پروا نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال، عرب میں مردے کتے کھا لیتے تھے۔ اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور کتوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ چوہے چار مردار خور قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔

پھر یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں۔ جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے۔ بلا تردد کھا لے گی۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے یہی معنی ہیں وَاللّٰہُ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ (محمد : ۱۳) ان کا ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ کا۔ پس جو نوع انسان کے خلاف ہو۔ وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ آہ! بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غرض ہیں۔ غور کرتے ہیں۔

خود ساختہ وظائف و اذکار
بڑے بڑے صوفیوں، سجادہ نشینوں نے اپنا کمال اس میں سمجھ رکھا ہے کہ بڑے بڑے چوڑے وظائف اور اذکار و اشغال خود ہی تجویز کر لے ہیں۔

اور ان میں پڑ کر اصل کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کر لیا کہ چلہ کرتے ہیں۔ کچھ جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں جو دودھ یا کوئی اور چیز پہنچاتا ہے۔ ایک تنگ و تاریک گندی سی کوٹھڑی یا غار ہوتی ہے اور اس میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا جانے وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں۔ پھر بڑی بڑی حالتوں میں باہر نکلے ہیں۔ یہ اسلام رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چلہ کشیوں سے اسلام اور مسلمانوں یا عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اخلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان
سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے جس کا کل اسلامی دنیا پر اثر ہے۔

آپ ہی کی غیرت نے پھر دنیا کو زندہ کیا۔ عرب جن میں زنا، شراب اور جنگ جوئی کے سوا کچھ رہا نہ تھا اور حقوق العباد کا خون ہو چکا تھا۔ ہمدردی اور غیر خواہی نوع انسان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا اور نہ صرف حقوق العباد ہی تباہ ہو چکے تھے بلکہ حقوق اللہ پر اس سے بھی زیادہ تاریکی چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پتھروں، بوٹیوں اور ستاروں کو دی گئی تھیں۔ قسم قسم کا شرک پھیلا ہوا تھا۔ عاجز انسان اور انسان کی شرمگاہوں تک کی پوجا دُنیا میں ہو رہی تھی۔ ایسی حالتِ مجرورہ کا نقشہ اگر ذرا دیر کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے آجادے، تو وہ ایک خطرناک ظلمت اور ظلم و جور کے بھیاں تک اور خوفناک نظارہ کو دیکھے گا۔ فاج ایک طرف گرتا ہے، مگر یہ فاج ایسا فاج تھا کہ دونوں طرف گرا تھا۔ فسادِ کامل دُنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ نہ بحریں امن و سلامتی تھی اور نہ برپر سکون و راحت۔ اب اس تاریکی اور ہلاکت کے زمانہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اگر کیسے کامل طور پر اس میزان کے دونوں پہلو درست فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے اصلی مرکز پر قائم کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آسکتا ہے۔ جبکہ اُس زمانہ کی حالت پر نگاہ کی جائے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جب کہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا۔ ان سے جو کچھ سلوک کیا، وہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔

ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کوئی تکلیف تھی، جو آپ کو اور آپ کے جاں نثار خادموں کو نہیں دی۔ غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہات میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں بعض اس گناہ پر کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کیوں قائل ہوتیں۔ مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا۔ اور جبکہ کتبہ فتح ہوا، تَوَلَّاتِ ثَرْيَبَ عَلَيَّكَ الْيَوْمَ (یوسف ۹۳) کہہ کر معاف فرمایا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

غرض بات یہ ہے کہ اخلاقِ فاضلہ حاصل کرو کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۰۰ء دو لطیف شعر

ہر کہ روشن شد دل و جان و دُروں از حضرتش
کیسا باشد بسرِ بدون دے در مُجتبش
چیست دُنیا چوں شبِ تار و زماں ابرِ سیاہ
آفتابی رہنما یک ساعتی در غمتش

عزیر نبی کی دوبارہ زندگی کا راز اور مسئلہ وفات و حیات مسیح

وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔

مگر یاد رہے کہ یہ احیاء بعد الاماتت ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر چھٹ جاوے اور وہ اپنا بولیا بدھنا ستر لیتر اٹھا کر دنیا میں آ جاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے۔ جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح پر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راہ اُڑادی جاوے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا۔ یہ راہ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جسمانی زندگی تھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے۔ وہاں تو راہ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا، مگر اپنے گھر تو نہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تسلی کے لیے ایک بات باقی ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشان بنادیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سمجھے ہوئے کے موافق نشان ہو اور ایسا ہو کہ قبر چھٹ جاوے اور مردہ بکل آوے۔ یہ غلط بات ہے۔

بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں۔ بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراض کا منشاء کیا ہے جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟

یہ مشابہت تو تب ہوتی کہ اگر معترض کا یہ مذہب ہو تا کہ مسیح علیہ السلام قبر چھٹ کر نکلیں گے۔ جبکہ ان کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے، کیوں پیش کرتے ہیں؟ اُن کے معتقدات میں تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسیح کا ہم شکل بن کر پھانسی ہلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اسی جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر اُٹھاتے گئے اور پھر یہ بھی تو نہیں بتلاتے کہ وہ آسمان پر بیٹھے کرتے کیا ہیں؟ بہشت میں نجاتی کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لیے تخت بناتے۔ غیر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، مگر جو نقشہ پیش کرتے ہیں اس کو عزیر کے قصہ سے کیا تعلق اور نسبت ہے؟

غرض اس سلسلہ میں یعنی مسیح کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا غلط بحث ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو مسیح کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر رنگ سوال اور ہو تو ادبیات ہے یعنی عزیر کیوں زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ، اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ

قوم کے لیے تو اعرابی بھی پوچھتے تھے۔ ہر آیت میں حق ظاہر ہوتا ہے۔

قصوں میں یہ بات ضرور نہیں۔ مثلاً اب یہ ضرور نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف بُت پرستوں کا حلیہ بھی بتا دیا جاوے۔ اس قسم کے خیالات سوراہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ غرض یاد رکھو کہ قصص قرآنی میں یہودہ چھڑ چھاڑ درست نہیں ہے۔ انسان پابند ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تصریح نہ ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایتوں کو آسان کر دیا۔ اسی طرز پر اللہ تعالیٰ نے یہ مصراحت کی ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔

ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو، تو عزیر کا قصہ بیان کرتے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں۔ جس میں لکھا ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریقِ منزل ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے۔ ہدایات میں چونکہ علی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اُس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے کہ سو برس تک مُردہ رہے اُمّات کے معنی اُنّام بھی آئے ہیں اور قوتِ نامیہ اور حیثیت کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ بہر حال ہم سونے کے معنی بھی اصحابِ کہف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں۔ اصحابِ کہف اور عزیر کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحابِ کہف کے قصہ میں ایک کتا ہے اور یہاں گدھا ہے اور نفس گتے اور گندھے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھا بنایا ہے اور گتے کو قلم کے قصہ میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس پھینا نہیں چھوڑتا۔ جو بیہوش ہوتا ہے اُس کے ساتھ کتا ہو گا یا گدھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اُمّات کے معنی اُنّام کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سو برس چھوڑ کر کوئی دولاکھ برس تک سویا رہے، ہماری بحث یہ ہے کہ رُوح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دُنیا میں نہیں آتی۔ سونے میں بھی قبضِ رُوح تو ہوتا ہے، مگر اس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوتے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں دُم سادھنے (جنس دم کرنے) کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دُم ساوھنا بھی ہے۔ ابھی محوِ اعرصہ گزرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی شرک تیار ہوتی تھی کہ ایک ساوھو کی کٹیا نکلی ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوتے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سو سال تک سویا رہے۔

لَمَّا يَتَسَنَّهٖ كِي حَقِيقَت

پھر یہ لفظ لَمَّا يَتَسَنَّهٖ قابلِ غور ہے اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر

محاذ کرنے کے بعد لَمَّا يَتَسَنَّهٖ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھایا ہے جو میری پیدائش سے ۳۰ برس پہلے کا پکا ہوا تھا۔ ہوا نکال

کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب ولایت یورپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں نمِ یسینہ کھانے پکے پکائے چلے آتے ہیں۔
نَمِ یسینہ کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے اور آج کل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھوتا ہے کہ قرآن کریم
میں پہلے سے درج ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بھی اس کا اثر ہوتا
ہے۔ اب اگر خاص ترکیب سے کھانے کو اس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے، تو اس میں تعجب کی
کوئی بات ہے۔

ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ یہ علوم
ہیں۔ اُن کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔

اس جمل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنائے ہیں کہ انسان اُن کو پہن کر دریا پر چل سکتا ہے اور
ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے نَمِ یسینہ کی
حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مرکوز ہے، علمی طور پر بھی ثابت ہو جائے، تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ
کرتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے۔ ہوا کے دو حصے ہیں۔ ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے، تو اندر
سازگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے۔ جو جل ہوئی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر نَمِ یسینہ
والی بات نکل آوے، تو ہمارا تو کچھ بھی حرج نہیں۔ بلکہ جس قدر علوم طبعی پھیلنے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اسی قدر
قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوتے شور بے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑتے
نہیں۔ ولایتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور مہینوں برسوں پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک
شخص نے بتلایا کہ اگر انڈے کو مسروں کے تیل میں رکھ چھوڑیں، تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح پر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش
کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں۔ یہ عمل شہادت ہے کہ ہوا کو سڑنے
میں دخل ہے اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے، تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان
لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبعی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے
نظام میں بات رکھی ہوتی ہے۔ کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا تہذیب یہ ہے کہ علوم طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی زندگی اختیار کریں گے۔ قرآن کریم کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔

۱۷ اگست ۱۹۰۰ء

مولانا عبدالحکیم کا خطبہ اور حضرت اقدس کی تعریف

مولانا عبدالحکیم صاحب نے جو خطبہ ۱۷ اگست ۱۹۰۰ء کو پڑھا۔ حضرت اقدس نے اس کی تعریف فرمائی۔ مولانا نے دوبارہ اس خطبہ کو اپنے قلم سے لکھا ہے اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری یہ دل کی باتیں قبول کا شرف پائیں گی۔ مکی مسجد کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے داہنے کان کے ساتھ بہت سے ٹیلیفون لگے ہیں۔ اور مختلف شہروں سے مختلف دوستوں کی طرف آوازیں آرہی ہیں کہ جو کچھ آپ ہمارے مسیح موعود کی نسبت کہتے ہیں۔ ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے خیال پڑا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تہذیب بالنعمت کے طور پر میں یہ بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد نماز جمعہ حضرت اقدس سے کچھ عرض کرنے کے لیے اندر گیا۔ بعد ازاں دھر دھر کے ذکر کے میں نے خطبہ کی نسبت حضور سے پوچھا۔ فرمایا :

”یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“ اور فرمایا
”یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارف الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے۔“

۲۴-۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کی درمیانی شب

کسی زبردست نشان کا پیش خیمہ
جمعہ کے دن لاہور اسٹیشن پر سب مختلف المشارب
لوگ جو ہمارے بغض میں ایک گھاٹ پانی پینے لگے
گئے ہیں۔ یوں جمع ہو گئے اور پیر صاحب کو لڑھی کو سوار کر کر شہر کے اندر سے اس طرح پر تیز کرتے گزرے جیسے
روافض سینہ پیٹتے اور قدوسیوں کو کوستے جاتے ہیں۔ بطلان نے اسی طرح رونق پیدا کر لی جیسے اس دن جبکہ

دو جہاں کے سردار کو مکہ سے نکال لایا تھا اور کفار قریش نے چند روز کے لیے چراغاں کر کے جھوٹی خوشی منائی تھی۔ آج حق کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور راستی پاؤں تلے کھل جا رہی ہے اور بہت سے شقی چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں۔ آج وہ الہام پڑا ہوا، جو کچھ مدت ہوئی شائع کیا تھا۔

”وہ بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا چاہتے ہیں۔“

رات حضرت مرسل اللہ علیہ السلام اس امر پر دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا :

”ان شوروں سے ہم پر کیا رعب پڑ سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ سارے شور ایک تہید معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اُس نصرت کی آمد کے لیے جو دیر سے معرض التوا میں ہے۔ عادت اللہ ہمیشہ یوں ہی ہے کہ جب تکذیب شدت سے ہوتی ہے، تو غیرت الہی اسی قدر نصرت کے لیے جوش مارتی ہے۔ اہم کے شور پر جو ہماری تکذیب اور امانت ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد لیکھرام کا نشان ظاہر کیا۔ اسی طرح ہم قوی اُمید رکھتے ہیں کہ یہ شور تکذیب پیش خیمہ ہے بھی زبردست نشان کا۔ ممکن ہے کہ کوئی بد قسمت اس شور کے رعب میں آکر گرٹ جائے۔ اُس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سنت اللہ ہی ہے۔“

اگست ۱۹۰۷ء

حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے
دُنیا میں لوگ حکام یا دوسرے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی نفع اٹھانے کی ایک خیالی اُمید پر اُن کو

خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے اردیوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے؛ حالانکہ اگر وہ حاکم راضی اور خوش بھی ہو جاوے، تو اس سے صرف چند روز تک یا کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی اُمید ہو سکتی ہے۔ اس خیالی اُمید پر انسان اُس کے خدمتگاروں کی ایسی خوشامدیں کرتا ہے کہ میں تو ایسی خوشامدوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ ناواں انسان اپنے جیسے انسان کی ایک دہی اور خیالی اُمید پر اس قدر خوشامد کرتا ہے۔ مگر اُس ٹھٹھی حقیقی کی جس نے بدوں کی کسی معاد منہ کے ادا التجا کے اس پر بے انتہا فضل کئے ہیں۔ ذرا بھی پروا نہیں کرنا؛ حالانکہ اگر وہ انسان اُس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بدوں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ نفع اٹھائے، نفع پہنچانے والا یا خود یا اس دنیا سے اٹھ جائے یا کسی ایسی خطرناک مرض میں

مبتلا ہو جائے کہ کوئی خطا اور فائدہ ذاتی اس سے اٹھانے کے۔ غرض اصل بات یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو۔ انسان کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر جبکہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر کس قدر بے حیائی ہے کہ انسان غیروں کے دوا دازے پر ناک رگڑتا پھرے۔ ایک خدا ترس مومن کی غیرت تعنا منا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کی ایسی خوشامد کرے جو اس کا حق نہیں ہے۔ متقی کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی راہیں نکال دیتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا دل اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے؛ چنانچہ خود فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ**۔ (بقرہ: ۲۰۸)

یہ دُہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔
خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟

اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جادات کو اپنا مقصود بالذات بنا لیتے ہیں، وہ ایک خواہیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے، تاکہ وہ حیاتِ طیبہ کا وارث ہو؛ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لہجہ وقف کی طرف ایمان رکھنے فرماتا ہے۔ **مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ جَدِيدٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (البقرہ: ۱۱۳) اس جگہ **أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ** کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آب و غرض جو کچھ اس کے پاس ہے۔ خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنادے۔

کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دنیا سے کچھ غرض اور واسطہ
حصولِ دنیا میں مقصود بالذات دین ہو

ہی نہ رکھے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتبِ عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا، اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصولِ دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زاوراہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزلِ مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اس طرح پر انسان دنیا کو حاصل

کرے، مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دُعا تعلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ (البقرہ: ۲۰۶) اس میں بھی دُنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دُنیا کو؟ حسنۃ الدُّنیا کو جو آخرت میں حُسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دُعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دُنیا کے حصول میں حُسنات الْآخِرَةِ کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی حُسنۃ الدُّنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصولِ دُنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مُسلمان کو حصولِ دُنیا کے لیے اختیار کرنے چاہئیں۔ دُنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دُنیا بے شک حسنۃ الْآخِرَةِ کا موجب ہوگی۔

پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ دین اور لہٰی وقف انسان کو ہوشیار

سُست نہ بنو

اور چابکدست بنا دیتا ہے۔ سُستی اور کسل اُس کے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں عمار بن خزمیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بُدھا ہوں۔ کل مر جاؤں گا۔ پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے۔ پھر میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ بل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عجز اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سُست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ حصولِ دُنیا سے منع نہیں کرتا، بلکہ حُسنۃ الدُّنیا کی دُعا تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے دست و پا ہو کر بیٹھ رہے بلکہ اُس نے صاف فرمایا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ جدوجہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا کہ دُنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ۔ دین کو مقصود بالذات ٹھہراؤ اور دُنیا اس کے لیے بطور خادم اور مُرکب کے ہو۔ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے جو بڑے ملک التجار تھے مُسلمان ہو کر لائیفرد کی اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔

لکھا ہے کہ جب آپ تجارت واپس آئے تھے اور ابھی مکہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان

میں نہ پہنچے تھے کہ راستہ میں ہی ایک شخص ملا۔ اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکرؓ نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اُس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے؛ چنانچہ

جب تک میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے واقعی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور اسی وقت مشرّف باسلام ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کو قبول اسلام کے لیے کسی اعجاز کی ضرورت نہ پڑی۔ اعجازِ بے سنی کے خواہشمند وہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو تعارفِ ذاتی نہیں ہوتا، لیکن جس کو تعارفِ ذاتی ہو جاوے، اُسے اعجاز کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے معجزہ نہیں مانگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ وہ راستباز اور امین ہے جھوٹا اور مفتری نہیں، جبکہ کسی انسان پر کبھی افترا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے کی کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔

پس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نشانِ صرف اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اس بات کے امکان کا اندیشہ گزرتا ہو کہ شاید جھوٹ ہی بولا ہو، مگر جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مدعی صادق اور امین ہے۔ پھر نشانِ بے سنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے بلکہ ہر وقت خطرہ کے عمل میں رہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات اُن کو نہیں ملتے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے اندر ایک فعلِ نیکی کا حُسنِ ظن بھی ہے۔ جس سے وہ جلد باز بے نصیب رہ جاتا ہے جو نشان دیکھنے کے لیے جلدی کرتا اور زور دیتا ہے۔ بیسح علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ ماندہ کے لیے زور دیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو زجر بھی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تو ماندہ نازل کریں گے، لیکن بعد نزولِ ماندہ جو انکار کرے گا، اس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں اس قصہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ تا بتلایا جاوے کہ بہترین ایمان کونسا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں تو اعلیٰ بدیہیات سے ہوتے ہیں، لیکن اُن کے ساتھ ایک طرف اتمامِ حجت منظور ہوتا ہے اور دوسری طرف ابتلائے اُمت۔ اس لیے بعض امور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ابتلا رکھتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے لوگ مستحل اور حُسنِ ظن سے جہتہ نہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور اُن کی طبیعت میں ایک احتمال اور شک پیدا کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تب ہی تو وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس لیے جب نشان دیکھتے ہیں، تو پھر یہودہ طور پر اس کی تاویل میں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کبھی سحر کہتے ہیں، کبھی کچھ نام رکھتے ہیں۔ غرض وہ ہم پیدا کرنے والی طبیعت اُن کو امرِ حق سے دُور لے جاتی ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ ایمان پیدا کرو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان تھا۔ رضی اللہ عنہم۔ کیونکہ اس میں حُسنِ ظن اور صبر ہے اور وہ بہت سے برکات اور ثمرات کا منبج ہے۔ اور نشان دیکھ کر ماننا

اور ایمان لانا اپنے ایمان کو مشروط بنانا ہے۔ یہ کمزور ہوتا ہے اور غونا بار و زور نہیں ہوتا۔ ہاں جب انسان جس فن کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو وہ نشان دکھاتا ہے جو اُس کے از و یا و ایمان کا موجب اور انشراح صدر کا باعث ہوتا ہے، خود اُن کو نشان اور آیت اللہ بنا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقتراجی نشان کسی نبی نے نہیں دکھلائے مومن صادق کو چاہیے کہ کبھی اپنے ایمان کو نشان بینی پر مبنی نہ کرے۔

اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت

میں پھر اصل بات کی طرف
رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دو ہمتمد

اور متول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مَتَارِدٌ قَتْلُهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرہ: ۴) متقیوں کی مصفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے۔ تعلیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس مَتَارِدٌ قَتْلُهُمْ يُنْفِقُونَ میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔

ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا نکل اثاثا البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپؐ نے پوچھا ابو بکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب میں کہا۔ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے آئے۔ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے، وہی اُن کے مراتب میں فرق ہے۔

دُنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر التویار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بجز نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقار اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے جس کے بڑوں ایمان کا بل اور اسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے۔ دوسرے کو نفع کیونکر پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے اور اس آیت میں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شعاری کا معیار اور محک ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ٹہنی وقف کا معیار اور محکمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی
اللہ جل شانہ البیت لے کر حاضر ہو گئے۔

انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاقح ہوتی ہیں
کہ انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاقح ہوتی ہیں

ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو کوئی ضرورت پیش نہ آوے۔ مگر یہ ضرورتیں اس لیے لاقح ہوتی
ہیں تاکہ ٹہنی وقف کے نمونے مثال کے طور پر قائم ہوں اور ابو بکرؓ کی زندگی کا وقف ثابت ہو اور دنیا میں خدا کے مقتدر
کی ہستی پر ایمان پیدا ہو اور ایسے ٹہنی وقف کرنے والے دنیا کے لیے بطور آیت اللہ کے ٹھہریں اور اس مخفی
لذت اور محبت پر دنیا کو اطلاع ملے جس کے سامنے مال و دولت جیسی محبوب اور مرغوب شے بھی آسانی اور خوشی
کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد ٹہنی وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور
شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے۔

غرض انبیاء علیہم السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دنیا کی جھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے منہ موڑنے کی تعلیم
دینے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لہذا ایمان پیدا کرنے اور ابدی جنس کی بہتری اور خیر خواہی کے لیے ایثار کی قوت
پیدا کرنے کے واسطے ہوتی ہے اور نہ یہ پاک گروہ خزانۃ السموات والارض کے مالک کی نظر میں چلتا ہے۔
ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تعلیم کو مکمل کرنے اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رستوں
کے لیے پیش آتی ہیں۔

مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے، مگر موت دُومانی مراد ہے اور دنیا ہری
بات ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو۔ جس کی تلاش کرنے کے لیے یہاں

یقین کا کامل مرتبہ

ایمان اور اشارہ ہے۔

مگر میں کہتا ہوں کہ وہ دُومانی موت ہو یا روحانی زندگی تہمدی زندگی خدای کی راہ میں وقف ہو۔ مومن کو لازم ہے کہ اس
وقت تک عبادت سے نہ تھکے اور سست نہ ہو۔ جب تک یہ جھوٹی زندگی بھسم نہ ہو جاوے اور اس کی جگہ نئی زندگی
جو ابدی اور راحت بخش زندگی ہے، اُس کا سلسلہ شروع نہ ہو جاوے اور جب تک اس عارضی حیات دنیا کی سوزش
اور جلن دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور رُوح میں ایک سکینت اور استراحت پیدا نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک
انسان اس حالت تک نہ پہنچے۔ ایمان کامل اور ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت

کرتا رہے جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں نہ آجائے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جب انسان اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفع اس میں ہوتا ہے۔ ملائکہ کا اُس پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مرزدہ اور میت کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو وہ ابوبکرؓ کو دیکھے۔ اور ابوبکرؓ کا درجہ اُس کے ظاہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے جو اُس کے دل میں ہے۔

مگر یاد رکھو۔ ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا اِنَّا عِندَ خَلِیقِ

عَبْدِیٰ بِحَقِّ حَقِیْقَتِیْ ہي ہے بعض اوقات وہ لوگ جو علومِ حقہ اور معارفِ الہیہ سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ کسی مومن کے ان تعلقات کے عدمِ علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کو ہوتے ہیں۔ اُس کی بعض حالتوں مثلاً معاملاتِ رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں اور کبھی یہ تعجب اُن کو بدظنی اور گمراہی تک لے جاتا ہے، اس لیے اُن کی نظر اپنے ہی محدود اسباب پر ہوتی ہے۔ اور وہ اس راز اور سر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ ناواقف ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرامؓ کا تھا۔

غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرے۔

اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں، تو اُن کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔

یاد رکھو کہ یہ خسارہ کا سودا نہیں ہے، بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر اُن کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَلَا أُجْرَةَ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ ۱۱۳) اس بھٹی وقف کا اجر اُن کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہجوم و غنوم سے نجات اور ربانی بخشش والا ہے۔

مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جبکہ ہر ایک انسان بالطبع راحت اور آسائش چاہتا ہے اور ہجوم و غنوم اور کرب و مفار

سے خواستگارِ نجات ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے۔ کیا بلیی وقف کا نسخہ ۱۳۰۰ برس سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرام اسی وقف کی وجہ سے حیاتِ طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے مستحق نہیں ٹھہرے؟ پھر اب کونسی وجہ ہے کہ اس نسخہ کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دیر لگ گیا جاوے۔

بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے نا آشنا اور اس لذت سے جو اس وقف کے بعد ملتی ہے ناواقف محض ہیں؛ ورنہ اگر ایک ششم بھی اس لذت اور سرور سے ان کو بل جاوے، تو بے انتہا امتناؤں کے ساتھ وہ اس میلان میں آئیں۔

میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مَر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مردوں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اُسے نُسے یا نہ نُسے؛ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیاتِ طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے، تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اُس کی رُوح بول اُٹھے۔ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (بقرہ: ۱۳۲) جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مَر تا وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیر رکھتے ہیں۔

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف نہیں کرتا۔ تو وہ یاد رکھے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم

کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ۱۴)

اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اور دوسرے یہ زندگیاں بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو

جہنم کی حقیقت

جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان، سکینت کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی یہی وصیت تھی کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ (البقرہ: ۱۳۳) لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک جرم پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استعمار کے مریض کی طرح پیاس نہیں بھکتی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی بھملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اُس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاں و پیچاں رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اُس میں اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے۔ مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور اس طرح پر یہ بات کہ فَاِنَّ اللّٰهَ الْمُؤْتِنَةُ اَلَّتِیْ تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْقِیْدَةِ (احمرہ: ۷۵) منقولی رنگ میں نہیں رہتا بلکہ معقولی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کو تلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے۔ یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے۔

دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کی محبت اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے الہی محبت جل جاتی ہے اور دل تاریک ہو کر خدا سے دور ہو جاتا اور قہر کی بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جبکہ دنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو اور اُن کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو۔ اُس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھردیا جاتا ہے پھر خدا کی رضا اُس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشاء ہو جاتا ہے۔ اس حالت پر پہنچ کر خدا کی محبت

اس کے لیے بمنزلہ جان ہوتی ہے اور جس طرح زندگی کے واسطے لازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نفلوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اُس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر دنیا داروں کے نزدیک اگر اسے کوئی رنج اور کرب پہنچے تو پہنچے، لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس جہنم میں بھی وہ اطمینان اور سکینت سے اپنی لذت لیتا ہے جو کسی دنیا دار کی نظر میں بڑے سے بڑے فارغ البال کو بھی نصیب نہیں۔ برخلاف اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے، وہ جہنم ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کے ہوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔ پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے۔ امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لاتی حال ہوتے ہیں۔ یہ بھی جہنم ہی کا نمونہ ہے اور یہ اس لیے کہ تا دوسرے عالم پر گواہ ہوں اور جزا و سزا کے مسئلہ کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے لغو مسئلہ کی تردید کریں۔ مثلاً جذام ہی کو دیکھو کہ اعضا گر گئے ہیں اور رقیق مادہ اعضا سے جاری ہے۔ آواز بیٹھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بھانے خود جہنم ہے۔ پھر لوگ نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز یوی، فرزند، ماں باپ تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں پتھریاں ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بلائیں اس لیے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اُس کے حضور شونہ اور گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پروا نہیں کرتا ہے۔ اُس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔

اب پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسانوں جتنوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم اُٹھوں نے خود ہی بنالیا ہے۔ اُن کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے باتیں سُنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کو رانہ عقل پر عمل کر لیتا ہے پس آخرت کا جہنم بھی ہوگا اور دنیا کے جہنم سے بھی غلصی اور رہائی نہ ہوگی، کیونکہ دُنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔

وَعظ کا منصب نااہل پلید لوگ سچی اور حق وحکمت کی بات سن ہی نہیں سکتے اور جب کبھی کوئی بات معرفت اور حکمت کی اُن کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس پر توجہ نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی سے ٹال دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو حق کہیں وہ بھی تھوڑے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو حق کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ گویا ہے ہی نہیں۔ علی العموم واعظ وعظ کہتے ہیں، لیکن اُن کی اصل غرض اور مقصود

صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں اور دنیا کا دیں۔ یہ غرض جب اُس کی باتوں کے ساتھ ملتی ہے تو حقیقت اور اہلیت کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے اور وہ لذت اور معرفت کی خوشبو جو کلامِ الہی کے سُنانے سے دل و داغ میں پہنچتی اور رُوح کو معطر کر دیتی ہے وہ خود غرضی اور دنیا پرستی کے تعفن میں زب کر رہ جاتی ہے اور اسی مجلس میں لوگ کہہ اُٹھتے ہیں۔ میاں یہ ساری باتیں ٹکڑا کمانے کی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اکثر لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہٴ معاش قرار دے لیا ہے لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔

ایسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ مامور ہیں اور اُس کو فرض سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ وعظ کا منصب ایک اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اور وہ گویا شانِ نبوت اپنے اندر رکھتا ہے! بشرطیکہ خدا ترسی کو کام میں لایا جاوے۔

وعظ کہنے والا اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقعہ پالیتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کر کے دکھا دے جو وہ کہتا ہے۔

بہر حال اگر ایک آدمی اپنی ہی غرض و منشاء کے لیے کوئی بھلی بات کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس سے اس لیے اغراض کیا جائے کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو کہتا ہے وہ تو بجائے خود ایک عمدہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اغراض و مقاصد پر بحث کرتا رہے جن کو ملحوظ رکھ دے وہ وعظ کہہ رہا ہے۔ سعدیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

مرد باید کہ گیرد اندر گوش

گر نوشت است پسند بردیوار

قائل کی بجائے قول کی طرف دیکھو

یہ بالکل سچی بات ہے کہ قول کی طرف دیکھو۔ قائل کی طرف خیال مت کرو۔ اس طرح پر انسان سچائی کے لینے سے

غرم رہ سکتا ہے اور اندر ہی اندر ایک عجیب و غریب کا بیج پرورش پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر صرف سچائی اور صدا کا طالب ہے تو پھر دوسروں کی عیب شماری سے اس کو کیا غرض۔

واعظ اپنے لیے کوئی ایک بات نکال لے، مگر تم کو اس سے کیا غرض۔ تمہارا مقصود اصل تو طلبِ حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے موقع، بے محل، بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں اور پتہ و نصیحت کرتے وقت امورِ متفقہانہ وقت کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ان امراض کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اپنے

سوال کو ہی مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان
دیکھتے، تو اُن کو دغظ کہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا، ایک شخص

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین کی کوئی ہے۔ آپ اُس کو جواب دیتے ہیں کہ سخاوت۔ دوسرا آ کر یہی سوال کرتا ہے، تو اُس کو جواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ تیسرا آتا ہے۔ اُس کو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ سوال ایک ہی ہوتا ہے۔ جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے یہاں پہنچ کر ٹھوکر کھائی ہے اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر بڑے بڑے اعتراض کئے ہیں، مگر احمقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفید اور مبارک طرز جواب پر غور نہیں کیا۔

اس میں برتری یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کا مرض آتا تھا۔ اُس کے حسبِ حال نسخہ شفا بتلا دیتے تھے جس میں مثلاً بخل کی عادت تھی اس کے لیے بہترین نیکی یہی ہو سکتی تھی کہ اُس کو ترک کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، بلکہ اُن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اُس کو اسی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔

جماعت کو نصیحت

طیب کے لیے جیسا ضروری ہے کہ تشفی عمدہ طور پر کرے۔ اسی طرح پر دغظ کے منصب کا یہ فرض ہے کہ دغظ و پند سے پہلے اُن لوگوں کے امراض کو تہِ نظر رکھتے

جن میں وہ مبتلا ہیں۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ یہ فراست اور یہ معرفت حقانی دغظ کے سوا دوسرے کو ملتی ہی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں بادِ صغیر کہ سینکڑوں ہزاروں دغظ پھرتے ہیں لیکن عملی حالت ملک کی دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قسم کی اعتقادی، ایمانی، اخلاقی غلطیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کرتی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ دغظوں میں حقانیت نہیں روح نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، مگر میں اس وقت اپنے دوستوں کو پھر یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلوں میں طلبِ حق کی پیاس کو محسوس کیا ہے۔ وہ راستی اور صداقت کے لینے میں مضائقہ نہ کریں۔ گو دغظ مختلف رنگوں اور پیرایوں میں اپنا سوال ہی پیش کرے، مگر تم کو نہیں چاہیے کہ صرف اس ایک وجہ سے اس حکمت کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو ان کے سوال کو شن کر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بھی تو غلطی پر ہے۔ کیا کسی عمل اور گہر نایاب کو محض اس لیے پھینک دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی بدبودار اور نیلی گیلی ٹٹی (دبئی پیرے کی) میں بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے سوا اگر دغظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں تو حکم دیا گیا ہے۔ **وَأَمَّا النَّاسُ فَلَا تَهَمُّهُمُ (الفہم: ۴)** اور سائل خواہ گھوٹے پر ہی سوار ہو کر آیا ہو، پھر بھی واجب نہیں کہ اُس کو روک دیا جائے۔ تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اس کو بھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اُس کو

بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ وہ اپنی خلافت و زلیوں کی خود مزا پائے گا۔ لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر پاس ہو اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اس کو سمجھا دو۔

بدلتی فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک فن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہلی ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدلتی بہت بُری چیز ہے۔ انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدلتی شروع کر دیتا ہے۔

اگر بدلتی کا مرض نہ بڑھ گیا ہوتا، تو بلاؤ اُن مولویوں کو جنہوں نے میری تکفیر اور ایذا دہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کونسی وجوہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظر آتی تھیں۔ میں نے پکار پکار کر اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ اور اسلام کو ایک زندہ مذہب اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی مقادیر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں۔ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ پھر وہ کون سی نرالی بات تھی جو انہوں نے میرے کفر کے لیے ضروری سمجھی۔ صریح ظلم ہے۔ وہ اپنے گندے اعمال اور زندگی کو نہیں دیکھتے۔ وہ زمین اور آسمان پر غور و تدبر کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان مصنوعات کا خالق ہے بیکھرام کے نشان سے مولویوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟

آتم کا نشان پھر آتم کی پیٹنگ سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اللہ اللہ کیسی صاف نگاہ رکھتا ہے کہ اس کو شکوک کرنے کی سعی کی؛ حالانکہ اُس میں اگر کوئی الزام باقی ہے تو آتم پر جس نے اپنی خاموشی اور ہمارے مطالبات کے جواب نہ دینے سے اُس کی سچائی پر مہر کر دی۔ جبکہ اس میں صریح شرط موجود تھی۔ پھر ایک قانونی طبیعت کا آدمی بھی اس کے دو ہی معنی کرے گا۔ ایک یہ کہ اگر شرط کی رعایت کرے تو پتہ ہے۔ ورنہ مر جاوے۔

پھر نرج جاننے کی صورت میں مومن کو چاہیے تھا کہ وہ اس امر کو تنقیح طلب قرار دیتا کہ آیا اُس نے رعایت کی یا نہیں؟ یاد رکھو۔ یہاں تو صریح اور صاف شرط موجود تھی کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن بعض اتاری پیٹنگیاں

ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یسویٰ نبی کا قصہ صاف موجود ہے۔ تفسیروں میں دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے؟ باد صیف کے ایک ایسی نظیر قرآن شریف اور کتب سابقہ میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے معاملہ میں اسی بدلتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ قانون کی بھی پروا نہیں کرتے؛ حالانکہ اس میں صریح مشروط موجود ہے اور اس کا زندہ رہنا اور پرج جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا مگر اس شرط سے فائدہ اٹھانے کے ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر دلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری طرف سے متواتر اشتہار پر اشتہار جاری ہونے اور اس کی دعوت کی گئی کہ تم قسم کھاؤ اور اگر جھوٹی قسم کی پاداش میں ایک سال کے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ، تو میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں گا اور اس قسم کے لیے چار ہزار روپے تک کا انعام بھی دینا چاہا اور یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا کہ بائبل سے ایسی قسم کا کھانا گناہ نہیں بلکہ انکار کرنا گناہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر ناپاش کر دو۔ پادریوں نے بھی اس کو اکسایا اور ترغیب دی کہ تم ناپاش کر دو، لیکن اس قدر کوششوں پر بھی وہ میدان میں نہ آیا اور اپنی خاموشی اور اسلام پر نکتہ چینی اور اس کے خلاف تحریروں کی اشاعت سے رک کر اس نے بتلادیا کہ حقیقت میں پیشگوئی کے موافق اس نے شرط سے فائدہ اٹھایا۔

پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک پیشگوئی ہے۔ اگر اس نے شرط سے فائدہ نہیں اٹھانا تھا تو اس کو مشروط کرنے کے معنی ہی کیا ہوتے۔

اب ایک متدین اور خدا ترس کو چاہیے کہ سوچے کہ آیا آتھم نے رجوع الی الحق کی شرط سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اور قسم کھانا خلاف شرع تھا تو کلا رک اور پریم داس وغیرہ عیسائیوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے تو ثابت کر کے دکھادیا تھا کہ فیصلہ مجیم کے لیے قسم کھانا عیسائی پر واجب ہے۔

غرض یہ پیشگوئی مشروط تھی۔ وہ مراہیمہ رہا۔ شہر بہ شہر پھرتا رہا۔ اگر اس کو خداوند مسیح پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا تو پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا معنی؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے انخفاء حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا، کیونکہ انخفاء حق بعض نادانوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھالیا اور جس موت سے وہ ڈرتا اور بھاگتا پھرتا تھا اس نے اس کو آیا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتھم کے معاملہ میں لوگوں کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرآن موجود ہیں۔ اور پھر انکار!!! قرآن قویہ سے تو فرائض مجرموں کو پھانسی دے دیتی ہیں۔ غرض یہ آتھم کا ایک بڑا نشان تھا اور براہین احمدیہ میں اس نکتہ کی طرف صاف اور واضح نقطوں میں الہام درج ہو چکا ہے۔

نشان ہوتسو پھر جلسہ مذاہب کا نشان ایک بڑا نشان ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب اور بہت سے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور وہ قسم کھا کر بتلا سکتے ہیں کہ قبل از وقت

ان کو بتلادیا گیا تھا اور اشتہار چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہا اور ٹیکس اسی الہام کے موافق یہ نشان ہزار ہا انسانوں کے روبرو پورا ہوا اور اردو انگریزی اخبارات نے متفق لفظ ہو کر اقرار کیا کہ ہمارا مضمون سب سے بڑھ کر رہا۔

بریت کا نشان پھر جو مقدمہ ہم پر اقدام قتل عہد کا قائم ہوا جس میں ڈاکٹر گلدارک جیسے لوگ شامل تھے اور مولوی محمد حسین نے بھی جا کر گواہی دی اور رام بھدت کو کل مشہور آریہ بھی مڑی مقدمہ کے لیے آیا۔ کئی سو آدمی اس امر کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت اس مقدمہ کی ساری کیفیت اور صورت سے اطلاع دی گئی اور آخر بریت کی بھی اطلاع دے دی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہم (بے قصور مٹھلانا) کے الہام سے بخردی تھی۔

یہ خدا کے غیب کی باتیں ہیں۔ کیا انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر پیشگوئی کر سکے اور ایسے وقت میں کہ ابھی مقدمہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس کا سارا نقشہ کھینچ کر دکھلایا جاوے۔

لیکھرام کا نشان پھر لیکھرام کا نشان ایک شمشیر برہنہ کی طرح تھا۔ پانچ سال پیشتر بد رعبہ اشتہارات فریقین کی طرف سے پیشگوئی شائع کی گئی اور خود لیکھرام جہاں جاتا، اس پیشگوئی کو نشانا اس میں کوئی شرط نہ تھی اور وہ صاف تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو بے شک قیامت برپا ہو جاتی، لیکن یہ تب ہوتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہ ہوتیں۔ بے شک پھر انجام رسوائی کے ساتھ ہوتا۔ کیا محمد حسین چپ رہتا؟ اب بھی جبکہ یہ نشان پورا ہو گیا اور لاکھوں انسانوں نے اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جماعت کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہوگا۔ افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ ٹرید کیسا خوش اعتقاد ہوگا، جو ایسے پیر پر بھی اعتقاد رکھ سکتا ہے جو اسے قتل کی ترغیب دے اور اپنی پیشگوئیوں کو اپنی صداقت کا معیار قائم کرے اور پھر ان کے پورا کرنے کے لیے ٹریدوں کو ناجائز وسائل اختیار کرنے کی تعلیم دے؟ شرم ہے ایسے خیالات پر۔

جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں وہ گویا ہماری نیک نہاد، انصاف پرور اور ہوشیار گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، لیکھرام کے قتل کے متعلق اس نے پوری سرگرمی سے تحقیقات کی، لیکن ہمارا اور ہماری جماعت کا دامن اس خون سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا۔

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا لیکھرام نے میرے کسی باپ اور دادا کو قتل کر دیا تھا؟ اس نے میری ذات کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دی۔ ہاں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر وہ گستاخانہ حملے کیے اور وہ بے ادبیاں کیں کہ میرا دل کانپ اٹھا اور میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا۔ میں نے اس کی بے ادبیوں اور شوخیوں کو نہ کڑے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا۔ اس نے ان شوخیوں اور گستاخیوں کے

عوض میں اس کی نسبت مجھے یہ پیشگوئی عطا فرمائی۔ پھر اس پیشگوئی میں اُس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا۔ ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور "بترس از تیغ بزرگ ان محمد" کہنا یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں اب کوئی بتلائے کہ کیا اس وقت کہ جبکہ وہ ابھی چوبیس برس کا نوجوان تھا، پانچ سال پیشتر اس وقت کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا دخل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ انسانی طاقت، انسانی فہم و فراست سے بالاتر اور بالاتر ہے۔

نشانات کی ضرورت

اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت اور ثبوت میں کسی اور خارجی

دلیل کے محتاج ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معجزات میں سے

ایک ہی کافی ہے؛ چنانچہ جب اُن سے معجزہ مانگا گیا، تو یہی کہتے رہے کہ یوسٹ نی کے نشان کے ہوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔

میں نے پہلے بتلادیا ہے کہ جو لوگ اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے نشانات کی کچھ بڑی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف رحم کر کے اُن کے مزید اطمینان اور اپنی ہستی منوانے کے لیے نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ مجھ کو تعجب پر تعجب اور حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے معجزات کے قائل ہیں اور ایسے خوارق ان کے بیان کرتے ہیں۔ جن کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ عقلی یا نقلی ثبوت ہے اور وہ بطور کٹھا اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں۔

شیعہ ہی سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات مانگو، تو وہ اس قدر بیان کریں گے کہ گنتے گنتے تھک جائیں، مگر ثبوت جب مانگیں تو کچھ بھی نہیں سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کی کسی کتاب میں منقول نہیں ہیں۔ اب لوگ خدا سے ڈریں اور سوچ کر جواب دیں کہ جو باتیں صد ہا سال بعد بھی گئی ہیں، اُن کی تو تصدیق کی جاتی ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں، اُن کی تکذیب کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ خبر معائنہ کے برابر نہیں ہوتی۔ سُنی ہوئی بات کسی واقعہ صحیح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب میرے نشانات دیکھ کر جو ان نشانوں کی تکذیب کی جاتی ہے۔ یہ میری تکذیب نہیں یہ واقعات صحیح کی تکذیب ہے۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔

یہ یاد رکھو کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تقویٰ اور طہارت اُٹھ گیا اور قانونِ الہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اُٹھ جاتی ہے اور دلوں میں رقت اور رُوح میں گدازش نہیں رہتی۔ اس وقت مُنذر نشان

پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مقام تو ڈرنے کا تھا، مگر افسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر ان نشاناتِ الہیہ کو (جو قفرِ
اور ابہتال پیدا کر سکتے تھے۔ ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے) چھوڑ دیا اور ”مُکْم“ ہو کر گزر گئے۔ ایسے لوگوں
کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ مُسْتَبْکُہُ عُنًی فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ۔ (البقرہ: ۱۷۰)

مگر ہماری جماعت جس نے مجھے پہچانا ہے کافر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو
ہماری جماعت کا فرض

باسی نہ ہونے دیں۔ اس سے قوتِ یقین پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری
جماعت کو چاہیے کہ وہ ان نشانات کو پوشیدہ نہ رکھے اور جس نے دیکھے ہیں وہ ان کو بتلاوے جو غائب ہیں، تاکہ
برائیوں سے بچیں اور خدا پر تازہ ایمان پیدا کریں اور ان نشانات کو عمدہ براہین سے سجا سجا کر پیش کریں۔ یاد رکھو!
خدا کے دلائل اور براہین کو جو غور سے نہیں دیکھتے، وہ اندھے ہوتے ہیں اور حق کو دیکھ نہیں سکتے اور ان کے سننے
کے کان نہیں ہوتے۔ یہ لوگ چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر ہوتے ہیں اور خدا اُن کی زندگی کا مشغل نہیں ہوتا۔
خدا تعالیٰ مومن اور متقی کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ هُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) اور وہ لوگ جو
اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور اور چارپایوں کے مشابہ ہیں اُن کی زندگی کا کفیل نہیں۔ بھلا بتاؤ تو یہی کہ کوئی آدمی ذبح
ہوتے ہوئے بکروں کے سر پر بھی بیٹھ کر روتا ہے؟ پھر جو لوگ بکروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی زندگی
کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟

جانوروں کی زندگی دیکھ لو کہ محنتیں اُن سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے پس جو انسان خدا تعالیٰ
سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ضمانت نہیں رہتی، چنانچہ فرمایا قُلْ مَا یَعْبُدُونَ اِیْکُمْ دَرَجَاتٍ لَّوْ لَا ذِکْرُکُمْ
(الفرقان: ۷۸) یعنی اگر تم اللہ کو نہ پکارو، تو میرا رب تمہاری پروا ہی کیا رکھتا ہے۔
”یاد رکھو جو دنیا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پروا نہیں کرتا۔“

یکم ستمبر ۱۹۰۰ء

خدا کی صفتِ غناء کا تقاضا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے غناء ذاتی پر بہت
نوثر اور دُر دلانے والی تقریر فرمائی۔ فرمایا:

”اگرچہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّہٗ اَوْی الْقَرَّیْنِ۔ مگر خدا تعالیٰ کسی کا محکوم رہنا نہیں چاہتا۔ اس کی
صفتِ غناء ہر دم تقاضا کرتی ہے کہ انسان کبھی ایمن اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے۔ اس کا منشا ہے کہ انسان

خوف ہلے میں اوقات بسر کرنے تاکہ ذلّ عبودیت کی حالت قائم ہے۔

فسرمایا: ہیعنہ خدا تعالیٰ کی تلوار ہے۔ بہت بہت دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس گاؤں کو محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ مخالفوں کے نزدیک اور عجبوں کے لوگ تو شہید ہوتے ہیں۔ مگر خدا کرے جو یہاں پڑے تو یہی کہیں گے کہ ان پر غضب آہلّی پڑا۔

۳ ستمبر ۱۹۰۰ء

تحفہ گوڑویہ کے متعلق الہامی بشارت
تحفہ گوڑویہ میں بڑے بڑے دقائق معارف بیان ہوئے ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ رسالہ بڑا بابرکت ہوگا، اسے پورا کرو۔ اور پھر الہام ہوا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔

چونکہ معنایں کی آمد بہت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ درمیانی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ ٹوٹنے میں بسا اوقات پیش آمدہ مضمون فوت ہو جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ محضرت تک پھر نمازیں ظہر و عصر جمع کر کے پڑھی جائیں۔ چنانچہ رسول کریمؐ کی وہ پیشگوئی تَجَمُّعُ لَكَ الصَّلَاةُ یُؤْتِ ثَابِتًا اور پوری ہو گئی۔

۴ ستمبر ۱۹۰۰ء

بڑا ثواب حضرتؒ نے ایک دن مولانا عبدالحکیم صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا: کہ ”اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شامل ہو گئے۔ بڑا ثواب ہے۔“

۵ ستمبر ۱۹۰۰ء

ایک الہام حضرتؒ کو کل درودِ سر کے وقت بار بار یہ الہام ہوا:

۱۔ الحکمہ جلد ۱۰ نمبر ۲۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء (از مکتوباتِ کریمہ نمبر ۳)

۲۔ الحکمہ جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء (مکتوباتِ کریمہ نمبر ۳)

۳۔ الحکمہ جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء

”إِنِّي مَعَ الْأَمْرَاءِ إِيَّاكَ بَعَثَ“

یعنی میں آمیسروں کے ساتھ تیری طرف اپنا کمان لگاؤں گا

(اس ابہام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس آسمانی سلسلہ کی طرف توجہ دلائی چاہتا ہے۔)

۸ ستمبر ۱۹۰۰ء

رات مولانا نور الدین صاحب نے اس آیت کے معنی پوچھے۔ دَمَا كَانَ لِبَشَرٍ

ان يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَوْ مِن دَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ فِي سُبُلٍ مَّشْهُودَةٍ

کلام الہی کے تین طریقے

(الشوریٰ: ۵۲) مولوی صاحب نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”قبل اس کے کہ اس آیت کے محل کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ ہم غلط دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے

کلام کرنے کے۔ چوتھا کوئی نہیں ① رویا ② مکاشفہ ③ وحی ④ پھر نماز عشاء کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا:

”مولوی صاحب! اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ مِن دَرَآئِ حِجَابٍ سے مراد رویا کا ذریعہ ہے۔ مِن

دَرَآئِ حِجَابٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں۔ جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور یہی رویا کی ہیئت ہے۔

مُزَيِّنٍ مَّشْهُودَةٍ سے مراد مکاشفہ ہے۔ دُوسرے کا مثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے اور مکاشفہ کی حقیقت یہی

ہے کہ وہ تشکلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے“

اس کے بعد بڑے جوش اور خوشی سے فرمایا:

”قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کے ہر رنگ انجیل و توریت میں تو ڈھونڈ

کر بتاؤ۔“

مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ اس تفسیر سے پہلے کہ مِن دَرَآئِ حِجَابٍ سے یہ مطلب ہو کہ خدا تعالیٰ

کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں فرمایا:

”یہ مطلب نہیں۔ یہ معنی ہی رویا کے ہیں اور لفظ مِن دَرَآئِ حِجَابٍ نے تو حقیقت رویا کے فلسفہ کی بیان

کی ہے“

۸ ستمبر ۱۹۰۰ء

شیخ رحمت اللہ صاحب کا خط دوبارہ کسی ابتلاء کے حضرت
اقدس کی خدمت میں پہنچا جس پر حضورؐ نے فرمایا :

ابتلاء موجب رحمت ہوتے ہیں

میں اس ابتلاء میں اُن کے لیے بہت دُعا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ درحقیقت ابتلاء بڑی رحمت
کا موجب ہوتے ہیں کہ ایک طے عبودیت مضطر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اُسی اکیلے سبب ساز کی طرف
متوجہ ہو جاتی ہے اور اُدھر سے اُوہ ہیت اپنے فضلوں کے شکر لے کر اُس کی تسلی کے لیے قدم بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ
یہ سنتِ انبیاء علیہم السلام اور سنتِ ائمہ میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت و رحمت ابتلاء کے
وقت اپنے خدام کی نسبت جوش مارتی ہے۔ آرام و عافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی۔

۹ ستمبر ۱۹۰۰ء

صبر کی تلقین

حضرت اقدسؒ نے قبل از نماز ظہر بڑی لطیف تقریر فرمائی اور مولانا عبد الکریم صاحب
سے مخاطب ہو کر فرمایا : کہ

”جو کچھ ہو رہا ہے۔ ارادۃ الہی کے موافق ہو رہا ہے۔ ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان آثار کی صداقت
پر مہر لگا دیتے۔ جن میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے وقت بڑا شور برپا ہوگا اور اس کو سلف و خلف کے عقائد کے
خلاف باتیں بنانے والا کہہ کر کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس وقت ہمارے احباب کو ایسا ہی صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ نے مکہ معظمہ میں کیا۔ کوئی حرکت اُن سے ایسی سرزد نہ ہوئی جو
انہیں محکوم تک پہنچاتی۔ اس وقت کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ کہ فلاں شخص ہمارا مدد کرے گا۔ یاد رکھیں۔ اس وقت خداوند
جل و علا کے ہوا کوئی ولی و نصیر نہیں۔“

ایک شخص کسی شیخ عبد الرحمن کشمیری بازار کا شائع کیا ہوا المپا چوڑا
استہارے کر حضرت اقدسؒ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت اقدسؒ

اولیاء اللہ سے جنگ کا نتیجہ

نے اس پر فرمایا :

۱۔ التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوباتِ کریمہ نمبر ۵

۲۔ التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوباتِ کریمہ نمبر ۱۴

”اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتیں اور درحقیقت جب تک آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو باہم نہ بنائے۔ کوئی نہ سمجھا سکتا ہے، اور نہ کوئی سمجھ ہی سکتا ہے۔ یہ آیام ابتلا کے آیام ہیں۔“ پھر فرمایا :

”کیا یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب نہ صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو بولتا ہے یہی بولتا ہے اور بیسوں خط اطراف سے اس معنوں کے آتے ہیں کہ تہر علی شاہ نے مرزا صاحب کی ساری شریٹیں منظور کر لیں۔ پھر وہ مقابلہ کے لیے کیوں نہ آتے۔ اللہ اللہ ایک طوفان بے تیزی برپا ہے۔ کوئی غور کرتا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔“

۱۵ ستمبر ۱۹۰۰ء

مطابق بستم جمادی الاولیٰ ۱۳۱۸ھ بعد اداء نماز مغرب شرف دیدار مبارک حضرت
اقدس حاصل گردید۔ فرمودند :

کلام الہی کے اقسام

”کلام الہی برسہ قسم است وحی، رتویا، کشف۔ وحی آنکہ بلا واسطہ شخصے بر قلب مطہرہ نبوی فرود آئے دآں کلام
اجلی و روشن ہے بشد۔ نظیرش بیان فرمودند کہ مثلاً حافظ صاحب نابینا کہ پیش نشستہ اند۔ در سماع کلام ماہرگز
غلطی نے خورد و نہ دانند کہ آواز مسموع کلام غیرا باشد۔ اگرچہ از چشم ظاہر مارا نے بینند۔ دیگر رویار و منام ست۔
کہ آں کلام رنگین و لطیف و کنایہ دارد و ذوی الوجہ است۔ چون دیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا این درد ست
مبارک خویش یا معائنہ فرمودن۔ یکے زوجہ مطہرہ خود را طول یدین و دیدن بقرة و غیرہ ایں چنین کلام الہی تعبیر طلب
است۔ سوم کشف است دآں نقل است خواہ بصورت جبرائیل باشد یا فرشتہ یا دیگر اشیا۔ پس آیت شریفہ خوانند
اَنْ يَّحْكُمَهُ اللّٰهُ الْاَوْحٰى اَوْ مِنْ ذِمَّائِىْ بِحَبَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا (الشوریٰ: ۵۲) ارشاد شد کہ سوائے
امور ثلاثہ مذکورہ کلام الہی را طریقے نیست۔“

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۰ء

عصر کے وقت فرمایا :

”طبیعت بہت علیل ہے۔ دُعا کرنی چاہیے۔“

بیماری میں الہی مصاح

۱۔ التحکک جلد ۱۰، نمبر ۲، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء مکتوبات کریسہ نمبر ۴۔

۲۔ التحکک جلد ۱۰، نمبر ۱۱، صفحہ ۶، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء۔ مکتوبہ مولوی محمد سعید حیدر آبادی۔

اس پر مولانا جبریل صاحب نے عرض کیا کہ آپ وہ ہیں، جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے اَنْتَ الْمَسِيْحُ الَّذِي لَا يَصْنَعُ دَفْنَةً۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو آپ کے درجات کی ترقی بہت ہی منظور ہے کہ ایک طرف تو آپ کے سپرد اس کثرت سے کام کر دیئے ہیں کہ ان کے تصور سے قوی سے قوی زہرہ آدمی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر اس قدر بیماریوں کا ہجوم۔ مسکرا کر فرمایا:

”ہاں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت مصالح محفوظ ہیں“

احمد بیگ کے متعلق پیشگوئی احمد بیگ والی پیشگوئی پر اعتراض کے متعلق فرمایا:

”اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے غور کرے کہ چار شخصوں کی موت کی نسبت ہماری پیشگوئی تھی۔ جن میں سے تین ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک (داماد) باقی ہے، تو اُس کی روح کا نپ جائے گی کہ کس دھیری سے اور کیوں وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مصالح اس میں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ راستبازوں کے مخالفوں کی عمریں بھی اُن کے کارخانہ کی رونق کے لیے لمبی کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ابو جہل اور اس کے امثال پر مکہ معظمہ میں یک جا اور ناگہاں بجلی پڑ جاتی اور بہت بڑی ایذا پہنچانے سے قبل اُن کا استیصال ہو جاتا، مگر اُن کا تار و پود درہم برہم نہ ہوا۔ جب تک فتنہ کا یوم نہ آیا۔ اگر ایسی ایسی کاروائیاں جلد جلد پوری ہو جائیں، تو نبی بہت جلد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے اور وہ گرنے ہنگامہ کیونکر رنگ آوے چہرہ ہستی ہو، جس کے قیام کے بغیر طرح طرح کے علوم اور حکمتیں بروئے کار نہیں آسکتیں۔ خدا تعالیٰ صادق کو نہیں اٹھاتا، جب تک اُس کا صادق ہونا آشکار نہ کر دے اور اُن الزاموں سے اُس کی تطہیر نہ کر دے، جو نا عاقبت اندیش اُس پر لگاتے ہیں“

بعد نماز عشا فرمایا:

مہدی اور دجال کے متعلق احادیث میں آج کنز العمال کو دیکھ رہا تھا۔ مہدی اور دجال کی نسبت ۸۵ حدیثیں اُس میں جمع کی گئی ہیں۔ سب

حدیثوں میں یہی ہے کہ وہ آتے ہی یوں خونریزی کرے گا اور یوں خلق خدا کے خون سے روئے زمین کو رنگیں کرے گا۔ خدا جانے ان لوگوں کو جو ان احادیث کے دقت سے بے وقوف تھے۔ سفاکی کی کس قدر پیاس اور خلق خدا کی جان لینے کی کتنی بھوک تھی اور اس وقت عقلیں کس قدر موٹی اور سچی ہو گئی تھیں۔ یہ بات اُن کی سمجھ میں نہ آئی کہ اصول تبلیغ اور ماوریت کے قطعاً خلاف ہے کہ کوئی مامور آتے ہی بلا تمام حجت کے تیغ زنی شروع کر دے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آخری زمانہ کو حضرت خیر الانام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا دور قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جتنا بعد زمانہ نبوت سے ہوگا۔ اتنی ہی غفلت اور کسل اور اعراض عن اللہ کا مرض شدید ہوگا۔ بائیں ہمہ آخری زمانہ کا مصلح اور مامور ایسا شخص قرار دیا ہے جو آتے ہی تلوار سے کام لے اور تمام محبت کا ایک لفظ بھی منہ پر نہ لائے۔ وہ مصلح ہی کیا ہوا۔ وہ خوریز مفسد ہوا۔

افسوس آتا ہے کہ اس قدر تناقضات کا مجموعہ وہ حدیثیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہفوات اور لغویات میں بھی تناقض ممکن نہیں، مگر ان لوگوں کی دانشیں ان کی بیہودگی کی تہ تک نہ جاسکیں۔

فرمایا: میں ان حدیثوں کو پڑھ کر کانپ اٹھا اور دل میں گزرا اور بڑے درود کے ساتھ گزرا کہ اگر اب خدا تعالیٰ خبر نہ لیتا اور یہ سلسلہ قائم نہ کرتا۔ جس نے اصل حقیقت سے خبر دینے کا ذمہ اٹھایا ہے، تو یہ مجموعہ حدیثوں کا اور تھوڑے عرصہ کے بعد بے شمار مخلوق کو مرتد کر دیتا۔ ان حدیثوں نے تو اسلام کی نیچکنی اور خطرناک ارتداد کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے۔ جبکہ حدیثیں یونہی نامراد رہیں اور ان کی بے بنیاد پیشگوئیاں جو محض دروغ بے فروغ اور باطل افسانے ہیں اور کچھ مدت کے بعد آنے والی نسلوں کے سامنے اسی طرح نامراد پیش ہوتیں۔ تو صاف شک پڑ جاتا کہ اسلام بھی اور بھوٹے مہا بھارتی مذہبوں کی طرح زراکتوں پر مبنی اور بے سرو پا مذہب ہے۔

اور آئندہ نسلیں سخت سبسی اور استہزار سے اس بات کے کہنے کا بڑی دلیری سے موقع پاتیں کہ قبال کو خدا بنانے والا اور خدا کی صفات کا ملہ مجمعہ سے پورا حصہ دینے والا مذہب بھی کبھی مذہب حق اور مذہب توحید کہلانے کا استحقاق رکھ سکتا ہے۔

اشاعت ہدایت کی تکمیل مسیح موعود کے ذریعہ مقدر ہے

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی اصلاح ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ بعد

زمانہ ہی بجائے خود بہت کچھ قابل رحم حالت ہوتی ہے اور اس پر تو اس وقت ہزاروں اور آفتیں بھی ہوں گی پھر قبال سے کیا فائدہ؟

اخیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے لَا مَہْدِیَ إِلَّا عِیْسٰی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات قرآن ہی سے ہے جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہی مقصد بیان فرمائے ہیں۔ یعنی تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت۔ اول الذکر کی تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوئی۔ جبکہ آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ الدِّیْنَ (المائدہ: ۳) نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی۔ سب مفسرین نے بالاتفاق لکھ دیا ہے کہ آیت هُوَ الَّذِیْ اَدْخَلَ دَسُّوْلَنَا

بالہندی (صفت : ۱۰) کی تکمیل مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی اور جبکہ ہدایت کی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو اشاعت ہدایت کی تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہونی چاہیے تھی اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے۔ گویا مسیح موعود چھٹے ہزار میں ظاہر ہوگا۔

مہدی کی حدیثوں کی نسبت فرمایا کہ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں۔

قرآن ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ کیونکہ قرآن کے معنی ہی یہ ہیں۔ آریوں نے قرآن کریم کے الفاظ نہ سمجھے ہی کی وجہ سے خیر الما کرین الفاظ پر اعتراض کئے ہیں؛ حالانکہ خود وید میں اندر کو بڑا امر کار لکھا ہے۔

قرآن کے نام میں پیشگوئی

اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مابین ناز ایمان و اعتقاد ہوتے، تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔

میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی۔ تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قسطنطنیہ یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ ہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی۔ جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اُس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استیصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں۔ یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کہنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اٹھادی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن ٹھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبیر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے ماسخ کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور مدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہرنے سے کی۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء

خلقِ آدم اور زحل کی تاثیرات مسیح کی سیر کے وقت حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

۱۔ الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۰ء

۲۔ الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳۴ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء (خط مولانا عبدالحکیم صاحب)

آدم علیہ السلام عصر کے وقت پھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اُس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زحل کا شروع ہونے والا تھا۔ چونکہ زحل کی تاثیرات خوریزی اور سفلی ہیں، اس لیے ملاجحہ نے اس خیال سے کہ یہ زحل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا۔ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا (البقرہ: ۳۱) اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

بہترین دُعا پھر فرمایا: اِيَّاكَ نَعْبُدُ فِيْ جِهَاتِ الرَّبِّ - الرَّحْمٰنِ - الرَّحِيْمِ - مَا لِيْكَ يٰوَهَّابِ (الفاتحہ ۲، ۳، ۴) کے حسن و احسان کی طرف تحریک ہوتی ہے۔

وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے۔ اور وہ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہا ٹھٹھا ہے۔ بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو تمام خیروں کی جامع ہو اور مانع ہو تمام مضرت کی۔ اس لیے اَلْعُسْتِ عَلَيْهِمْ کی دُعا میں حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کل مُنتم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دُعا ہے۔

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام کی نسبت جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے تلوار اس وقت تک نہیں اٹھائی جب تک کہ سامنے تلوار نہیں

دیکھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پر حملہ کرے، اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ مہدی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر تلوار سے کام لے گا۔ یہ صحیح نہیں۔ اب تلوار کہاں ہے جو تلوار نکالی جاوے۔ پھر افسوس تو یہ ہے کہ باوجودیکہ مسیح ان لوگوں کے مسلمات کو تسلیم کر لے گا اور فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے گا، مگر پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ کتابوں سے ثابت ہے بلکہ ایک شخص اُٹھ کر کہہ دینگا۔ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلُ عَيَّرَ دِيْنَنَا۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں، تاکہ کسی محفل میں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میر محمد سعید صاحب حیدر آبادی اور یعقوب علی صاحب اور چند دوست ایسی کتابیں سوال و جواب کے طور پر تالیف کریں جو ہمارے مقاصد کو لیے ہوئے ہوں اور مدرسہ میں رائج کی جاویں۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء کی صبح کو حضرت اقدس علیہ السلام حسب معمول سیر کو تشریف لے گئے اور فرمایا:

”بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلاتے ہیں۔ میں اس کو سنتا ہوں، مگر آپ کی صورت نہیں دیکھتا ہوں۔ غرض یہ ایک حالت ہوتی ہے جو بین الکشف والالہام ہوتی ہے۔“

مسح موعود کے دو نشان رات کو آپ نے مسیح موعود کے متعلق یہ فرمایا ہے:

”يُضَعُّ الْحَرْبُ وَيُصَالِحُ النَّاسُ۔ یعنی ایک طرف تو جنگ و جدال اور حرب کو اٹھا دے گا۔ دوسری طرف اندرونی طور پر مصالحت کر دے گا۔ گویا مسیح موعود کے لیے دو نشان ہوں گے۔ اول بیرونی نشان کہ حرب نہ ہوگی۔ دوسرا۔ اندرونی نشان کہ باہم مصالحت ہو جاوے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا: سَلَامًا مِّنَ أَهْلِ الْبَيْتِ سَلَامًا یعنی دو صلحیں اور پھر فرمایا عَلٰی مَشْرِئِ الْحَسَنِ یعنی حضرت حسنؑ میں بھی دو ہی صلحیں تھیں۔ ایک صلح تو انہوں نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ کر لی۔ دوسری صحابہؓ کی باہم صلح کرادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود حسنی المشرب ہے۔ حج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خانؒ نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی حسنی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا۔ حسنؑ کا دودھ پئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی آپؑ کی آل میں سے ہوگا۔ یہ سلسلہ اس الہام سے حل ہو گیا اور مسیح موعود کا جو مہدی بھی ہے کام بھی معلوم ہو گیا۔ پس وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی تلوار چلائے گا اور کافروں کو قتل کریگا، بھوٹے ہیں۔ اصل بات یہی ہے جو اس الہام میں بتلائی گئی ہے کہ وہ دو صلحوں کا وارث ہوگا۔ یعنی بیرونی طور پر بھی صلح کرے گا اور اندرونی طور پر بھی مصالحت ہی کر دے گا اور آل کا لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آل چونکہ وارث ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے وارث یا آل وہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے علوم کے روحانی وارث ہوں۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ كُلُّ نَبِيٍّ وَنَبِيٍّ آتِي۔“

آیت مَا كَفَرْنَا سَلَامًا کی تفسیر مولوی جمال دین صاحب ساکن سبیدوالہ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر پوچھی مَا كَفَرْنَا سَلَامًا (البقرہ: ۱۰۳) فرمایا:

بعض نابکار تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بُت پرست کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کل دُنیا کی صداقتوں کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے۔ جیسے فرمایا ہے۔ فِيْمَا كُتِبَ قِيسَةُ اور يَشْتُلُوا مِخْفًا مَّطْلَقَةً (البینۃ: ۳۱) پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصتوں کو نہ لیں، بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً قرآن کریم نے

جو سورۃ فاتحہ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اسماء سے شروع کیا ہے، تو اُس میں کیا راز تھا۔ چونکہ بعض قویں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اُس کی صفات رَبِّ، رَحِیْمٌ، وَرَحْمٰنٌ، مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے منکر تھیں، اس لیے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں، ہاتھ میں نہیں لیا۔ اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔

اب دیکھو یہاں خَالِقُ الْعَالَمِیْنَ نہیں فرمایا۔ بلکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ فرمایا۔ اور رب العالمین اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رَبِّ ہے کیونکہ بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے اس لیے کہ بعض قویں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے۔ مثلاً اگر دودھ ملتا ہے، تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھینس وغیرہ کی جُون میں نہ جاتے، تو دودھ ہی نہ ہوتا اور خلق چونکہ قطع و برید کرنے کا نام ہے۔ اس لیے اس موقع پر رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کو جو اُس سے افضل تر ہے۔ بیان فرمایا۔ اسی طرح پر حمانیت۔ رحمت کے منکر دُنیا میں موجود ہیں۔ غرض قرآن کریم مذاہب باطلہ کے عقائد فاسدہ کو تہ نظر رکھ کر ایک سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ اسی طرح پر اس قصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت منظور ہے اور اُن کو اس ناپاک الزام سے بری کرنا مقصود ہے جو اُن پر لگایا جاتا ہے کہ وہ بُت پرست تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ سِلْمٰنٌ لِّمَنْ لَّمْ يَكْفُرْ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء

دو قسم کی مخلوق مولوی جمال الدین صاحب سید والہ نے اپنے واقعات سنائے جس پر حضرت سیح موعودؑ نے فرمایا:

”آج میں آيِدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (البقرہ: ۸۸) کی بحث لکھتا تھا۔ جس میں میں نے بتایا ہے کہ مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ رُوح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور استباز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (الحجر: ۴۳) وارد ہے اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو رُوح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند۔“

۱۰ (الحکمہ جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۳-۴ مودخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۰ء)

۱۱ (الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۳ مودخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۰ء)

معجزات کے اقسام معجزات مسیح پر گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ

”معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ دعائیں، اربابِ صیہ اور قوتِ قدسیہ کے معجزات اربابِ صیہ میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی پیتے چلے گئے یا کنوئیں میں لعابِ مبارک گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے“

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء

توجہ اور انبیاء علیہم السلام کی دُعا میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔ وہ توجہ جو سمریزم والے کرتے ہیں، وہ ایک کسب ہے اور

علمِ توجہ اور توجہ انبیاء میں فرق

وہ توجہ جو دُعا سے پیدا ہوتی ہے ایک موہبتِ الہی ہے۔ نبی جبکہ بنی نوع کی ہمدردی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی فطرت کو ہمہ توجہ بنا دیتا ہے اور اُس میں قبولیت کا نفع رکھ دیتا ہے۔“

مقربانِ الہی کی علامت

آں خدائے کہ از د اہل جہاں بے خیر اند
بر من اوجہ بود نمودست گر اہلِ بپذیر
(مسیح موعود)

”یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہتر ہے ہم میں سے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، مگر ثبوت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ پہلے تو اُن دلوں سے پردہ اٹھا دے جس پردہ کی وجہ سے اُسی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور ایک دُھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اُس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمۃ الہیہ کے اور کسی صورت میں میسر نہیں آ سکتا۔ پس

۱۔ التحکم جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء

۲۔ التحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۴ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء

انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں اُس دن غوطہ مارتا ہے جس دن خدا تعالیٰ اُس کو مخاطب کر کے اَنَا الْمُؤْمِنُ کی اس کو خود بشارت دیتا ہے۔ تب انسان کی معرفت صرف اپنے قیاسی ڈھکوسلہ یا محض منقولی خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اُس کو دیکھتا ہے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دن اُس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں، بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر اُن پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ اُن کی دُعائیں جو وحی ہری امیدوں سے بڑھ کر ہوں، قبول فرما کر اپنے اہام اور کلام کے ذریعہ سے اُن کو اطلاع دیتا ہے۔ تب اُن کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دُعائیں سنتا ہے اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے، اگرچہ جگانے اور متنبہ کرنے کے لیے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آسکتی ہے، مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں ہی سے ہوتا ہے اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلّی فرماتا ہے اور اپنی رُوح اُس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دُعا کی بشارت دیتا ہے اور جس کمی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا مُحدّث کہتے ہیں۔

پتھے مذہب کی علامت

اور پتھے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے استباز پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے درجہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ

آمنے سامنے کلام کرے اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا مَلِئُكَةٌ لَا تُخَافُوا وَلَا تُخْشَوْنَ (نجم السجدہ : ۳۱) سو یہی معیار حقیقی پتھے اور زندہ اور مقبول مذہب کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں اور ان مذاہب کے بطلان کے لیے ہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے کہ مردہ ہرگز زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اندھا سو جا کھے کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے۔ (ولنعمد ما قیل)

کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے

یہ ثمر باغ مُستند سے ہی کھایا، ہم نے

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دار النجاة میں داخل ہونے

کے لیے دروازہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ
میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ سے یہ ثابت

ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مغفیتیں مزا دار ہیں، جو رب العالمین ہے۔
یعنی ہر عالم میں۔ نطفہ میں بطن وغیرہ سارے عالموں میں۔ غرض ہر عالم میں۔ پھر رحمٰن ہے پھر رحیم ہے اور مالک
یوم الدین ہے۔ اب اِتَّكَتْ لَعَبْدُ جو کہتا ہے، تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت
صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے۔ کمال عبد انسان کا یہی ہے کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ
کے رنگ میں رنگین ہو جاوے اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جاوے نہ تھکے نہ مارے۔ اس کے بعد خود ایک
کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اُسے لے جاتا ہے اور وہ حالت اُس پر وارد ہو جاتی ہے
جُو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحل: ۵۱) کی ہوتی ہے۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۰ء۔ حسب معمول حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام میر کو تشریف لے گئے، راستہ میں فرمایا:

نبوت اور قرآن شریف کی کلید
میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی جو شخص
میرے دعویٰ کو سمجھ لے گا، نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف

کے فہم پر اُس کو اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعویٰ کو نہیں سمجھتا۔ اُس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین
نہیں ہو سکتا۔

قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (الغاشیہ: ۱۸)

اِتِّبَاعِ امام
یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اُونٹ کے عربی

زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے۔ اس میں کیا برتر ہے؟
کیوں اِلَى الْاِبْلِ بھی تو ہو سکتا تھا؟

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور ابل اسم جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ

تمدنی اور اجتماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جمل میں جو ایک اُونٹ پر بولا جاتا ہے۔ یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا

معا، اس لیے اہل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اُونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ دیکھو۔ اُونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پُر اُس اُونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں۔ اور وہ اُونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشرو کے ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستہ سے واقف ہو۔ پھر سب اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے۔ جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اُونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اَفْلَا يَنْظُرُونَ اِلٰى الْاِجَابِ کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اُونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے پس دُنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔

پھر اُونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے۔ اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ پھر اُونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفر میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ (البقرہ: ۱۹۸)۔

اَنْظُرْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پُر اُونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے۔ اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے، کیونکہ اُونٹ جو اس کے خادم ہیں اُن میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔

”يَكُنْ خُلُقَتْ“ میں ان فوائد پر جامع کی طرف اشارہ ہے جو اہل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔

تناسخ تناسخ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی سنت توہین کا باعث ہے اور اخلاقی قوتوں کو خاک میں ملا دینے والا ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا کہ دُنیا میں جو کچھ ملتا ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر یہ بھی ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ خدا بالکل مطلق پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ خالق کے متعلق یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا اور ایک ذرہ کا بھی خالق نہیں اور اُدھر یہ مانا گیا ہے کہ دُنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ

اپنے غلوں ہی سے ملتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسے بُرے عمل نہ کرے کہ وہ گائے یا بھینس کی جُون میں جادے یا بھیر بکری بنے تو پھر دُودھ ہی نہ لے اور اسی طرح پر کچھ بھی نہیں بل سکتا۔ پھر ایسا خدا جو نہ کچھ پیدا کرتا ہے اور نہ کسی کو کچھ دیتا ہے۔ وہ ایک مطلق خدا نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ پھر اس تنازع کے مسئلہ سے اخلاقی قوتوں پر یہ بڑی زبرد پڑتی ہے کہ انسان میں جو غیرت کی قوت رکھی گئی ہے اس کا ستیاناس ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایسی فہرست دیدنے نہیں دی کہ فلاں شخص فلاں جُون میں چلا گیا ہے، تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ ایک آدمی کسی وقت اور کسی جُون میں اپنی ماں بہن سے بھی شادی کر کے بچے پیدا کرے یا باپ گھوڑا بن جادے اور بیٹا اس پر سوار ہو کر چابکوں سے اُس کی خبر لے غرض کہ یہ مسئلہ بہت ہی بُرے اور ناپاک نتیجوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تنازع ہی کیا کم مقابلہ آریوں نے نیوگ بھی دیدل میں سے نکال لیا۔

۳ نومبر ۱۹۰۷ء

نکاتِ عشرہ

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظرِ رحمانیت و رحیمیت
کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔ اور

رحمانیت کا منظر تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
رحمان کے معنی ہیں بلا مُزد و پن مانگے بلا تفریق مومن و کافر کو دینے والا اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دے گا۔ اُس کی تعریف ضرور کی جائے گی۔ پس محمدؐ میں رحمانیت کی تجلی تھی اور اسمِ احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں۔ محنتوں اور کوششوں کو منافع نہ کرنے والا اور احمدؐ کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر ایک بدلہ دیتا ہے اور اُس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمن) احمد (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم اُشّان صفات رحمانیت و رحیمیت کے منظر تھے۔

”دُنیا ایک ریل گاڑی ہے اور ہم سب کو عمر کے ٹکٹ دیئے گئے ہیں۔
جہاں جہاں کسی کا سٹیشن آتا جاتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مرجاتا

۲۔ دُنیا ایک ریل گاڑی

ہے۔ پھر انسان کس زندگی پر خیالی پلاؤ پکاتا اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔“

۴۔ معراج کا ستر

”معراج انقطاع تام تھا اور بر اس میں یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نفسی کو ظاہر کیا جاوے۔ آسمان پر ہر ایک دُوح کے لیے ایک نقطہ

ہوتا ہے۔ اس سے آگے وہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفسی عرش تھا اور رفیقِ اعلیٰ کے معنی ہی خدا ہی کہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے۔“

”نماز انسان کا تعویذ ہے۔ پانچ وقت دُعا کا موقع ملتا ہے۔ کوئی دُعا تو سُنی جائے گی۔“

۴۔ نماز تعویذ ہے

اس لیے نماز کو بہت سنوار کر پڑھنا چاہیے اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔“

”سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ

۵۔ فاتحہ کی سات آیات کی حکمت

کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت گویا ایک

دروازہ سے بچاتی ہے۔“

”اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے۔ جس سے پرے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جنت

۶۔ اصل جنت

پوشیدہ کو کہتے ہیں اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی

ہے۔ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منسوب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہشت کے اعظم ترین العلامات میں رِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ الْکَبِیْرُ (التوبہ ۷۲) ہی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دُکھ اور تردد میں ہوتا ہے، مگر جس قدر قربِ الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تَخَلَّصَتْوَابَا خَلْقِ اللّٰهِ سے رنگین ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے، جس قدر قربِ الہی ہوگا۔ لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے جھٹلے گا اور رفیع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔

نجات کا لفظ خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر ہوتی ہے اور جس کا رفع نہ ہو وہ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ (الاعراف ۱۷۱) ہو جاتا ہے۔ پس رفع مسیح سے مراد اُن کے نجات یافتہ ہونے کی طرف ایما ہے اور یہ رُوحانی مراتب ہیں جن کو ہر ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتی کہ کیونکر ایک انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔“

”نزول سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پس ہمارا نزول بھی یہی

۷۔ نزول سے مراد

شان رکھتا ہے۔ پھر نزول سے پہلے منارہ کا وجود تو خود ہی ہو جائے گا۔

نزول سے مراد محض بعثت نہیں ہوتی۔“

الحمد للہ سے قرآن شریف اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ

۸۔ سورۃ فاتحہ کی جامع تفسیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف ایسا ہوا اِخْدَانًا

الْبَصْرَ اِطَاعَةُ الْمُتَعَقِّمِ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

دُعا کا بل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہو اور ہر شر سے بچا دے۔ پس اِخْدِنَا الْبَصْرَ اِطَاعَةُ الْمُتَعَقِّمِ میں سارے خیر جمع ہیں۔ اور غَيْرِ الْمُغْتَوْبِ عَلَيْنِهِمْ وَلَا الْعَنَائِيْنَ میں سب شر توں حتیٰ کہ دُعا کی فتنہ سے بچنے کی دُعا ہے۔ مَغْتَوْبِ سے بالاتفاق یہودی اور النَّصَائِيْنَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی رمز اور حقیقت نہ تھی، تو اس دُعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دُعا کے بدلے نمازی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اُس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا۔ بعید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایما ہے۔ اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری راہ ہے۔“

کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سولی دی گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں
۹۔ مسیح کی شبیہ کا افسانہ
حصہ عقل ہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا، یا دشمن ہو گیا

دوست۔ اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ وہ شور مچاتا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور میرے فلاں رشتہ دار موجود ہیں۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ فلاں راز ہے۔ مسیح کو میں ایسا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا؛ حالانکہ کسی تاریخِ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اُس نے شور مچا کر رہائی حاصل کر لی تھی۔

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور حواری ہی تھا۔ پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن باللہ تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدا نے اُس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اُس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ سولی کو مجرموں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ناکرہ گناہ ملعون قرار دیا جاوے پس یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہو گئی جیسے مردہ ہوتے ہیں۔

۱۰۔ انبیاءِ نبیث امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
”انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے
امورِ نبیث اور ذلیل بیماریوں سے

محفوظ رکھے جاتے ہیں مثلاً آشک ہو، جذام ہو یا اور کوئی ایسی ذلیل مرض۔ یہ بیماریاں نبیث لوگوں ہی کو ہوتی ہیں اَلْخَبِيثَاتُ الْخَبِيثَاتِ (النور: ۲۷) اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں۔ اس لیے ہر نبیث

مرض سے اپنے مائوروں اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مومن پر مجبورا الزام لگایا جاوے اور وہ بری نہ کیا جاوے۔ خصوصاً مصلح اور مائور اور یہی وجہ ہے کہ مصلح یا مائور حسب نسبت کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے! اگرچہ ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تکریم اور تعظیم کا معیار صرف تقویٰ ہی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پوہڑا بھی مسلمان ہو کر اعلیٰ درجہ کا قرب اور درجہ امائد تعالیٰ کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہاں کسی خاص قوم یا ذات کے لیے فضل مخصوص نہیں ہے، مگر سنت اشداسی طرح پر جاری ہے کہ وہ جس کو مائور یا مصلح مقرر فرماتا ہے، اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں ہونے کا شرف دیتا ہے اور یہ اس لیے کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے اور کوئی طعنہ نہ دے سکے۔

۱۵ نومبر ۱۹۰۶ء

نبی اور ولی کی عبادات میں فرق

خیانت اور ریاکاری دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی رفتار بہت ہی سست اور دھیمی ہے۔ اگر کسی زاہد کو فاسق کہہ دیا جاوے

تو اسے ایک لذت آجائے گی اس واسطے کہ وہ راز جو اس کے ادراک کے محبوب و مولیٰ کے درمیان ہے وہ مخفی معلوم دے گا۔ صوفی کہتے ہیں کہ خالص مومن جبکہ عین عبادت میں مصروف ہو اور وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے کسی حجرہ یا کوٹھڑی کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اس پر چلا جاوے تو وہ ایسی طرح شرمندہ ہو جائے گا، جیسے ایک بدکار اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے جیسے کہ اس قسم کے مومن کو کسی کے فاسق کہنے سے ایک لذت آتی ہے۔ اسی طرح دیانت دار کو کسی کے بد دیانت کہنے سے جوش میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں! انبیاء میں ایک قسم کا استثنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی عبادت اور افعال کو چھپائیں، تو دنیا ہلاک ہو جاوے۔ مثلاً اگر نبی نے نماز پڑھ لی ہو اور کوئی کہے کہ دیکھو۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کو چپ رہنا مناسب نہیں ہوتا اور اس کو بتلانا پڑتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ کہے، دوسرے لوگ دھوکہ میں پڑ کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پس نبیوں کو ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کا ایک حصہ ظاہر طور پر کریں۔ اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کو سکھایں۔ یہ ریا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ حضور نے ایسے کام کیوں کئے۔ جن میں شریعت کی خلاف ورزی کا غلطہ تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صاحب شریعت نہ تھا، ولی تھا۔

بروایت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب درمجم

۱۵

تشہید الاذہان مندرجہ الحکمہ جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۶۰۷، مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۰۶ء

انبیاء علیہم السلام کے لیے دونوں جہتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن کو سِتْرًا وَعَلَانِیَّةً نیکی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔
 ”میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری
 حیثیت سُننِ انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی

مانو۔ پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مُسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں، ایک دُم میں طے ہو سکتی ہیں جو خدا کی طرف
 سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے جو معنی قرآن شریف کے وہ کلمے گا، وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار
 دے گا، وہی حدیث صحیح ہوگی۔

دردِ شیعہ سنی کے جھگڑے آج تک دیکھو کب طے ہونے میں آئے ہیں شیعہ اگر تبرا کرتے ہیں، تو بعض ایسے بھی
 ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کہتے ہیں۔

بر خلافت دلش بے مال

یک بوجہ شد دراں حال

مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنا طریق چھوڑ کر مجھ میں ہو کر نہیں دیکھتے۔ یہ حق پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان لوگوں
 کو ادیر لقین نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد گند سے تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ سب و شتم جب
 ایک شریف آدمی کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو پھر خدا نے قدوس کے حضور عبادت کب ہو سکتی ہے؟
 اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ”میرے پاس آؤ، میری سُنو تاکہ تمہیں حق نظر آوے۔“ میں تو سارا ہی چولہ اُتارنا چاہتا ہوں۔
 سچی توبہ کر کے مومن بن جاؤ۔ پھر جس امام کے تم منتظر ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ اس کا ثبوت مجھ سے لو۔
 اس لیے میں نے اس خلیفہ بلا فصل کے سوال کو عترت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں۔
 انہیں گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔

دیکھو! سُنو! اُن کی حدیثوں کو غور سے پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی حدیثوں کو مرفوع متصل اور اُتمہ سے مروی قرار دیتے ہیں۔
 ہم کہتے ہیں یہ سب جھگڑے فصول ہیں۔ اب مُردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں
 زندگی کی رُوح ملے۔ اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے، تو اُس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص
 جُثت کو نہیں چھوڑتا، تو کیا ہم اندھے ہیں؟ منافق کے دل کی بدبو نہیں سونگھتے۔ ہم انسان کو فوراً ساڑ جاتے ہیں۔
 کہ اس کی بات اس بنا پر ہے۔ پس یاد رکھو۔ خدا نے یہی راہ پسند کی ہے جو میں بتاتا ہوں اور یہ اقرب راہ
 اُسی نے نکالی ہے۔ دیکھو جو ریل جیسی آرام دہ سواری کو چھوڑ کر ایک لنگرے مرلے ٹٹو پر سوار ہوتا ہے وہ منزل
 پر پہنچ نہیں سکتا۔ افسوس! یہ لوگ خدا کی باتوں کو چھوڑ کر زید بکر کی باتوں پر مرتے ہیں۔ اُن سے پوچھو کہ وہ
 حدیثیں کس نے دی ہیں؟

میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے سرے سے مسلمان بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں، تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں۔

جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا، جس کا جواب نہ آیا اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں۔ مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پروا کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے جو ہمارا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

۸ دسمبر ۱۹۷۱ء

فرمایا: کل رات میری انگلی کے پوٹے میں درد تھا اور اس شدت کے ساتھ درد تھا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ رات کیونکر بسر ہوگی۔ آخر ذرا سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔ کوئی بزدل اَدَسَلَامَا۔ اور سَلَامَا کا لفظ ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ معاذ درد جاتا رہا ایسا کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔

نیز فرمایا کہ :

”ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر یقین اور علی وجہ البعیر یقین ہے کہ میت اُٹھ میں کھڑا کر کے جن قسم کی چاہو۔ قسم دے دو۔ بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں، یا وہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاذ کافر ہو جاؤں گا۔“

۱۳ دسمبر ۱۹۷۱ء

آپنی بخش لاہوری مخالف کی کتاب ”عصائے موسیٰ“ تمام و کمال نصرت الہی فیصلہ کن قاضی ہے

پڑھ کر حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی فضولیات کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کا کام ہے اس کا جواب دے دینا، لیکن میں

معنی ترقم سے کچھ مدت تک اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی خوش ہوئیں۔ آخر پڑانے رفیق تھے۔ پتے جھٹے میں نصرت الہی فرق کرتی ہے۔

نیز اس اثنا میں بہت لوگوں کے فہم اور عقلیں اور ایمان میں معلوم ہو جائیں گے کہ کون کون اس پر یو یو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اور کون کون اس کے دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ بہر حال مصلحت یہی ہے کہ ایک وقت تک اس سے انعام کیا جاوے۔

یہ مت سمجھو کہ ہمارے حق میں یہ کتاب شمر ہے یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس سے ہماری بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ آخری فیصلہ کی راہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور تائیدوں کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ جو اعتراض اس نے ہم پر کئے ہیں، وہی نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر کرتے ہیں۔ آخر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (الفصح : ۲۱۲) نے فیصلہ کر دیا کہ سارے مجزوی اعتراض باطل تھے۔ حضرت موسیٰ پر آریوں نے کیا کیا اعتراض کیے کہ فرعونوں کا مال انھوں نے غبن کیا اور پتے مارے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مگر نصرت الہی نے غرق فرعون اور آپ کی نجات فیصلہ کر دیا کہ حق کس طرف تھا۔ غرض نصرت الہی آشکار بڑا فیصلہ کن قاضی ہوتی ہے۔

ہمارے اور اُن کے درمیان یہی نصرت الہی اور تائیداتِ سماوی فیصلہ کن ہوں گی۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۰ء

وقت کی قدر کرو ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا :

”ڈاکٹر صاحب ! ہمارے دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی حجاب نہیں اور دوسرے وہ جن کو ہم سے حجاب ہے، اس لیے اُن کے دل کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور ہم کو بھی ان سے حجاب رہتا ہے۔ جن لوگوں سے ہم کو کوئی حجاب نہیں ہے۔ اُن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کو ہم سے کچھ حجاب نہیں رہا، وہ ہمارے پاس رہیں کیونکہ موت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہم سب کے سب عمر کی ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار ہیں اور مختلف مقامات کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں۔ کوئی دس برس کی منزل پر اتر جاتا ہے۔ کوئی بیس۔ کوئی تیس سال اور بہت ہی کم ۸۰ برس کی منزل پر۔ جبکہ یہ حال ہے تو پھر کیا بد نصیب وہ انسان ہے کہ وہ اُس وقت

کی جو اس کو دیا گیا ہے۔ کچھ قدر نہ کرے اور اس کو ضائع کر دے۔

نماز میں دُعا اور تضرع

”انسان کی زائدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں

کی گود میں پیچ پیچ کر رہتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتہال کے ساتھ خدا کے حضور گریہ کرانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عظمت کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف نکتروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو دو چار چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگیں مارتی ہے ختم کرتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دُعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے بلا تھا۔ اس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضورِ الہی سے نکل کر دُعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دُعا مانگو۔ نماز کو دُعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

فاتحہ۔ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کا بل اور محتاج مطلق کی صورت بنا دے اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے۔ اسی طرح سے چاہیے کہ پوری تضرع اور ابتہال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے۔

پس جب تک نماز میں تضرع سے کام نہ لے اور دُعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے — نماز میں لذت کہاں؟

”یہ ضروری بات نہیں ہے کہ دعائیں عربی زبان میں کی جائیں؛ چونکہ اصل غرض اپنی زبان میں دُعا

انسان کو اپنی مادری زبان سے ایک خاص انس ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری زبان سے خواہ اس میں کس قدر بھی دخل اور بہارتِ کامل ہو، ایک قسم کی اجنبیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان ہی میں دُعا مانگے۔“

کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے۔ بعض

موت سے بے فکر نہ ہوں

وقت ایسا ہوتا ہے کہ یک دفعہ ہی دورانِ خون بند ہو کر جان نکل جاتی

ہے۔ بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مر جاتے ہیں۔ وزیر محمد حسن خاں صاحب ہوا خوری کر کے آئے تھے اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے۔ ایک دوزینے چڑھے ہوں گے کہ چکر آیا، بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگا کہ میں سہارا دوں۔ کہا نہیں۔

پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان بکلی گئی۔ ایسا ہی غلام محی الدین کو نسل کشیر کا مبرک کدھہ ہی مر گیا۔ غرض موت کے آجانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ پس دین کی فحشاری ایک بڑی چیز ہے جو سکرات الموت میں سرخوڑ رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ ذٰلِزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ (المج ۲۱) ساعت مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے انکار نہیں، مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے، کیونکہ انقطاع نام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے محبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجب قسم کا زلزلہ اُس پر طاری ہوتا ہے۔ گویا اندر ہی اندر وہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے، اس لیے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دُنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں علیحدگی کے وقت اُس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے :-

ایں ہمہ را بہ کشتنت آہنگ
گاہ بصلح کشند گاہ بجنگ

قرآن کریم نے اس معنوں کو اس آیت میں ادا کر دیا ہے اِنْسَانًا مَّا وَّلَا الْكُفْرَ وَاذْلَاكُمُ فِشْنَةً (الانفال: ۲۹) اَنُورِئُکُمْ میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ مال سے لیا گیا ہے۔ یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو؛ ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا، تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی، تو پھر دس جزو میں بھی ختم نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُلُّ مِمَّا يَنْبَغِي اِلَيْهِ الْقَلْبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا دارث سمجھتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے محبوبات میں جند ہے۔ دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں۔

اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں نہیں۔ ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ

بیوی سے حُسنِ سلوک

وسلم نے فرمایا اے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا هِلَہِ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں۔ وہ نیک کہاں۔ دوسروں کے ساتھ نیک کی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زرد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ اسی

بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے، اس لیے اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دَعَا شَرُّ دُخَانٍ پَالَمَتُهُ دُخَانٌ (النساء: ۲۰) ہاں اگر وہ بے جا کام کرے، تو تینہرہ ضروری چیز ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی وہ ایسا جا بجا اور ستم شعار نہیں کہ اس کی کبھی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔
خاندان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرے۔ پس مرد میں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہئیں۔ اگر خاندان عورت کو کہے کہ تو اینٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ تو اس کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔

مُرشد اور مرید کا تعلق ایسا ہی قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔ مرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶، ۷) فرمایا ہے کہ منعم علیہ کی راہ کے مقتدر ہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ تجربہ کار ڈاکٹر اگر غلطی بھی کرے، تو جاہل کے علاج سے بہتر ہے۔ ایک جاہل کے پاس اگر اعلیٰ درجہ کے تیز آواز ہیں، لیکن ہاتھ حافظ ڈاکٹر کا نہ ہو تو وہ آواز کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ۷

اگر دستِ سلیمانی نہ باشد

چہ خاصیت دهد نقشِ سلیمان

پس قرآن کریم ایک تیز ہتھیار ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔

یہ ضروری بات ہے کہ دل پاک ہو، لیکن ہر جگہ یہ دولت میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، مگر ہر شخص نبی نہیں ہوتا اور وہ تعداد کم ہے۔

آدم کہلانے کی حقیقت آدم ہی ایک ہے جو نطفہ کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا یہ اہام ہے۔
أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّفَ فَخَلَفْتُ أَخَذَ۔

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جیسے آدم کو خدا نے اپنے

جمال اور جلال ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ بھی اسی کے ہاتھ کا تربیت یافتہ اور اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سلسلوں سے الگ رکھا جو منہاج نبوت کے خلاف ہیں۔ اب جبکہ یہ حال ہے کہ دل کی پاکیزگی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک منہاج نبوت پر آئے ہوئے پاک انسان کی محبت میں نہ بیٹھے۔ اس کی محبت کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک اولاً انسان یہ یقین نہ کرے کہ وہ ایک مرنے والی ہستی ہے۔ یہی ایک بات ہے جو اس کو صادق کی محبت کی توفیق عطا فرماوے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اُس کے دل میں ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ سب بڑھ کر داعی یہ ہے کہ وہ کُوْلًا مَعَ الْقَادِقِیْنِ (التوبہ: ۱۱۹) کی حقیقت کو سمجھ لے۔

صحابہ کرامؓ کی حالت کو دیکھو کہ اُنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ جو کچھ اُنھوں نے کیا۔ اسی طرح پر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہی رنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدوں اس کے وہ اس اصلی مطلب کو جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پانہیں سکتے۔ کیا ہماری جماعت کو زیادہ حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوتی ہیں جو صحابہؓ کو نہ تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور آپؐ کی باتیں سننے کے واسطے کیسے جہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو سیح موعود کے ساتھ ہے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابہؓ کی جماعت سے ملنے والی ہے۔ ذَاخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ (الجمعة: ۴) مفسرین نے مان لیا ہے کہ یہ سیح موعود والی جماعت ہے۔ اور یہ گویا صحابہؓ کی ہی جماعت ہوگی اور وہ سیح موعود کے ساتھ نہیں۔ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ سیح موعود آپؐ ہی کے ایک جمال میں آنے گا اور تکمیل تبلیغ اشاعت کے کام کے لیے وہ مأمور ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دل غم میں ڈوبتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بھی صحابہؓ کے انعامات سے بہرہ ور کرے۔ ان میں دُہ صدق و وفا، دُہ اخلاص اور اطاعت پیدا ہو۔ جو صحابہؓ میں تھی۔ یہ خدا کے ہوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ متقی ہوں، کیونکہ خدا کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ (البقرہ: ۱۹۵)

۲۶ دسمبر ۱۹۷۷ء

نواب عماد الملک فتح نواز جنگ سید مہدی حسین صاحب بار ایٹ لاہور کو
ملک گڑھ کالج کے ٹرسٹی تھے۔ بڑے شوق اور اخلاص سے حضرت اقدس کی خدمت

ایمان بالغیب

میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

”ہر ایک قدم جو صدق اور تلاش حق کے لیے اٹھایا جائے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے، مگر عالمِ ثواب مخفی عالم ہے جس کو دُنیا دار کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ باوجود آشکارا ہونے کے مخفی اور نہاں در نہاں ہے اور اس لیے الغیب بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح پر ایمان بالغیب بھی ایک چیز ہے جو کو مخفی ہوتا ہے، مگر مال کی عملی حالت کی ہر ہوجاتا ہے۔ اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں وہ صدق و حق کی تلاش اور پیاس نہیں پائی جاتی جو ایمان کا خامتہ ہے۔

ایمان کی قوت

خدا کی راہ میں سختی کا برداشت کرنا مصائب اور مشکلات کے بھیلنے کے لیے بہترین تیار ہوجانا ایمانی تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے جو سچی شجاعت اور ہمت

انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، تو وہ کوئی بات بھی کہ اس طرح پر ایک بیگس ناتواں انسان کے ساتھ ہو جانے سے ہم کو کوئی ثواب ملے گا۔ ظاہری آنکھ تو اس کے سوا کچھ نہ دکھاتی تھی کہ اس ایک کے ساتھ ہونے سے ساری قوموں کو اپنا دشمن بنالیا ہے جس کا نتیجہ صریح یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصائب اور مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور وہ چکنا چور کر ڈالے گا، اسی طرح پر ہم نتائج ہو جائیں گے، مگر کوئی اور آنکھ بھی تھی جس نے ان مصائب اور مشکلات کو سچ سمجھا تھا اور اس راہ میں سُر جانا اس کی نگاہ میں ایک راحت اور سرور کا موجب تھا۔ اُس نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ان ظاہرین آنکھوں کے نظارہ سے نہاں در نہاں اور بہت ہی دُور تھا۔ وہ ایمانی آنکھ تھی اور ایمانی قوت تھی جو ان ساری تکلیفوں اور دُکھوں کو بالکل سچ دکھاتی تھی۔ آخر ایمان ہی غالب آیا اور ایمان نے وہ کرشمہ دکھایا کہ جس پر ہنستے تھے۔ جس کو ناتواں اور بیگس کہتے تھے۔ اس نے اس ایمان کے ذریعہ اُن کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ ثواب اور اجر جو پہلے مخفی تھا، پھر ایسا آشکارا ہوا کہ اس کو دُنیا نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ ایمان کی بدولت وہ جماعت صحابہؓ کی نہ تھکی اور نہ ماندہ ہوئی۔ بلکہ قوتِ ایمانی کی تحریک سے بڑے بڑے عظیم الشان کام کر دکھائے اور پھر بھی کہا تو یہی کہا کہ جو حق کرنے کا تھا، نہیں کیا۔ ایمان نے اُن کو وہ قوت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سکا دینا اور جانوں کا قربان کر دینا ایک ادنیٰ اسی بات تھی اور اہل اسلام میں جبکہ ابھی کوئی یقین نتائجِ نظر نہ آتے تھے۔ دیکھو! کس قدر مسلمانوں نے دشمنوں کے ہاتھوں سے کیسی کیسی تکلیفیں اور مہبتیں محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے کے بدلے برداشت کیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ سردینا کوئی بڑی بات نہ تھی اور یا ایک یہ زمانہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالفت اس قسم کی اذیتیں نہیں دیتے۔ ایک عادل گورنمنٹ کے سامنے میں رہتے ہیں سلطنت

کسی قسم کا تعارض نہیں کرتی۔ علوم دین حاصل کرنے کے پورے سامان میسر ہیں۔ ارکان مذہبی ادا کرنے میں کوئی سہلیفت نہیں ہے۔ ایک سجدہ کا کرنا بارگراں معلوم ہوتا ہے۔ غور تو کرو کہاں سر اور کہاں صرف ایک سجدہ! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ایمان کیسا انحطاط کی حالت میں ہے۔

دُضُو اور نماز اور پھر ایسی حالت میں کہ نماز کا پڑھنا اور دُضُو کا کرنا بطریق فرائض بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اہلِ اہل کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز مُنہ نہ دھوئے تو آنکھ آجاتی ہے اور یہ نَزُولِ الْمَاءِ کا مُقَدَّم ہے اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ دُضُو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے۔ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے۔ مُنہ میں پانی ڈال کر گلی کرنا ہوتا ہے۔ مہو اک کرنے سے مُنہ کی بدبو دُور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہو جاتے اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد معضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بدبو داخل ہو، تو دماغ کو پرانگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں برائی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دُعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگرچہ بعض نمازیں تو پندرہ منٹ سے بھی کم ہیں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو تفسیح اوقات سمجھا جاتا ہے۔ جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مفروقت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی ایمان ہوتا، قوی تو ایک طرف اگر ایمان ہی ہوتا، تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک توبت کیوں پہنچتی۔

ناصح سے تنفر باوجود اس کے کہ اس قدر ایمانی حالت گر گئی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کمزوری کو محسوس کر کے اس کا علاج کرنا چاہے اور وہ راہ بتائے جس پر چل کر انسان خدا سے ایک قوت اور شجاعت پاتا ہے، تو اس کو کافر اور دجال کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان کا ایک نتیجہ یقین نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم فرض ہی کر لیں۔ فرض پر بھی تو بڑے بڑے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو۔ اقلیدس کا کاسارامہ فرض ہی پر ہے، اس سے بھی کس قدر فائدہ پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے علوم کی بناء اور فرض پر ہی ہوتی ہے پس اگر ایمان کو بھی فرض کر کے ہی اختیار کر لیتے۔ تب بھی یقین ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ رہتے، مگر یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ہرے ہی سے اس کو ایک بے معنی شے سمجھتے ہیں۔

صحابہ کا ایمان میں پھر صحابہ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ اُمّھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے۔ اُمّھوں نے اپنی آنکھ سے ہاں آنکھ سے

ہاں آنکھ سے دیکھ لیا ہے، ورنہ بتاؤ تو یہی کہ وہ کیا بات تھی، جس نے ان کو ذرا بھی پروا نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی، ملک چھوڑا، جائیدادیں چھوڑیں۔ احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا۔ وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا۔ اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے اُنھوں نے دُہ کر کے دکھایا کہ اگر تازیخ کی ورتی گردانی کریں، تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا۔ اور کچھ نہ تھا؛ ورنہ بالمقابل دُنیا داروں کے منسوبے اور تدا بیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں عین پر دُہ کا میاب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا، مگر ایمان نہ تھا اور صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابہؓ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ اُنھوں نے جب ایک شخص کی آواز سُنی جس نے باوصیفہ کہا تھا کہ میں کی حالت میں پرورش پائی تھی، مگر اپنے صدق اور امانت اور راستبازی میں شہرت یافتہ تھا جب اُس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سُنے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی۔ جس نے اُن کی یہ حالت بنادی اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو! خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔

انگریزی اور مغربی قومیں دُنیا کی تلاش اور خواہش میں لگی ہوئی ہیں۔ ابتداء میں ایک موہوم اور خیالی امید پر کام شروع کرتے ہیں۔ سینکڑوں جانبیں ضائع ہوتی ہیں۔

خدا تعالیٰ کی ہستی

ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ آخر ایک بات پا ہی لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس اور تعجب اُن پر ہے، جو کہتے ہیں۔ خدا نہیں مل سکتا۔ کس نے مجاہدہ اور سعی کی اور پھر خدا کو نہیں پایا؟ خدا تو ہوتا ہے اور بہت جلد ملتا ہے۔ لیکن اس کے پانے والے کہاں؟؟؟

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ خدا نہیں ہے، تو یہ بڑی بیہودہ بات ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نادانی اور بیوقوفی نہیں ہے، جو خدا کا انکار کیا جاوے۔ دنیا میں دو گواہوں کے کہنے سے عدالت ڈگری دے دیتی ہے۔ چند گواہوں کے بیان پر جان جیسی عزیز چیز کے خلاف عدالت فتویٰ دے دیتی ہے اور پچھانسی پر لٹکا دیتی ہے۔ حالانکہ شہادتوں میں جہل اور سازش کا اندیشہ ہی نہیں یقین ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے متعلق ہزاروں لاکھوں انسانوں نے جو اپنی قوم اور ملک میں مستم راستباز نیک چلن تھے۔ شہادت دی ہو، اسے کافی نہ سمجھا جاوے۔ اس سے بڑھ کر حماقت اور ہٹ دھرمی کیا ہوگی کہ لاکھوں مقدسوں کی شہادت موجود ہے اور پھر اُنھوں نے اپنی عملی حالت سے بتا دیا ہے اور خونِ دل سے یہ شہادت لکھ دی ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے اور پھر عجیب تو یہ بات ہے کہ کسی معاملہ میں رائے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو۔ جس شخص کو علم ہی نہیں، وہ رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ رائے زنی کرے تو کیا وہ احمق اور بیوقوف نہ کہلائے گا ضرور کہلائے گا، بلکہ دوسرا دشمن اس کو شرمندہ کریں گے کہ احمق جبکہ تجھے واقفیت ہی نہیں تو

پھر توراتے کس طرح دیتا ہے۔ اس طرح پر جو خدا کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے کہ وہ رائے دیں جبکہ الہیات کا علم ہی ان کو نہیں ہے اور انھوں نے کبھی مجاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔

ہاں ان کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا تھا۔ اگر وہ ایک خدا پرست کے کہنے کے موافق تلاش حق میں قدم اٹھاتے اور خدا کو ڈھونڈتے۔ پھر اگر ان کو خدا نہ ملتا تو بے شک کہہ دیتے کہ خدا نہیں ہے لیکن جب کہ انہوں نے کوئی کوشش اور مجاہدہ نہیں کیا ہے، تو ان کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ غرض خدا کا وجود ہے اور وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس قدر اس پر ایمان بڑھتا جاوے، اسی قدر قوت ملتی جاتی ہے اور وہ نہاں در نہاں سستی نظر آنے لگتی ہے یہاں تک کہ کھلے کھلے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ قوت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے یہی ایک بات ہے جس کی تلاش دنیا کو ہونی چاہیے۔ مگر آج یہ قوتیں دنیا میں نہیں رہی ہیں۔

اسلام کی ترقی یورپ کی اتباع میں نہیں
اسلام جو یہ ایمانی قوت لے کر آیا تھا، بہت منیعت ہو گیا ہے اور عام طور پر مسلمانوں نے

محسوس کر لیا ہے کہ وہ کمزور ہیں؛ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آئے دن جلسے اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور نیت نئی انجینئری بنتی جاتی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کی حمایت اور امداد کے لیے کام کرتی ہیں۔ لیکن کوئی مجھ کو یہ بتائے کہ کیا پہلے زمانے میں جب قوم قوم بنی تھی۔ وہ یورپ کے اتباع سے بنی تھی؟ کیا مغربی قوموں کے نقش قدم پر چل کر انھوں نے ساری ترقیاں کی تھیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ ہاں اسی طرح ترقی کی تھی۔ تو بیشک گناہ ہوگا اگر ہم اہل یورپ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔

لیکن اگر ثابت نہ ہو اور ہرگز ثابت نہ ہوگا۔ پھر کس قدر ظلم ہے کہ اسلام کے اٹھووں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جس نے ایک وحشی دنیا کو انسان اور انسان سے باخدا انسان بنایا۔ ایک دنیا پرست قوم کی پیروی کی جائے۔ جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔

قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو انھوں نے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا، تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئے تھے۔ پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالفت جنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے۔ اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے جھٹے میں نہ آیا تھا۔ وہ

قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ اور ان ہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے، جن کو کفار کہتے تھے۔ جب تک اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ اس میں سترہ تھا۔ ع

خدا داری چہ غم داری

مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلید بھی ایمان تھا۔ صلاح الدین کے مقابلہ پر کس قدر ہجوم ہوا تھا۔ لیکن آخر اس پر کوئی قابو نہ پاسکا۔ اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی۔ غرض ایک مدت تک ایسا ہی رہا۔ جب بادشاہوں نے فسق و فجور اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا اور رفتہ رفتہ ایسا زوال آیا جس کو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس مرض کی جو تشخیص کی جاتی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تشخیص پر جو علاج کیا جاوے گا، وہ زیادہ خطرناک اور مضر ثابت ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کا رجوع قرآن شریف کی طرف نہ ہوگا، ان میں وہ ایمان پیدا نہ ہوگا۔ یہ تندرست نہ ہوں گے۔ عزت اور عروج اُسی راہ سے آئے گا جس راہ سے پہلے آیا۔

دین کو دنیا پر مقدم رکھیں

میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سُست ہو جائیں۔ اسلام کسی کُشت نہیں بناتا۔ اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں

یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ ہاں تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اُس وقت بھی مد نظر رکھیں، تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ اصل مقصود دین ہو۔ پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ صحابہ کرامؓ کو دیکھو کہ انھوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جبکہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ دُعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بد قسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں۔ مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا اُمید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں۔ یاد رکھو جب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو۔ کبھی ترقی نہ ہوگی۔ اگر تم مغربی قوموں کا نمونہ پیش کرو کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اور معاملہ ہے۔ تم کو کتاب دی گئی ہے۔ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ ان کے لیے الگ معاملہ اور مواخذہ کا دن ہے۔ تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے، تو

تمہارے لیے اسی دنیا میں جہنم موجود ہے۔

ایسی حالت میں قریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن کسی ہمدرد اسلام کے مُنہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، میرسٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی دس دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کر لیں گے۔ لیکن جبکہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس کی بے عزتی کر کے اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاؤں کبھی نہیں۔

ہماری رائے تو یہی ہے جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی مجلس میں بیان کریں، تو وہ ہنسی میں اڑادیں، مگر ہم کو رحم آتا ہے کہ افسوس یہ لوگ اُس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو چونکہ خدا تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے کہ اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے اور راستہ کی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایمانی قوت کی تحریک نہ ہوتی تو اس قدر تکلیف برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اس قوت کو ترقی دے تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو کہ آپ اس روشنی اور نور کو دیکھ سکیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دُنیا پر نازل کیا ہے۔

بعض اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اور پھر جلد چلا آتا ہے۔ مگر اس کے بعد اس کی رُوح میں دُوسرے وقت اضطراب ہوتا ہے کہ کیوں چلا آیا۔ ہمارے دوست آتے ہیں اور اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کیوں جلد واپس آئے۔

(یہاں مولوی سید مہدی حسین صاحب نے کہا کہ میرا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ اگر میں نواب محسن الملک صاحب اور دُوسرے دوستوں کو تار نہ دے چکا ہوتا۔ تو میں اور بھڑتا)

بہر حال میں نہیں چاہتا کہ آپ مختلف وعدہ کریں اور جبکہ اُن کو اطلاع دے چکے ہیں، تو ضرور جانا چاہیے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر آئیں گے۔ میں محض خدا اور نصیحتا کہتا ہوں کہ آپ ایک دو ہفتہ تک کم از کم کسی دُوسرے موقع پر یہاں رہ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ باتیں سنیں گے، جن کے سنانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کا فرم ہی رائے لگاتے تھے۔ اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يُؤْذِي (ص: ۷۱) میاں یہ تو دوکانداری ہے۔ مخالف جس کو محبت نصیب نہیں ہوتی، اس کو صحیح رائے نہیں ملتی اور دُور سے رائے لگانا صحیح نہیں، کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا، کیونکہ صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔

یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک
سلسلہ آسمانی کی رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے

سلسلہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طرز پر لگ سکتا ہے، جس طرح پرانیاری علیہم السلام کے سلسلوں
کی حقانیت معلوم ہوئی۔ اور وہ راہ ہے محبت میں صبر اور حسن خلق سے رہنے کی۔ مخالفوں کو چونکہ اسباب نہیں ملتے اس
لیے وہ صحیح راستے اور یقینی نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتے۔ انسان جب تک ان طرح طرح کے خیالات اور راؤں کے پردوں کو
چیر کر نہیں نکل آتا، اسکو حقیقی معرفت قوت اور مردانگی نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردانہ خصلت کے پاس
رہ کر (جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے) اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔
ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سہا: ۱۴۷) اگر تھوڑے
نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور زمین کی طرح عام نہیں ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ مخالفت بھی ہوں کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا
ہے، اس کے لیے امتحان ضروری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحَبِّ النَّاسِ اَنْ يُّشْرَكَوْا اَنْ يَّعُوْذُوْا
اَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۳) امتحان خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان
کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو
اپنے حالات کی اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ مخالفانہ راستے سُن کر اگر مغلوب ہو جاوے تو اقرار کرنا پڑتا
ہے کہ قوت نہیں ہے۔ جس قدر علوم و فنون دُنیا میں ہیں بدوں امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ
انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائورمن اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں
اور آذیتیں دیتے ہیں۔ توہین کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعید الفطرت اپنی روشن ضمیری سے اُن کی صداقت کو پا
لیتے ہیں۔ پس مائوروں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لیے ضروری ہے۔ جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔
تریاق بھی ہیں، تو زہریں بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا پتہ دے جس کے مخالفت نہ ہوتے ہوں اور جنہوں
نے اس کو دو کا مدار، ٹھگ، جھوٹا مفتری نہ کہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی افترا کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک پلیید نے توڑنا
کا اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا۔ غرض اُن پر ہر قسم کے افترا کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ آزمائے جاویں۔ (اور
یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگائے ہوئے پودے ان نابکاروں کی پھونکوں سے معدوم کیے جاویں) یہی ایک نشان
اور تمیز ہوتی ہے اُن کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالفت کو شش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جاویں اور وہ بڑھتے
اور پھولتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خدا نے اپنے
ہاتھ سے لگایا ہے، وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے فنا

معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو محتاط کرتے ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم الشان معجزہ ہے کہ ہر طرف مخالفت ہوتی تھی، مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے۔ صحابہ کے لیے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی۔ جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔

اسلام کیا ہے؟ بہت سی جانوں کا چندہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چندہ ہی میں آئے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کل جتنوں پر غالب کرے۔ اُس نے مجھے اسی مطلب کے لیے بھیجا ہے اور اسی طرح بھیجا ہے، جس طرح پہلے مامور آتے رہے۔ پس آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں نہیں گے اور بہت قسم کے منسوبہ پائیں گے، لیکن میں آپ کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں۔ یا اُن کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، ورنہ میں کیا اور میری ہستی کیا؟ مجھے شہرت طلب کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا کرنے میں مجھے کس قدر گایاں سنسنی پڑی ہیں۔ گران گالیوں کو جو دیتے ہیں اور اُن تکلیفوں کو جو پہنچاتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی پرواہ یا خیال نہیں کرتا اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اگر میں خدا کی طرف آیا ہوتا۔ تو میری یہ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی۔ آپ کا اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے پھر نکالیں راہ برداشت کر کے آنا اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اجر رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور توفیق دے کہ آپ اس سلسلہ کی طرف توجہ کر سکیں جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آمین۔“

۲۸ دسمبر ۱۹۰۰ء

سید اور شقی بعد نماز جمعہ عام مجمع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مفصلہ ذیل تقریر فرمائی :

”دیکھو، میں معنی اللہ مختصر طور پر چند باتیں سناتا ہوں۔ میری طبیعت اچھی نہیں اور زیادہ باتوں کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اندر پاک فطرت عطا فرمائی ہے اور جن کی استعدادیں عمدہ ہیں۔ وہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے اور ایک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پالیتے ہیں۔ ہاں جو لوگ اچھی فطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر اعتقاد نہیں ہے، وہ تو اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایسی پستی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر سب انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہو کر ایک ہی وعظ

کے منبر پر چڑھ کر نصیحت کریں، انھیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

یہی وہ ستر ہے کہ ہر نبی اور نامور کے وقت دو فرقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا نام سعید رکھا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دونوں فرقے دخط و نصیحت کے لحاظ سے یکساں طور پر انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھے اور اس پاک گردہ نے کہیں کسی سے بخل نہیں کیا۔ پورے طور پر حق نصیحت ادا کیا۔ جیسے سعیدوں کے لیے ویسے اشیاء کے لیے۔ مگر سعید قوم کان رکھتی تھی جس سے اس نے سنا۔ آنکھیں رکھتی تھی جس سے دیکھا۔ دل رکھتی تھی جس سے سمجھا، مگر اشیاء کا گردہ ایک ایسی قوم تھی جس کے کان نہ تھے جو سنتی اور آنکھیں نہ تھیں جس سے دیکھتی۔ نہ دل تھے جس سے سمجھتی اسی لیے وہ محروم رہی۔

مکہ کی بیٹی ایک ہی تھی جس سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے۔ مکہ وہی مکہ ہے جہاں اب کروڑوں انسان ہر طبقہ اور درجہ کے دنیا کے ہر حصہ سے جمع ہوتے ہیں۔ اسی سرزمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے۔ جن میں سے اول الذکر اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صد لیلوں کا کمال پا گیا اور دوسرا شرارت، جہالت، بیجا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔

یاد رکھو۔ کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی، دوسرا شیطانی۔ رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔ غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا۔ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا۔ مگر بد نصیب بد قسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے۔ انوار و برکات الہیہ کو مشاہدہ کیا، مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اب ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو جہل کو محروم رکھا۔ اس نے ایک عظیم اتشان نبی کا زمانہ پایا جس کے لیے نبی ترستے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر ایک کی تمنا تھی، مگر انھیں وہ زمانہ نہ ملا۔ اس بد بخت نے وہ زمانہ پایا۔ جو تمام زمانوں سے مبارک تھا، مگر کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے اور خوف کا مقام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ نہ ہو۔ اس کی سننے والا کان نہ ہو اور اس کے سمجھنے والا دل نہ ہو۔ کوئی شخص کسی نبی اور نامور کی باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے قوی عمدہ ہیں اور وہ سعادت اور رشد کے پاجانے کے لیے استعدادوں سے یوں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عطر کا شیشہ بے ریز ہوتا ہے۔ تیل اور بتی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ صرف ایک ذرا سی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ادنیٰ سی تحریک اور رگڑ سے روشن ہوا ملتی ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بُری پہلے سے موجود تھے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کوئی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اُس نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی۔ کوئی نشان اور معجزہ نہ مانگا۔ معاشن کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، تو بول اٹھے کہ آپ گواہ رہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔

حُسنِ خلق اور صبر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں۔ ہاں حُسنِ خلق اور صبر سے کام لینے والے ہدایت پورے طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اس کا نمونہ ابو بکرؓ اور ابو جہلؓ

دونوں موجود ہیں۔ ابو بکرؓ نے جھگڑا نہ کیا اور نشان نہ مانگے، مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے اور خود ایک عظیم آستان نشان بنا۔ ابو جہلؓ نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت باز نہ آیا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے، مگر دیکھ نہ سکا۔ آخر خود دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس کی فطرت میں نورِ ایمان ہے۔ انہیں زیادہ کوئی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ہی بات سے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُن کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ معاذِ آواز کے سنتے ہی متور ہو جاتے ہیں اور وہ الہی قوت جو اُن کے اندر ہوتی ہے، اس آواز کو سُن کر جوش میں آ جاتی ہے اور نشوونما پاتی ہے۔ جن میں یہ قوت نہیں رہتی۔ وہ محروم رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریق شروع سے چلا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی زمانہ میں اصلاح کے لیے مامور پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اندر اس مامور کے لیے قبولیت اور ایمان کا رنگ پاتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ لیکن جو اپنے دل میں قبض پاتا ہے اور دل ماننے کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ انجام بد کے آثار ہیں اور محرومی کے اسباب۔

یقیناً سمجھ لو۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو حق کے قرائن اور دلائل دیکھ کر نہیں مانتا اور حُسنِ خلق اور صبر سے کام نہیں لیتا اور تلاشِ رُتو میں رہتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل اس کے پاس آتے ہیں مگر وہ ان کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ رد کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اشتیاء والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جماعت نے کبھی فائدہ نہیں اُٹھایا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا اور مامورین اللہ کی آواز ان کے کان میں پہنچی۔ وہ مخالفت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فکرِ معکوس اور مغل اور بے جا عداوت کی وجہ سے اس کی تردید کی فکر میں لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی۔ انسان چونکہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ دوستی، مہویا دشمنی۔ آخر بڑے بڑے مقابلوں اور ناپاک منصوبوں تک نو بہت پہنچ کر ہلاکت کی گھڑی آ جاتی ہے۔

ایسا ہی حال پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ بکریوں کی

طرح خدا کے حکم پاکر ذبح ہو گئے اور کچھ پروا نہیں کی کہ بیوی بچوں کا کیا حال ہو گا۔ ان کو کچھ ایسی شرابِ محبت پلائی کہ لا پرواہ ہو کر جانیں دے دیں۔ یہ تصرف اس نفلہ کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پرامنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔

بیعت کے مغز کو اختیار کرو یہ مصیبت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے یہ تو صرف پوست ہے۔ مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانونِ قدرت یہی ہے کہ ایک پھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے پھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ مغز ہی لیا جاتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں مغز ہوتا ہی نہیں اور مٹلی کے ہوائی اڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی جو کسی کام نہیں آسکتے اور زردی کی طرح پھینک دیتے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کبھی بچنے کے کھیل کا ذریعہ ہوتا ہو۔ اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا، تو اُسے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اُس ہوائی اڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے کہ کیا میں پھلکا ہی ہوں یا مغز؟ جب تک مغز پیدا نہ ہو۔ ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی اور اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا پھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں، موت کس وقت آجائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے پس بڑے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ۔ وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیاں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے۔ وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پاسکتا۔

انسان کی حقیقت انسان اصل میں انسان سے یا گیا ہے یعنی جس میں حقیقی اُنس ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے۔ جب یہ دونوں اُنس اس میں پیدا ہو جائیں۔ اس وقت انسان کہلاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر دکھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک پتہ ہے۔

اسوۃ انبیاء علیہم السلام پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام انسان ہونے کے محتاج ہیں اور وہ ہونے انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ دونوں پر کلام الہی لکھاتا، مگر اس نے جو پیغمبروں کو بھیجا اور ان کی حرفت کلام الہی نازل فرمایا۔ اس میں برتری تھا کہ تمام انسان جلوة الٰہیت کو دیکھے، جو پیغمبروں میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔

پیغمبر الوہیت کے منظر اور خدا نما ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے، جو پیغمبروں کا منظر بنے صحابہ کرامؓ نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوتے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا پس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گم شدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرامؓ میں پیدا ہوئی تھی، میری توقع ہے کہ وہ اس میں داخل ہونے کا دعویٰ تب ہی سچا اور بجا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح پرلپٹنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل و دخل موجود ہے۔

شیطان، جھوٹ، ظلم، جذبات، غو، طولِ اسل، ریا اور کبر کی طغیانی بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاقی فاضلہ، صبر، محویت، فانی اللہ اخلاقی ایمان، فلاح یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں۔ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے۔ پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے۔

ایمان کے نشانات مگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک اس میں وہ نشان نہ پائے جادیں، وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے۔ بنفش، خیار شنبہ، زردی میں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربہ کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں، تو طبیب ان کو رومی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال تقدس کبریائی قدرت اور سب سے بڑھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مَر جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے یا یہ کہو کہ آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے۔ جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے، جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔

اسلام کا کامل خدا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایما فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَا لَیْلَ یَوْمِ الْمَدِیْنِ۔ (الفاتحہ: تمام یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں۔ کوئی غوی

خیال اور سوچ میں نہیں آسکتی، جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی ان محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اس لیے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع فرمایا ہے۔ دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دُنیا کو دعوت کی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر رکھتا ہے۔ کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے کان نہیں، کوئی گونگا ہے کوئی کچھ غرض کوئی نہ کوئی عیب اور دوگ موجود ہے۔ مثلاً عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے سوچنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ ۱۹۰۰ برس کی مدت ان کے اس خیالی ڈھکوسلہ پر نہ گزر گئی ہوتی، تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب صرف ایک بیہودہ بات کی کہ ۱۹۰۰ برس سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ کوئی دلیل مسیح کی خدائی کی نہیں ہے۔ مسیح کو خدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفہ دانی کے شرم آ جاتی۔ اگر سوچتے کہ کیا کبھی عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ پیدا ہونے والا۔ ضعیف ذائقاں بچہ جو کھانے پینے کا محتاج۔ پاخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی حوائج کا اسیر اور محتاج ہو خدا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات ہے کہ پُرانی بات ہو کر اُنھوں نے قائم مقام دلیل کے بنالی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے خیال میں گنگا کے پانی میں سنت اور برکت خیالی طور پر رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک معمولی دریا ہے جس میں مینڈک، کچھوے اسی طرح موجود ہیں، جیسے اور دریاؤں میں۔ اور اس میں مردوں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اگر ایک ہندو سے اس کی دلیل پوچھیں، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے دل میں دلیل ہے۔ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی نادان آریوں نے جو پریشہ دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ایک مستری اور کاریگر سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ بجز جوڑنے جاڑنے کے خالیت کے اعلیٰ جوہر سے وہ بے بہرہ ہے۔ دُوح اور ذرات عالم پر اُس کا کوئی تصرف نہیں۔ کیونکہ اس نے اُن کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ بھی اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا۔ کیونکہ پھر سارا کارخانہ ہی بگڑتا ہے اور ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کسی مخلص بندے کی دُعا ہی نہیں سن سکتا اور نہ کسی کو وہ اپنے فضل سے کچھ دے سکتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے، وہ اُس کے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ غرض ہر قوم نے اور کتاب نے جو خدا پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا اُس نے کامل خدا کا پتہ پکڑا ہے اور کامل ہی کے حضور جانے لگا۔

یہ معن اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 کی بعثت سے عظیم اُشان احسان فرمایا۔ اگر آپ کا وجود باوجود دُنیا

میں نہ آتا، تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے بھوٹے اور بیہودہ اینٹ پتھر وغیرہ کے معبود بناتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بُت پرستوں سے اُس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ اِنَّ اللّٰهَ دَمَلَكُنْهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (الاحزاب: ۵۶)۔

ادھر ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اُس وقت کی حالت کوئی نہیں بتلا سکتا کہ موجد فرقہ کہاں رہتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تعالٰیٰ کا پتہ لگتا ہے کہ کیونکر تاریکی کے وقت اُس کی غیرت ہدایت کا قلعہ بنا کر تھی ہے۔ ہندو رام اور عیسائی رُبْنَا یَسُوْع رُبْنَا یَسُوْع پکارتے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا۔ کروڑوں پردوں میں اللہ تعالیٰ کا جلال ابھم مخفی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ جو باب تفصیل سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر قابل تعریف ٹھہرتا ہے جس قدر کام کرتا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے، تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی گمشدہ بھیڑیوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے اور یہودیوں کے پاس اس وقت تورات موجود تھی۔ وہی تورات کی تعلیمات عملہ رام کے لیے کافی کبھی گئی تھیں اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے۔ ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں، جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔

اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا۔ اُن کے نقصانات کو بتلادینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی درجہ کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی داغ و خط ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کی خدمات ایسی اعلیٰ درجہ کی نہ تھیں اور اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے گودہ ایک شریعت لے کر آئے گمران کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہی تھا؛ حالانکہ وہ قوم چار سو برس کی ٹغنیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بجائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ مادہ تیار تھا۔ صرف تحریک اور محرک کی ضرورت تھی۔ انسان جب کسی بیگاریا بے جا مشقت میں پکڑا جاوے، تو وہ خود اس سے نجات پانی چاہتا ہے اور نکلنے کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے رہائی پانے کی فکر میں تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤں گا تو وہ سب تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بہ نظر غور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی تھی؟ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں؛ چنانچہ

روحانی اُمور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور بے جا گستاخیوں اور شوخیوں سے کام لیتے رہے۔
یہاں تک کہ اُن کو دُورِ مَن کَلِّ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ جَهَنَّمَ (البقرہ : ۵۶) اِذْ حُبَّ اَنْتَ ذَرَبْتَ فَعَلًا اَنَا هُمْ اَنَا عَادُوْنَ

(المائدہ : ۲۵) جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر عاجزی میں گوسالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے اور بات بات میں صبر اور اعتراض سے کام لیتے۔ اُن کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے۔ خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے ہی تیار ہو گئے۔ چونکہ بہت تنگ آچکے تھے اور مرتاکیا نہ کرتا اپنی سرخروئی اُنھوں نے اسی میں سمجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر بنے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ قوم زندانِ غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے، تو بسے قبول کر لیں۔ ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا اور اُنھوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسی قوم ہے اور موسیٰ کی تعظیم سے اُنھوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ پس یہاں تک کہ اُن کو مصر سے نکال لینا کوئی بڑا کام نہ تھا۔ اصلاح کا زمانہ جب آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کریں۔ وہ اُن کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندرونی بد اعمالیوں میں گزرا۔ یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے اس لیے ان کا نام بھی محمد نہ ہو سکا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ۔ یہ پتہ ملے گا کہ کوئی نبی اس
مبارک نام کا مستحق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا اور وہ ایک خاورستان تھا، جس میں نبی کریم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہرگز نہ کر سکتے۔ اُن میں وہ دل اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوراہی ہے تو وہ نادان مجھ پر افرار کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ وریشہ میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، جو نہ الگ الگ اور نہ مل جل کر کسی سے ہو سکتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

سراپا محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اُس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے اگر کیا کیا؟ تو انسان وجد میں آکر اللہم صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم نے کیا کیا۔ ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوص فرمایا گیا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا (الاحزاب : ۵۷) کسی دوسرے نبی کے لیے یہ سلا نہیں آئی۔ پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ ہی ایک انسان دنیا میں آیا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

عادت اللہ اسی طرح پر ہے۔ زمانہ ترقی کرتا ہے۔ آخر وہ زمانہ آگیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا۔ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِیْسَ کُمْ جَمِیْعًا (الاعراف : ۱۵۹) کہنے کو تو یہ چند لفظ ہیں۔ اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو کان رکھتا ہے، وہ سُنا ہے۔ جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے، تو بتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا یسح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا۔ اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریم کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ، تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی۔ شیر کا بچہ ہی شیر ہو گا پس یاد رکھو۔ یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی حقدار ایک تھا۔ جو محمد کہلایا۔ یہ داد الہی ہے جس کے دل و دماغ میں چاہے۔ یہ قوتیں رکھ دیتی ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا محل اور موقعہ کونسا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس داز کو سمجھ سکے اور ہر ایک کے مُنہ میں وہ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِیْسَ کُمْ جَمِیْعًا۔ جب تک رُوح القدس کی خاص تائید نہ ہو۔ یہ کام نہیں نکل سکتا۔

رسول اللہ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی ہیں جو محمد بنا دیتی ہیں تاکہ بالقوة باتیں بالفعل میں بھی آجایں۔ اس لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِیْسَ کُمْ جَمِیْعًا۔ ایک قوم کے ساتھ جو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک خدمت گار شریعہ ہو تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آفریننگ اور عاجز اگر اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ لیکن وہ کس قدر قابلِ تعریف ہو گا جو اسے درست کر لے اور پھر وہ تو بڑا ہی مرمو میدان ہے جو اپنی قوم کو درست کر سکے، حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ سوچو تو ہسی کس قدر کامل اور زبردست قوی کا مالک ہو گا۔ مختلف طبیعت کے لوگ، مختلف عمروں، مختلف ملکوں، مختلف خیال، مختلف قوی کی مخلوق کو ایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پھر ان سب

کی تربیت کر کے دکھا دینا اور وہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت، خدا شناسی اور معرفت کی باریک سے باریک باتوں اور امرار سے پورا واقف بنا دینا اور نبری تعلیم ہی نہیں بلکہ عامل بھی بنا دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دُنیا کے لیے اجتماع بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اُن میں ذاتی مفاد اور دُنیوی لالچ کی ایک تحریک ہوتی ہے مگر کوئی یہ بتلائے کہ محض اللہ کے لیے پھر ایسے وقت میں کہ اس جلدی نام سے کل دُنیا ناواقف ہو اور پھر ایسی حالت میں اس کا اقرار کرنا کہ دُنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر پر اٹھا لینا ہو۔ کون کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف مِلانے والے کی عظیم الشان قوت جذب کی نہ ہو کہ بے اختیار ہو کر دل اُس کی طرف کھج آویں اور وہ تمام تکلیفیں اور بلائیں ان کے لیے محسوس اللذات اور دُرک الحلاوت ہو جاویں۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہو گا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے موسوم ہوتے اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کیا گیا تھا۔ اِنِّی دَسُوْلُ اللّٰهِ اَیْنُکُمْ جَمِیْعًا۔ اپنے عمل سے بھی کر دکھاتے؛ چنانچہ وہ وقت آگیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَانْفُشَحْ وَرَآیْتَ النَّاسَ یَسْجُدُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (النصر ۲۷) اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دُنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور سگئے اُس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یَسْجُدُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔

جب تک اس کو پورا نہ کر لیا۔ نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے۔ مخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور ہمت کے سامنے سب سچ اور بیکار تھیں اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو آپ کو اپنے کام سے ایک لمحہ کیلئے بھی روک سکتی؛ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا۔ جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا۔ جس کے واسطے آئے تھے۔ یہ بھی ایک ستر ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔

اسی طرح پر آپ کے صدق نبوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے۔ کوئی ہے جو اس پر نظر کرے؟ آپ کو دُنیا میں ایسے وقت پر بھیجا کہ دُنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اُس وقت تک زندہ رکھا کہ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی (المائدہ ۴۱) کی آواز آپ کو نہ آگئی اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں، جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔

پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا۔ وہ احمد ہے؛ چنانچہ حضرت یسوع نے اسی نام کی پیشگوئی کی تھی۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّأْتِیْ مِنْ بَعْدِی

احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اِسْمُهُ اَحْمَدُ (الصف : ۷) یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی اُسی کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے، تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا اور جس کو ہزار روپیہ دیا جاوے وہ اسی اندازہ سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیش گوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔

محمد و احمد پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک تہریہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں۔ ان میں دو جدا جدا اکمال ہیں۔ محمد کا نام جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، جو نہایت درجہ تعریف کیا گیا ہے اور اس میں ایک معشوقانہ رنگ ہے۔ کیونکہ معشوق کی تعریف کی جاتی ہے پس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے۔ کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے۔ وہ اپنے محبوب اور معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک برتری تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی۔ ایک تو مکی زندگی جو ۱۳ برس کے زمانہ کی ہے اور دوسری وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اور وہ ۱۰ برس کی ہے۔ مکہ کی زندگی میں اسم احمد کی تجلی تھی۔ اس وقت آپ کی دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلبِ استعانت اور دعا میں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسراوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تضرع اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے، وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تضرع دُنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا اور آپ کی روح اور خیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آچکا تھا اور فطرتاً دُنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ اور دُنیا کی حالت کو دیکھتے تھے، تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دُنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان بکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَعَلَّتْ بَايِعُ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (الشعراء : ۴) یہ آپ کی متفرعانہ زندگی تھی اور اسم احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اسم محمد کی تجلی کے وقت ہوا۔ جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ (ابراہیم : ۱۶)۔

ماثورین پر استلاء

یہ سنت افدہ ہے کہ ماثورین افدہ ستائے جاتے ہیں۔ دُکھ دینے جاتے ہیں۔
 شکل پر شکل اُن کے سامنے آتی ہے نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ

اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مکتی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے۔
 چنانچہ مکہ میں ۱۳ برس گزرنے اور مدینہ میں دس برس۔ جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ ہر نبی اور ماثورین افدہ
 کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دُکھ دیا گیا۔ مکار، فریبی، دوکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ کوئی بُرا نام نہیں ہوتا
 جو اُن کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور ماثور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دُکھ کو سہہ لیتے ہیں۔ لیکن جب
 انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دُکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا بُرا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور
 وہ انتہا تک پہنچی جیسا اِشْتَفَعْتُمْوَا سے پایا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوا۔ دَحَابٌ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ تمام شریکوں
 اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر
 اقل ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے!! مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلاتا تھا اور وہ اس
 حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سُننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ مگر آخر مدنی زندگی
 کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب کے
 سب ہلاک ہوتے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے
 معافی مانگنی پڑی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبولِ اسلام

ایک زمانہ میں یہ ایمان نہ لاتے تھے اور چار برس کا

توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا برسر ہے۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش
 کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمرؓ بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت
 رکھتے تھے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدہ پر حضرت عمرؓ اور
 ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کر آویں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے
 کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے وقت وہی عمرؓ اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض
 اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرنا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور تحسس میں لگے راتوں کو پھرتے
 تھے کہ کہیں تنہا مل جاویں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا

نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ عمر یہ سنکر بہت ہی خوش ہوئے چنانچہ خانہ کعبہ میں آکر چُھپ رہے۔ جب متوڑی دیر گزری تو جنگل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے۔ حضرت عمرؓ اور بھی احتیاط کر کے چُھپے اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدہ میں جائیں گے، تو توار مار کر سر مبارک تن سے جدا کر دوں گا۔ آپؐ نے آتے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو کر دُعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سَجَدَ لَكَ دُوحِي وَجَنَانِي یعنی میرے مولیٰ میری رُوح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دُعائوں کو سن کر جگر پاش پاش ہوتا تھا۔ آخر میرے ہاتھ سے سببت حق کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مگر نفسِ امارہ بُرا ہوتا ہے۔ جب آپؐ نماز پڑھ کر نکلے۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پاؤں کی آہٹ جو آپؐ کو معلوم ہوئی۔ رات اندھیری تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کون ہے؟ میں نے کہا۔ عمرؓ۔ آپؐ نے فرمایا۔ اے عمرؓ نہ تو رات کو چھپا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہ کی رُوح کی خوشبو آئی اور میری رُوح نے محسوس کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کریں گے۔ میں نے عرض کیا۔ یا حضرت! بددعا نہ کریں۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔

اب سوچو کہ اس تفرع اور بکائیں کیسی تلوار مخفی تھی کہ جس نے عمرؓ جیسے انسان کو جو قتل کے لیے معاہدہ کر کے آیا ہے۔ اپنی ادا کا شہید کر لیا۔ اس توجہ اور نزاری میں ایسی تلوار ہوتی ہے۔ جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی کا اسمِ احمدؓ کے ظہور کا زمانہ تھا، اس لیے مکہ میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس جوش، وفا، تفرع اور دُعائے بکا کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان موتوں کے بعد وہ قوتِ وہ زندگی آپؐ کو ملی کہ ہزاروں لاکھوں مردوں کے زندہ کرنے والے مٹھیرے اور حاشمہ الناس کہلاتے اور اب تک اپنی قوتِ قدسی کے زور سے کروڑوں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

پس اس مکتی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد جو اسمِ احمدؓ کی تجلی تھی۔ دوسرا دور آپؐ کی جلالی زندگی اسمِ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا جبکہ مکہ والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دُعادل اور

توجہ کی حد ہو گئی۔ نابکار مخالفوں کی مداومت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوئی اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف دہی اور ایذا رسانی کا باقی نہ رکھا، تو آپؐ مدینہ تشریف لائے اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلالِ الہی نے اہم محمدؐ کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا، جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی غرض وغایت تو صرف یہ تھی کہ دنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں، جو مخلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ باطل اور یہودہ مجودوں، بتوں اور پتھروں نے لے لی تھی اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور جلالی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے دستِ قدرت کا کرشمہ دکھاتا۔

محبوبِ الہی بننے کے لیے واحد راہ اطاعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوبِ الہی بننے کا یہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ (آل عمران : ۳۲) یعنی ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ محبوبِ الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں، تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمتِ الہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی۔ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنادیتی ہے اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو۔

اس آیت کے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرزِ ریاضت و مشقت اور جپ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قُربِ الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکاتِ الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتیں۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپؐ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے۔ اس کو وہ نورِ ایمان، محبت اور حُشّ دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے۔ اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اَفَا لَمَّا شَرَا لَلَّذِیْ یُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰی قَدْحِیْ۔ یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر

لوگ اُٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو مابینِ نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے، جو بتو سطر روح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر اور پکار کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے اور وہ تمام لوگ جو بخل اور عناد کی وجہ سے نبی کریم کی متابعت سے سرکش ہیں، وہ شیطان کے سامنے کے بچے ہیں۔ اس میں اس پاک زندگی کی کُوج نہیں ہے جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مڑہ ہے جبکہ شیطان اُس کے دل پر سوار ہے۔

موت کو یاد رکھیں افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے۔ موت کیا دُور ہے جس کی پچاس برس کی عمر ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندگی پالے گا تو دو چار برس اور پالے گا یا زیادہ سے زیادہ دس

برس۔ اور آخر مرنا ہوگا۔ موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپیہ پیسہ کے حساب میں ایسے غلطاں پیچاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو۔ سب سے ضروری اور حساب کے لائق جو شے ہے وہ عمر ہی تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آجاتے اور یہ حسرت لے کر دُنیا سے کوچ کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے، تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب چلا۔ ہیمنہ، طاغون، محرقہ، خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو موت کے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے۔ جو دل اور رُوح کو فرسودہ کر دیتی ہے۔ اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ دُمنٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جاؤں ہوں وہ اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسرت کے رنگ میں کھا جاتا ہے۔

ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو تو لُج ہوئی۔ آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ رنگ کی ایک تہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی۔ اس وقت کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دُنیا کچھ چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دُنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے۔ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی فہرست میں کس کس کا نام ہے۔ پس بڑا ہی مُردہ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے مُلح نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد محبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا، مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مارا۔ جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔

بد محبت

اس کی محبت اور مجلس میں بجز استہزا اور ہنسی ٹھٹھے کے اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ یہی کہتے تھے اِنْ هَذَا الشَّيْءُ يُزَادُ (ص ۷۱) میاں یہ دوکاندار ہے۔

اب دیکھو اور بتلاؤ کہ جس کو دوکاندار اور ٹھگ کہا جاتا تھا، ساری دنیا میں اسی کا نور ہے یا کسی اور کا بھی! ابوہل مرگیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے اور ۹۹ کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابوہل پھر آتا، تو اگر دیکھتا کہ جسے اکیلا مکہ کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا، جس کی ایذا ہی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب ۹۹ کروڑ انسانوں کے مجمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے ثبوت آپ کی رسالت کی تپائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا، تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور منغوبے آپ کی مداوت اور مخالفت کے کئے، مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان انسان دنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح اور سلامت پنج کر کامیاب ہو جائے گا۔ گریاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجام خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذاؤں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سچ فرمایا ہے۔ يُرِيدُ ذُنُوبَكُمْ لِيُطْفِئُ نَارَ نَارِ اللَّهِ بِمَا تَجْعَلُونَ نَارَكُمْ لِنُفِيسِ الْكَافِرِينَ (الصافات ۹۱) یہ شریک کافر اپنے منہ کی پھونکوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کابل کرنے والا ہے۔ کافر بُرا مناتے ہیں۔

منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا۔ کسی نے دوکاندار اور کافر بے دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکر آسمان پر ہوتے ہیں۔ منکر اور زمینی لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سامبی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں، مگر یہ شکر نظر نہیں آسکتے۔ جیتک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آئے۔

سعادۂ عظمیٰ کے حصول کی راہ میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ اس آیت میں صاف فرمایا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (آل عمران: ۳۲) یعنی آؤ میری پیروی کرو، تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے، تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے

خود ہی ایک بات سے رُکے اور خود ہی کرے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ کبرے کی طرح سر رکھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنّا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اویلت کا ہے۔ نہ ابراہیمؑ کو نہ یحییٰ اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کُنْتُ بَنِيًّا وَ اَزْوَاجُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔ اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد گئے، مگر یہ صدا کہ میرا مرنّا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسرے کے مُنہ سے نہیں نکلی۔

مسلمان کی حقیقت

اب دُنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنّا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یا اب

دُنیا میں مسلمان موجود ہیں کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے۔ الحمد للہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دُنیا کے لیے جیتا اور دُنیا ہی کے لیے مرتا ہے اس وقت تک کہ غرغہ شروع ہو جاوے، دُنیا ہی اس کی مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے پھر کیونکر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔

یہ بڑی غور طلب بات ہے اس کو سرسری نہ سمجھو مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جینک اپنے اندر پیدا نہ کر لو، مطمئن نہ ہو۔

یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بُدوں اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ لکھتا ہے۔ کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا تو صرف نام پر ہی خوش نہ ہو جا۔ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی اُسے دفن کر آیا۔ پس حقیقت کو طلب کرو۔ بڑے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے، تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔

غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور متابعت نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ گویا حمد کے دو منظر ہوئے اور پھر الحمد للہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چسپاں

صَفِیُّ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنُ۔ الرَّحِیْمُ۔ مَا لَکَ یٰوَمَرِّ الدِّیْنِ بَیَانُ کِی ہِی۔

میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ الحمد للہ کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو
الحمد للہ کا منظر ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفاتِ اربعہ
 کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ ظلی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے اس لیے
 تنافی اللہ کے ہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔

اب دیکھو کہ ان صفاتِ اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا جب
منظر صفاتِ باری صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو مکہ کے لوگ ایسے

تھے، جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے۔ وحشی اور دندوں کی سی زندگی بسر کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر اُن کی پرورش کی۔ پھر حمایت کا پر تو کیا وہ سامان
 دیتے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر حیثیت کا ظہور
 بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں ان پر نیچے مرتب کیے۔ اُن کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصاریٰ کی طرح فتلات میں نہ
 پڑنے دیا، بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مُرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔
 حضرت مسیحؑ کے تو ایک ہی دن میں پانسو مُرتد ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا، اُن میں سے ایک نے
 تو تینس درہم لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔

بات دراصل یہ ہے کہ مُرتی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مُرتی قوی تاثیر اور کامل ہوگا، ویسی ہی اس کی تربیت
 کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کے کامل اور
نبی کریم کی قوتِ قدسی کا ثبوت سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپؐ کے تربیت

یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپؐ کے لیے اپنی جان مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے
 میدان میں ثابت ہوتے۔ اور مسیحؑ کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی، وہی گرفتار کرانے اور جان
 سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا اثر تھا کہ
 صحابہ میں ثباتِ قدم اور استقلال تھا۔ پھر مالکِ یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے اُن میں
 اور اُن کے فیروں میں فرقان رکھ دیا۔ جو معرفت اور خدا کی محبت دُنیا میں اُن کو دی گئی، یہ اُن کی دُنیا میں جزا
 تھی۔ اب فقہ کوتاہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفاتِ اربعہ کی تجلی چمکی۔

لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہؓ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو، جو پہلے گزر چکے بلکہ

مسح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی

ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی صحابہؓ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے؛ چنانچہ فرمایا۔ **وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَنَّكَ حَقُّهُمْ** (المجموعہ: ۴) یعنی صحابہؓ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو، بلکہ مسح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہؓ ہی ہوگی۔

اس آیت کے متعلق مفسروں نے ان لیا ہے کہ یہ مسح موعود کی جماعت ہے مِنْهُمْ کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ اپنی توجہ اور استفادہ صحابہؓ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہؓ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی، مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہؓ میں ہوا تھا، ویسے ہی ضروری ہے کہ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَنَّكَ حَقُّهُمْ کی مصداق جماعت صحابہؓ میں بھی ہو۔

اب دیکھو کہ صحابہؓ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم موعود سے تھے۔ اس بد میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔

واقعہ بدر میں مسح موعود کے زمانہ کی پیشگوئی

بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی۔

اور وہ یہ کہ بدر چودھویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایمان ہے اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں ہمک کہتی تھیں کہ چودھویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوتیں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق اسم احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں۔ جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیشگوئی تھی۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا چاند نکلا تو دود کا انداز، تو دغرض کہا گیا۔ افسوس ان پریموں نے دیکھا اور نہ دیکھا۔ وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو مبسروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا اور وہ رہ گئے جو اب مبسروں پر چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے !!! ان کو کیا ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی اور وہ مدد اذلتہ کی مدد تھی جس وقت تین سو تیرہ آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل دو تین لکڑی کی تلواریں تھیں۔ اور ان تین سو تیرہ میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف ایک بڑی جمیعت تھی اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی جگہ دُعا کی اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلُکْتَ
هٰذِهِ الْعَصَابَةَ لَنْ تَعْبُدَنِيْ اَبَدًا۔ یعنی اے اللہ! اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر
کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔

آج وہی بدر والا معاملہ ہے

سنو! میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ وہی بدر

اور اِذْ لَقِیْہُ کَافً مُّجْرِمٌ ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنتِ ظاہری میں شوکت ہے۔
ایک یورپ کی سلطنت مُنہ دکھاتی ہے، تو بھاگ جاتے ہیں اور کیا مجال ہے جو مُرّ اُٹھائیں۔ اس ملک کا مال
کیا ہے؟ کیا اِذْ لَقِیْہُ نہیں ہیں۔ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ذلت ہے جس
میں ان کا بُرا بڑھا ہوا نہیں ہے جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں، وہ اُن میں پاؤ گے۔ مگر گدا مسلمانوں ہی میں ملیں گے۔
جیل خانوں میں جاؤ، تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے۔ شراب خانوں میں جاؤ، کثرت سے مسلمان۔ اب بھی
کہتے ہیں۔ ذلت نہیں ہوتی؟ کروڑ بٹا ناپاک اور گندی کتابیں اسلام کے رد میں تالیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مثل
سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المصنوعین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وسلم کو کوسنے لگے۔ صفدر علی اور غلام الدین وغیرہ کون تھے؟ اتہات المؤمنین کا مصنف کون ہے؟ جس پر اس قدر دایلا
اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوتی۔ کیا تم تب خوش ہوئے کہ اسلام کا
رہا سہا نام بھی باقی نہ رہتا، تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوتی ہے!!!

آہ! میں تم کو کیونکر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے۔ دیکھو! میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ
ہے۔ اسلام پر ذلت کا وقت آچکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا
کہ میں اسلام کو براہین اور حج ساطعہ کے ساتھ تمام قوموں اور مذاہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے جس طرح پہلے صحابہؓ
کے زمانہ میں چاروں صفات کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ اب پھر وہی زمانہ ہے اور ربوبیت کا وقت آیا ہے۔
نادان مخالفت چاہتے ہیں کہ بچہ کو الگ کر دیں، مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی۔ بارش کی طرح اس کی رحمت برس
رہی ہے۔ یہ مولوی حامی دین کہلانے والے مخالفت کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ مگر یہ نور
پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح پر جس طرح پر اللہ نے چاہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب
پادری اٹھ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمھارا نبی مرگیا اور زندہ نبی مسیح ہی ہے اور مس شیطان سے مسیح ہی بچا ہوا ہے۔
اور مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چڑیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک شخص

موتد میرے پاس آیا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی۔ کیا فرق کر سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں بل جمل گئی ہیں۔ اس طرح پر ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا دعویدار بنادیا ہے ایسا ہی انھوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرے گا۔ اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ افسوس قرآن تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلواریں سے تمام ان باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے، جن میں خدائی صفات مانی تھے پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا۔ سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دُعا تو سکھلائی، کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا تھا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقل ماری گئی اور یہ اس کے مصداق ہیں۔ یکے برس برشاخ و بن بے برید۔

یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذیل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ
إِنَّا نَحْنُ مُّرْسِلُو الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجہ: ۱۰) قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے
چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔

کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی موجود نہ ہو اور یہ مہدی کا نشان پونا ہو جاوے۔ کیا خدا کو دھوکا لگاہے؟ پھر اؤنٹ بیکار ہونے پر بھی مسیح نہ آیا۔ آسمان اور زمین کے نشان پورے ہو گئے۔ زمانہ کی حالت خود تقاضا کرتی ہے کہ آنے والا آوے، مگر یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ آنے والا آگیا۔ اُن کی تکذیب اور شور و بکاس سے کچھ نہ بگڑے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے۔ خدا کی باتیں سچی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہتی ہیں۔

پس تم ان بد معبوتوں سے بچتے رہو اور دُعاؤں میں لگے رہو اور اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو۔

دسمبر ۱۹۰۰ء

خوا کی پیدائش

فرمایا: ”خوا پسلی ہی سے بنائی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاس بیخ الفارق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم الشان نہ دیکھتا تو یہ دُعاؤں کی قبولیت کے نہ ہوتے جو دیکھتا ہوں، نظر نہ آتے۔ دیکھو کپتان ڈگلز کے سامنے جو مقدمہ تھا اس میں کس کا

تصرف تھا۔ ڈاکٹر کلارک جیسا آدمی جو ذہنی حیثیت سے ایک اثر ڈالنے والا آدمی تھا۔ پھر اُس کے ساتھ آریوں کی طرف سے پنڈت رام بھدیت وکیل شریک ہوا اور مولوی محمد حسین جیسا ڈشن بطور گواہ پیش ہوا۔ اور خود عبد الحمید کا یہ بیان کہ مجھے قتل کے لیے مقرر بھیجا تھا اور پھر اس کا یہ بیان اُمرت میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے بھی اس نے یہی کہا۔ اب یہ کس کا کام تھا کہ اس نے کپتان ڈگلز کے دل میں ڈالا کہ عبد الحمید کے بیان پر شبہ کرے اور اصل حقیقت کے معلوم کرنے کے واسطے اسے دوبارہ پولیس کے سپرد کرے۔ غرض جو کچھ اس مقدمہ میں ہوا، اس سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرف کا پتہ لگتا ہے۔ میل مطلب اس مقدمہ کے بیان سے صرف یہ ہے کہ یہ بڑی نادانی اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی پیمانہ سے ناپیں جس سے ایک عاجز انسان زید بکر کو ناپا جائے۔ پس یہ کہنا کہ آدم کی پسلی نکال لی تھی اور حوا اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آگئی۔ سخت بے وقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سُورِ ادبی ہے۔

یاد رکھو۔ یورپی فلسفہ منکالت سے جہرا ہوا ہے۔ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اُسے مٹی سے پیدا کیا ہو درست نہیں ہے۔ نوعی قدم کایں ہرگز ہرگز قائل نہیں ہوں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ کئی بار دُنیا معدوم ہوئی اور پھر از سر نو پیدا کر دی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جبکہ ایک مرجاتا ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت اُسے کہ سب مرجادیں۔ قیامت بُھری کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القویٰ ہستی سمجھتے ہیں۔ وہ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (الحج ۷۱) میں داخل ہیں جو ایک حد تک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ نیریت کا شعبہ ہے۔

قرآن کریم تو صاف بتلاتا ہے اِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (ہود: ۱۰۸) اور اِنَّمَا اٰخِرُهَا اِذَا ارَادَ نَشْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (یس: ۸۳) اللہ تعالیٰ کی ان ہی قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دُعا کے لیے ایک جوش ڈال رکھا ہے۔

قبولیت دُعا کا فلسفہ دُعا بڑی چیز ہے! افسوس! لوگ نہیں سمجھتے کہ دُعا کیا ہے بعض لوگ

یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دُعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے، ضرور قبول ہو جاتی

چاہیے۔ اس لیے جب وہ کوئی دُعا مانگتے ہیں اور پھر وہ اپنے دل میں جمانی ہوئی صورت کے مطابق اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے، تو مایوس اور ناامید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر بظاہر اسے اپنی دُعا میں مُراد حاصل نہ ہو، تب بھی ناامید نہ ہو۔ کیونکہ رحمتِ الہی نے اس دُعا کو اس کے حق میں مفید نہیں قرار دیا۔ دیکھو بچہ اگر ایک آگ کے انگارے کو پکڑنا چاہے تو ماں دودھ کر اس کو پکڑے گی۔ بلکہ اگر بچہ کی اس نادانی پر ایک تھپتھر بھی لگا دے، تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طرح مجھے تو ایک لذت اور سُورِ آجانا

ہے۔ جب میں اس فلسفہ و دعا پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ عظیم و خیر خدا جانتا ہے کہ کونسی دعا مفید ہے۔

آداب دعا مجھے بار بار افسوس آتا ہے۔ جب لوگ دعا کے لیے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ دعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ لیں گے۔ آہ! یہ لوگ آداب دعا سے یکے بے خبر ہیں۔ نہیں جانتے کہ دعا کرنے والے اور کرنے والے کے لیے کیسی شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جائے یہ بدلتی کاشکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے کا احسان جتنا چاہتے ہیں اور نہ ماننے اور تکذیب کی جھکی دیتے ہیں۔ ایسا خط پڑھ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دعا کے لیے خط ہی نہ لکھتا۔

میں نے کئی بار اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں میں ایک سلسلہ تبادلہ کارہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار ہا دعاؤں کو سننا اور مانگے۔ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ باوجودیکہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا حق ہے کہ یہ خدا کی بھی مان لے یعنی اگر کسی دعا میں اپنے منشاء اور مراد کے موافق ناکام رہے، تو خدا پر بدظن نہ ہو، بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے اور سمجھ لے کہ میرا مولیٰ یہی چاہتا ہے۔

مومنوں کی آزمائش اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَنَاتِ

(البقرہ ۶۱-۱۵) خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے۔ انجام اچھا ہے۔ اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الْجُوع فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے۔ بعض وقت ایک کڑوا پھٹ جاوے، تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی۔ جُوع کا لفظ رکھ کر عطش کا لفظ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جوع میں داخل ہے۔

نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چورے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ مسح کی روٹی کھا سکیں۔ سوچو! کس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے۔ بچے مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز متعلقین مرتے جاویں، کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ گویا ہمارے ہی ہیں۔

کسی عزیز کے جدا ہونے سے اس قدر رنج ہوتا ہے کہ جیسا کسی کو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کے مرجانے کا ہوتا ہے۔ ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں۔ اُن کے منافع ہونے سے بھی محنت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ ایوب بیگ کی بیماری کی ترقی امتحان میں فیل ہو جانے سے ہی ہوئی۔ پہلے تو اچھا خاصا تندرست تھا۔

غرض اس قسم کے ابتلا جن پر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن کو بشارت دیتا ہے۔ **وَلَبِشُوا الثَّيَابَ بِرَيْنٍ** یعنی ایسے موقع پر جہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ یاد رکھو کہ خدا کا خاص بندہ اور مقرب تب ہی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دُعا کے معنی تو یہی ہیں کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو۔ پس کبھی مولیٰ کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔

دوسرا عمل معاومہ کا یہ ہے کہ **أَذْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لِّكَدُ** (المومن : ۶۱) اس میں تناقض نہیں ہے جب ہمت مختلف ہوں، تو تناقض نہیں رہا کرتا۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مانتا ہے۔

یہ غُوب یاد رکھو کہ انسان کی دُعا اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت فرست و فجور کو چھوڑ دے۔ جس قدر قرب الہی انسان حاصل کریگا

قبولیتِ دُعا کی شرط

اسی قدر قبولیتِ دُعا کے ثمرات سے حصہ لے گا۔ اسی لیے فرمایا : **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ** **دَعْوَةُ السَّادِحِ إِذَا ادْعَانِ فَلَيْسَتْ تَجِيْبُوْا إِلَيَّ** **لِيُؤْمِنُوْا بِإِنِّيْ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ**۔ (البقرہ : ۱۸۶) اور دوسری جگہ فرمایا ہے : **وَأَنِّيْ لَنُمِ التَّنَادُّشِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ** (سبا : ۵۳) یعنی جو مجھ سے دور ہو۔ اس کی دُعا کو نہ کر سُنوں۔ یہ گویا عام قانونِ قدرت کے نظارہ سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سُن نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے معنی و در مخفی ارادوں اور اُن ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر یہاں انسان کو قرب الہی کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جیسے دور کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ہر جو شخص غفلت اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر مجھ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر وہ دور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دُعاؤں کی قبولیت میں ہوتا جاتا ہے کیا سچ کہا ہے۔

پیدا است ندرا کہ بلند ہست جنابت

جیسے میں نے ابھی کہا گو خدا عالم الغیب ہے، لیکن یہ قانونِ قدرت ہے کہ تقویٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔

نوافل کی حقیقت

نادان انسان بعض وقت عدم قبولِ دُعا سے مُرتد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔

ایک فرائض ہوتے ہیں، دُوسرے نوافل۔ یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطورِ حق واجب کے ہیں اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔

انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے۔ رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے۔ قرآن لے تو کچھ ساتھ زائد دے۔ کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔

نوافل بہتر فرائض ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت دل میں ایک خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قُربِ الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایامِ بیعت کے روزے۔ شوال کے چھ روزے یہ سب نوافل ہیں۔

پس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تمام نفل ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشاء ہوتا ہے۔ وہیں اُن کی نظر پڑتی ہے۔

صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اُن کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہاں بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے، وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سُن نہیں سکتے اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف ہو نہیں سُنتے اور ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ایسا ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سُن کر بُرے خیالات کا پیدا ہونا ذنء الاذن ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردہ کی رسم رکھی ہے۔

مسیح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھ۔ کوئی قابلِ تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کاملِ تعلیم یہ ہے جو مبادئی گناہ سے بچاتی ہے۔ قَدْ لَلَّمْتُ مَنِينٍ يَغْتَوُّ مِنَ الْبَهْمَارِ حَيْثُ (التور: ۳۱) یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کاملِ تعلیم ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اُس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بے جا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے۔ وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اُس

کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اسی پر اشارہ ہے مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم: ۴) اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور آپ کے ہاتھ کے لیے فرمایا مَا ذَرَيْتُ اِذْ رَمَيْتُ وَلِلّٰهِ رَحْمَتُ الْاِنْفَالِ (۱۸) غرض نفل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر من عادی ولینا فقد بادذمتہ بالمحرب۔ جو میرے ولی کا دشمن ہو، میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھائے جادے اس پر چھٹا ہے۔

غرض انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتا رہے۔ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آجادے۔ مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

۱۹۰۰

کابل یقین والوں کو شیطان چھو نہیں سکتا قاضی محمد عالم صاحب سکند قاضی کوٹ نے

اپنی بیماری کے ایام میں قاضی مینار الدین صاحب

سکند قاضی کوٹ کو جو قادیان میں تھے حضرت اقدس کی خدمت میں دُعا کے لیے عرض کرنے کو لکھا جس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا :

”میں مزدور دُعا کروں گا۔ آپ محمد عالم کو تسلی دیں۔ احمد شاہ کی طرف دہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جاویں۔ واقعی وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسو شرک سمجھیں۔ عوام کا بہکانا، طعن و تشنیع جتنا اثر کرے گا۔ اُسی قدر اپنے راستہ کو خالی تصور کریں۔ کابل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدمؑ کی استعداد میں بھی قدر تساہل تھا۔ تب ہی تو شیطان کو دوسو کا قبول کیا۔ واہ! اگر اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا جو ہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔“

زندگانی کی خواہش گناہ کی جڑ ہے ”زندگانی کی زیادہ خواہش اگر لگنا ہوں کی اور کمزوریوں کی

جڑ ہے۔ ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالکِ حقیقی کی رضا

میں اوقات عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ حاصل یہی ہے؛ ورنہ آج چل دیئے اور مثلاً پچاس سال کے بعد کوچ کرنے میں کیا فرق ہے۔ جو آج چاند و سورج ہے وہی اس دن ہوگا۔ جو انسان نافع اور اس کے

دین کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اُس کی عمر اور صحت میں برکت ڈال دیتا ہے اور شر لٹاس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ سو آپ سب کام ہر حال خدا میں ہو کر کریں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔

تیس سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر انسی برس یا دو چار اوپر یا نیچے ہوگی۔ اس میں بھی بعید ہے کہ جو کام مجھے سپرد ہے۔ اس قدر مدت میں تمام کرنا منظور ہوگا، لہذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں چھ سات سالہ عمر میں کھیلا کرتا تھا۔ آج بعینہ بعض درخت اسی طرح برسے بھرے سرسبز کھڑے ہیں، لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور کا اور ہی دیکھتا ہوں۔ تم بھی اس کو تصور کر سکتے ہو۔ یہ طعن و تشنیع معصروں کی غنیمت سمجھیں۔ اس میں اصلاح نفس متصور ہے۔ جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمت مولیٰ کریم اور ہدیہ قابل حضرت عزت کیا ہوگا؟ آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں۔ تمہارے پہلے بھائی یعنی صحابہؓ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کرتے تھے اور ہر حال منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے راستہ میں فدا ہوں۔ غرض ہر حال کیا صحت اور کیا بیماری۔ آپ مولیٰ کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں۔ سب کام اچھے ہو جائیں گے۔

۳ جنوری ۱۹۰۱ء

حضرت اماں جان منی اللہ عنہا کی طبیعت ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو کسی قدر ناساز

ایک الہام کا پورا ہونا

ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق حضرت اقدسؒ نے سیر کے وقت فرمایا کہ

”چند روز ہونے میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آتی ہے اور اس نے اگر کہا ہے کہ تمہیں (حضرت اماں جان مراد ہیں) کچھ ہو گیا ہے اور پھر الہام ہوا۔ اَصْحٰی زَوْجَتَی چنانچہ کل ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو یہ کشف اور الہام پورا ہو گیا۔ یکا یک بے ہوشی ہو گئی اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عورت نے آکر بتا دیا۔“

صوم رمضان فرمایا: رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ دُعاؤں کا مہینہ ہے۔

”نیر فرمایا: میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں، تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے

کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔“

سادگی ”یاد رکھو بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو، اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا ہے۔“

۱۱ جنوری ۱۹۰۱ء

زندگی کا ستون حضرت مسیح موعودؑ کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ فرمایا:

”ہر چیز کا ستون ہوتا ہے۔ زندگی اور صحت کا ستون خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔“

۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے سنایا کہ دُور دُور سے آپ کی کتابوں کی مانگ آتی ہے۔ فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے۔ اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔“

علمی معجزات فرمایا: ”معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک قائم ہے۔“ یہ ذکر تفسیر الفاتحہ کے لکھنے پر ہوا جو کہ

حضرت صاحب (پیر مہر علی شاہ) گوڑوی وغیرہ علماء کے مقابلہ میں اشتہار دے کر لکھ رہے ہیں۔ فرمایا:

”عالمِ علم سے پھانا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں ہے؛ ورنہ کیوں

مقابلہ میں عربی فصیح بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر الزام دیا جاوے کہ

تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے۔ غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا۔ جب تک اپنے بیٹا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان

لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔“

فرمایا: ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت عالموں نے اس سلسلہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنی تحدیوں

اور دعووں کے ساتھ علمی معجزات ہماری تائید میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی۔“

۱۵ جنوری ۱۹۰۱ء

فرمایا :

ایک عظیم معجزہ

”آج رات کو الہام ہوا مَنَعَهُ مَنَّا مِنَ السَّمَاءِ۔ یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے؛ اگرچہ منیر واحد مذکر غائب ایک شخص بہر شاہ کی طرف ہے، لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلہ میں بگسنا چاہیں تو ہرگز نہ لکھ سکیں گے۔“

فرمایا : ”انسان کا کام انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے مخالفت انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا، وہ نہیں کر سکتے۔ یہی ایک معجزہ ہے نبی اگر ایک سوٹا پھینک دے اور کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھانہ سکے گا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے؛ چہ جائیکہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔“

فرمایا : ”یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوتی جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں شروع ہوا تھا اور امید ہے کہ دو عیدوں کے درمیان ختم ہوگی۔ جیسا کہ شیخ سعدی نے کسی کے متعلق کہا ہے۔“

بروز ہمایون دس سال سید بتایا فرخ میاں دو عید

فرمایا : ”قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری فنڈر نے تحریری اور ابوالفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات ہے۔ ہم نے اس دقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ اول تو ان معتنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ وہ خود اپنی کم مائیگی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ صرف الفاظ جوڑے ہوتے ہوتے ہیں۔ قافیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے اور کلام میں حکمت اور معارف کا لحاظ نہیں ہوتا اور قرآن شریف میں التزام ہے حق اور حکمت کا۔ اصل میں اس بات کا نباہنا کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو۔ یہ بات تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے؛ ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ۔“

۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے اپنے قرض کے متعلق دُعا کے واسطے عرض کی۔ فرمایا :
استغفار کلید ترقیات ہے "استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غلوں سے بیک ہونے
 کے واسطے یہ طریق ہے نیز استغفار کلید ترقیات ہے"

۲۰ جنوری ۱۹۰۱ء

قرآن شریف میں مسیح موعود اور اُس کی جماعت کا ذکر فرمایا : "قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں، جو بہت پڑھی
 جاتی ہیں۔ اُن میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر
 ہے (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ اس تفسیر میں
 ثابت کیا جائے گا۔ (۲) سورۃ جمعہ جس میں اخِرَیْنِ مِنْہُمْ (الجمعة ۴۱) مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ
 ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے (۳) سورۃ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔
 اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ (۴) آخری سورۃ قرآن کی جس میں دجال کا نام نہ تھا رکھا
 گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے۔ یعنی نَحَاش ۱۷۸۱۔ ایسا ہی قرآن شریف
 کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔"

تفسیر سورہ فاتحہ تفسیر سورۃ فاتحہ ابھی تک لکھی شروع نہیں ہوئی اور دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔
 اس پر فرمایا :

"اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں۔ تو کلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے۔ ہم موجودہ مواد پر بھروسہ
 نہیں رکھتے۔ صرف خدا پر بھروسہ ہے کہ کوئی بات دل میں ڈالی جاتے۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں۔ جب وہ
 مواد اور حقائق جن کی تلاش میں میں ہوں، مجھے مل گئے تو پھر اُن کو فصیح و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا۔ چونکہ انسانوں
 کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیے۔ اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں۔ آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ العار

کرے۔ خدا سے دعا مانگی جاتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے، تو وہ مدد دیتا ہے۔
 (تفسیر سے پہلے جو تمہید حضرت مسیح موعودؑ نے لکھی ہے اس کے متعلق حضرت مولوی
 سید محمد احسن صاحب نے عرض کی کہ پیر گوڑوی تفسیر نویسی سے پہلے ایک تقریر اور
 مباحثہ چاہتا تھا۔ سو اس تمہید میں یہ بھی ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہیدؒ اور مولوی محمد علیؒ
 شہیدؒ کا ذکر درمیان میں آیا۔)

فرمایا :

”ان لوگوں کی نیتیں نیک تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی رکاوٹ ہو کہ سکھوں
 نے کر رکھی تھی دُور ہو جائے۔ خدا نے اُن کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے دُقیہ اور انگریزوں
 کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ یہ اُن کی دانائی تھی کہ اُنھوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ سکھوں کو
 اس قابل سمجھا کہ اُن کے ساتھ جہاد کیا جاوے مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی موعودؑ کے آنے سے جہاد بالکل بند ہو
 جائے۔ اس واسطے جہاد میں اُن کو کامیابی نہ ہوتی۔ ہاں بسبب نیک نیت ہوئے کہ اُن کی خواہش اذانوں اور
 نمازوں کے متعلق اس طرح پوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آ گئے۔“

پھر فرمایا :

”وقت دو ہوتے ہیں۔ ایک خارجی اور ایک اندرونی

مسیح موعود اور مہدی کے آنے کا وقت یعنی روحانی۔ خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسول کریمؐ

اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت چودھویں صدی بتلایا اور اندرونی یعنی روحانی
 وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے۔ دونوں وقت اس جگہ اکٹرا گئے ہیں۔“

۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء

جماعت احمدیہ کی وجہ تسمیہ [اس جماعت کا نام احمدی رکھا جانے پر کسی نے سُنایا کہ
 کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ نیا نام ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔] فرمایا:

”لوگوں نے جو اپنے نام حنفی شافعی وغیرہ رکھے ہیں۔ یہ سب بدعت ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنحضرتؐ کا اسم اعظم محمدؐ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اللہ دیگر کُل اسماء مثلاً حی، قیوم، رحمن، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے حضرت رسول کریمؐ

کا نام احمد وہ ہے۔ جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا یا نبیؐ (بَعْدِي اَحْمَدُ) (القطف: ۷)۔ مِنْ بَعْدِي كَالْفَاظِ اَهِرِ
 کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰؑ نے
 یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ اُمّوں نے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اَشِدَّاءُ (سورۃ الفتح: ۳۰)
 میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی محبت
 ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰؑ نے آنحضرتؐ کا نام محمدؐ بتلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 کیونکہ حضرت موسیٰؑ خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسیٰؑ نے آپؐ کا نام احمدؐ بتلایا۔ کیونکہ وہ خود بھی
 ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا۔

”جمیعہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن تھا اور یہی متبرک دن تھا۔ مگر پہلی اُمتوں نے غلطی
 کھائی۔ کسی نے شنیہ کے دن کو اختیار کیا کسی نے یثربہ کے دن کو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل
 دن کو اختیار کیا۔ ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا، کسی نے مالکی اور کسی نے
 شیعہ اور کسی نے سُنی۔ مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ
 وسلم۔ اور مسلمانوں کے دو ہی فرقے ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا احمدی۔ محمدی اس وقت جب جلال کا اظہار ہو۔
 احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو۔“

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرے اولاد
استغفار اور یقین ہو جائے۔ آپؐ نے فرمایا :

”استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو یقین
 بڑی چیز ہے۔ جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔“

۱۲ فروری ۱۹۰۱ء

شام کے بعد فرمایا :

خدا تعالیٰ پر بھروسہ ”ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ
 ہمارے حال کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آکر حضرت ابراہیمؑ

سے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا بَلٰی وَلٰكِنْ اِلَيْكَ لَا ہَاں حاجت تو ہے، مگر تمہارے آگے پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا خدا تعالیٰ کے ہی آگے دعا کرو، تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ عَلٰی حَسْبِيْ مِنْ حَالِيْ حَسْبِيْ مِنْ سَوَالِيْ۔ وہ میرے حال سے ایسا واقف ہے کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۴ فروری ۱۹۰۱ء

ابستلام اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے :

ایک شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا آنحضرت کے ساتھ نکاح کے واسطے عرض کیا اور منجملہ اس لڑکی کی تعریف کے ایک یہ بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی عمر کی ہوئی ہے، مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ ان پر خدا کی طرف سے ضرور تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔

[احباب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی ہیں۔ اس نے اپنا

حال عرض کیا۔ فرمایا :]

”آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ بات آپ میں قابل تعریف ہے جس قدر ابستلام ہوا ہے، اس قدر انعام بھی ہوگا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔“ (الم نشرح : ۷۱)

بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے

پہنچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :

”مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ خصوصاً جو جوان ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ۔ معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے۔ پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر رُخِ بخدا ہو، تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے۔

اور سیکھ لیتا ہے۔

سفر کی تعریف

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ مجھے دس پندرہ کوس تک ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ میں کس کس سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں۔ میں کتابوں

کے مسائل نہیں پوچھتا ہوں۔ حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

”میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقیق اپنے اوپر نہ ڈالے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ تین کوس ہی ہو۔ اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ اِنْسَانًا لَا غَدَا لَ بِالْغِيَا تِ۔ بعض دفعہ ہم دو دو تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں لیکن جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے جس کو تم عرف میں سفر سمجھو، وہی سفر ہے۔“

اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے۔ ویسا ہی اس کی

مسح موعود کی خاطر نمازیں جمع کیے جانے کی پیشگوئی

”نحوتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔“

دیکھو۔ ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب بیماری کے اور تفسیر سورہ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تَجْمِيعُ لِهَ الْقُلُوْبِ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسح کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسح موعود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا، بلکہ کوئی اور ہوگا اور وہ پیش امام مسح کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سواب ایسا ہی ہوتا ہے جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آسکتے۔ اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتیں اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خاطر ایسا ہوگا۔ چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی عزت و تحریم کریں اور ان سے بے پرواہ نہ ہوں؛ ورنہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو رخصت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب پیدا کر دیئے کہ اتنے عرصہ سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں؛ ورنہ ایک دو دن کے لیے یہ بات ہوتی، تو کوئی نشان نہ ہوتا۔ ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔“

تفسیر سورہ فاتحہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد تفسیر سورہ فاتحہ کے ذکر میں فرمایا :

”کہ اس کتاب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محمد اس قدر بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر دن پورے نہ ہوتے تو میں چاہتا نہ تھا کہ بند کروں“

فرمایا: ”بہشت میں بھی مومنوں کے لیے ترقیات ہوتی ہیں اور ترقیات انبیاء کے لیے بھی ہیں؛ ورنہ دُرد شریف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب

ترقیات غیر متناہی ہیں

ہے کہ ترقیات غیر متناہی ہیں“

فرمایا: ”سارے قرآن شریف کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے

صفات جمالیہ

اور اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں جمالی ہیں اور اصل نام خدا بھی جمالی ہے۔ یہ تو کفار لوگ

اپنی ہی کڑوتوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت جلالی رنگ دکھانا پڑتا ہے۔ اس وقت چونکہ اس کی ضرورت نہیں اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں“

ملکہ منظمہ کے متعلق یادگاروں کے قائم کرنے کا ذکر درمیان آیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا: کہ

”ہماری رائے میں ایک بڑا بیماری کا کج یا شفا خانہ بننا چاہیے“

فرمایا: ”مسیح کو تو لوگ اتنی لمبی عمر دینے کے واسطے بے فائدہ

سمجھتے ہیں۔ اُن کی تھوڑی سی عمر نے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے، جو بڑی عمر کی خواہش کی جائے۔ دُنیا صلیب پرستی سے بھر گئی ہے اور جا بجا شرک پھیل گیا ہے۔ ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کسی کے واسطے ممکن ہوتا، تو حضرت رسول کریمؐ اس کے مستحق تھے۔ جنہوں نے تھوڑی سی عمر میں ایک دُنیا مومنین سے بھر دی اور اُن کے دل میں خدا کی محبت کا سچا جوش بھر دیا“

۱۹۰۱ء فروری

قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لوگوں کا گیند بٹا کھیلنے میں شریک ہونا۔ بعض بزرگ بھی بچوں کی خوشی بڑھانے

محکمت جو قیامت تک کھیل جائے گی

کے واسطے فیضانِ تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس کے ایک صاحبزادہ نے بچپن کی سادگی میں آپ کو کہا کہ آبا تم کیوں کر کٹ پر نہیں گئے۔ آپ اس وقت تفسیر فاتحہ لکھنے میں مصروف تھے۔ فرمایا :
 ”وہ تو کھیل کر واپس آجائیں گے، مگر میں وہ کر کٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا۔“

۱۶ فروری ۱۹۰۱ء

فاتحہ خلف الامام

اس بات کا ذکر آیا کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں اگر شامل ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی۔ مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کیے گئے۔ آخر حضرت نے فیصلہ دیا اور فرمایا :
 ”ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لَا مَلَاةَ إِلَّا بِغَايَةِ الْكِتَابِ۔ آدمی امام کے پیچھے ہو یا منفرد ہو۔ ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے، مگر امام کو نہ چاہیے کہ جلدی جلدی سورۃ فاتحہ پڑھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ یا ہر آیت کے بعد امام آتنا ٹھہر جاتے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھے۔ بہر حال مقتدی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مزدوری ہے، کیونکہ وہ اُم الکتاب ہے، لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نمازیں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آ کر ملتا ہے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا، تو اس کی رکعت ہوگئی؛ اگرچہ اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پایا، اس کی رکعت ہوگئی۔ مسائل و طبقات کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی۔ نمازیں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ وہ اُم الکتاب ہے اور اصل نماز وہی ہے، مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے، تو چونکہ دین کی بناء آسانی اور نرمی پر ہے اس واسطے حضرت رسول کریم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہوگئی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں ہے بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ناجائز کام میں مجھے قبض ہو جاتی ہے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اُسے کروں اور یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے تین حصّوں کو پورا پایا اور ایک حصّہ میں بہ سبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے، تو کیا حرج ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں جو شخص عداست میں رہتا ہے اور جماعت میں شامل

ہونے میں دیر کرتا ہے، تو اُس کی نماز ہی فاسد ہے۔“

۲۰ فروری ۱۹۰۱ء

استغفار ایک شخص نے قرض کے واسطے دُعا کیلئے عرض کی۔ فرمایا :

”استغفار بہت پڑھا کرو“

تفسیر کے لکھنے کے متعلق فرمایا :

عربی تفسیر کے لیے غیبی قوت ”دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اب تو ہم اس طرح جلدی جلدی لکھتے

ہیں، جیسے اُردو لکھتی جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو قلم برابر چلتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھ رہے ہیں“

کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مُرید نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے
غیروں کے پیچھے نماز آپ نے اپنے مُریدوں کو کیوں منع فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا :

”جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلہ کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رد کر دیا ہے اور اس قدر نشانوں کی پروا نہیں کی اور اسلام پر جو مصائب ہیں، اس سے لاپرواہ پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (المائدہ: ۲۷) خدا صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں“

”قدیم سے بزرگانِ دین کا یہی مذہب ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے اس کا سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبر

مسیح موعود کو نہ ماننے کا نتیجہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے اس کا بھی سلبِ ایمان ہو جائے گا۔
انجام ایک ہی ہے۔ پہلے مخالف ہوتا ہے پھر اجنیت پھر عداوت پھر غلو اور آخر کار سلبِ ایمان ہو جاتا ہے“

۱۔ الحکم جلد ۵ نمبر، صفحہ ۹-۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

۲۔ الحکم جلد ۵ نمبر، صفحہ ۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

اخیار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی

سوال ہوا کہ ابتدا میں بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنیاں ہوتی رہی ہیں اور اختلاف راستے بھی ہوتا رہا

ہے، مگر باوجود اس کے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہؓ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کی تردید فرماتا ہے کہ نَزَّهْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ (الحجر ۴۸) برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں۔ مگر شادی، مرگ کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اخیار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی۔“

منعم علیہ کون ہیں

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو کافر نہیں کہتے، مگر آپ کے مرید بھی نہیں ہیں۔ اُن کا کیا حال؟ حضرت صاحب نے فرمایا:

”وہ لوگ راہ و رسم اور تعلقات کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آخر ایک گروہ میں اُن کو ملنا پڑے گا جس کے ساتھ انسان اپنا تعلق رکھتا ہے اُسی میں سے وہ ہوتا ہے۔“

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ اَلْعَمَتِ عَلَیْہِم کے نیچے ہیں یا کہ نہیں؟
حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ:

”اَلْعَمَتِ عَلَیْہِم میں تو میں اپنی جماعت کو بھی شامل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ خدا کسی کو نہ کرے جو کلمہ گو پستے دل سے قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو بشرطیکہ سمجھایا جاوے وہ اپنا اجر پائے گا جس قدر کوئی مانے گا۔ اسی قدر ثواب پائے گا۔ جتنا انکار کرے گا۔ اتنی ہی تکلیف اٹھائے گا۔“

میں قسم کھتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کوئی عداوت نہیں جو میں کافر نہیں کہتے۔ اُن کے دلوں کا خدا مالک ہے، مگر حضرت مسیحؑ کا خالق اور جی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خدا کے اذن سے کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیا گیا۔ جو خدا کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے خدا اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے جس کے ساتھ خدا جنگ کرے اس کا ایمان کہاں رہا؟

ایک الہام

۲۳ فروری ۱۹۰۱ء۔ حضرت اقدس کو الہام ہوا۔ کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔

تفسیر اعجازِ مسیح کی اعجازی شان
تفسیر اعجازِ مسیح کے متعلق یہ ذکر تھا کہ مخالفین میں سے کسی کو
خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس پر

حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”قرآن شریف کے ایک معجزہ ہونے کے متعلق دو مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے
مُرتب ہمت کر دیا۔ یعنی اُن لوگوں کو توفیق نہ ہوئی کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کر کے دکھلاتے اور دوسرا مذہب جو کہ صحیح
اور سچا اور پکا مذہب ہے اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے۔ وہ یہ ہے کہ مخالف خود اس بات میں عاجز تھے کہ مقابلہ
کر سکتے۔ اصل میں ان کے علم اور عقل چھینے گئے تھے۔ قرآن شریف کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معاملہ سے خوب
سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار
میں لکھے گئے، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس نشان کا مقابلہ کرے۔“

۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

صحیح بخاری اور مسلم کی عظمت
صحیح بخاری کے متعلق فرمایا :
”یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف
کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اُس کی دوسری بہن گویا مُسلم ہے۔“

مسیح موعودؑ کی ایک بُجرتی فضیلت
آیت کریمہ رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خُلُقًا
ثُمَّ هَدٰی (ظہ : ۵۱) پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”اس عطا میں زیادہ تر دو قسم کے آدمی ہیں۔ ایک بادشاہ، دوسرے مامورینِ اہل۔ یعنی پہلے خدا نے ان کو
مامور بنایا ثُمَّ هَدٰی یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان اُن کے لئے مہیا کر دیتے، جیسا کہ خدا نے ریل، تار، ٹاکس
مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے مہیا کر دیئے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے
یہ ایک بُجرتی فضیلت ہے اور خدا کا فضل ہے اور بُجرتی فضیلت کے برسرِ شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی۔“

اہل اہل کا حال
فرمایا :
”تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا اور ہم چاہتے تھے کہ دوسرے مزدوری کانوں کے شروع

کرنے سے پہلے دو تین دن آرام کر لیتے، مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے رہیں۔ مثنوی مولانا روم میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی محیاں ملتا رہے۔ ایسا ہی اہل افتد کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا ان پر محنت نازل کرتا ہے اور کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں جس سے ان پر محنت نازل ہو۔

نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے کسی کام میں لگا ہے جو دن بغیر کسی کام کے گزر جانے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے راستہ کھول دے اور اُسے مدد عطا فرمائے۔ مگر بغیر اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے۔ خالصتہ اللہ کام کرنا چاہیے کوئی اور غرض درمیان میں نہ آوے۔

۲۵ فروری ۱۹۰۱ء

جماعت کو اہم نصیحت

اپنی جماعت کے لوگوں کو باہم محبت کرنے اور دُعا کی کمزوریوں کے سامنے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم کرتے ہوئے اور اُس دردِ دل کا اظہار کرتے ہوئے جو

کہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسطے ہے فرمایا :

”میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں سے کمزور اور پکتے لوگوں پر رحم کریں۔ اُن کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اُن پر سختی نہ کریں اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بلکہ اُن کو سمجھائیں۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی بعض منافق آکر مل جاتے تھے۔ پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے، چنانچہ عبداللہ ابن ابی جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے؛ چنانچہ سورۃ منافقوں میں درج ہے اور اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ کفار مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس کے مرنے پر حضرت رسول کریمؐ نے اپنا گھر اس کے لیے دیا تھا۔

میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں دُعا کے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں۔ دُعا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھو صحابہؓ کے درمیان بھی جو لوگ دُعا کے زمانہ کے تھے، یعنی مکی زندگی کے جیسی اُن کی شان مکی دُعا کی دُعا کی نہ تھی۔ حضرت ابو بکرؓ ایمان لاتے تھے، تو انھوں نے کیا دیکھا تھا۔ انھوں نے کوئی نشان نہ دیکھا تھا، لیکن وہ

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اندرونی حالات کے واقف تھے۔ اس واسطے نبوت کا دعویٰ سننے ہی ایمان لے آئے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اکثر یہاں آیا کریں اور رہا کریں۔ گہرا دوست اور پورا واقف بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ معجزات اور نشانات سے ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا۔ معجزات کے ہزاروں منکر ہوتے ہیں۔ اخلاق کا کوئی منکر نہیں۔ طالب ہو کر اصلی اور بجری حالات کو دریافت کرنا چاہیے۔

آریہ لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتراض کیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو

آپ کے اصلی حالات اور اخلاق کریمہ کے صحیح بخیر جانتے تو یہ کبھی ایسی جرات نہ کرتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دو پہلو دکھلائے۔ ایک مکتی زندگی میں جبکہ آپ کے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور کچھ قوت نہ تھی۔ دوسرا مدنی زندگی میں جبکہ آپ فاتح ہوئے اور وہی کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے اور آپ ان کی ایذا ہی پر صبر کرتے تھے۔ اب آپ کے قابو میں آگئے ایسا کہ جو چاہتے آپ ان کو سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے لَا تَرْثِيْبَ حَيْثُكَ الْيَوْمَ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا اور کچھ سزا نہ دی یہیں حضرت مسیح پر ایمان ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے۔ مگر یہ کہنے میں ہم لاپرواہ ہیں کہ ان کو اپنے مخالفین پر قدرت اور طاقت نہیں ہوتی۔ اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ دشمن پر قابو پا کر پھر اپنے اخلاق کا اظہار کریں۔ اور اگر ان کو یہ موقع ملتا، تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ میں دوباتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دعا کروں۔ دعا تو ہمیشہ کی جاتی ہے، مگر ایک نہایت جوش کی دعا جس کا موقع کبھی بھل جاتے۔ اور دوم یہ کہ قرآن شریف کا ایک غلامہ ان کو لکھ دوں۔

قرآن کریم کا اعجاز
قرآن شریف میں سب کچھ ہے، مگر جب تک بصیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال

میں ترقی کرتا ہے، تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے کہ گویا وہ تب ایک طفلِ مکتب تھا۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کو ذوالوجہ کہا ہے۔ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے قرآن شریف کی عزت نہیں کی۔

قرآن شریف کو ذوالمعارف کہنا چاہیے۔ ہر مقام میں سے کئی معارف نکلتے ہیں۔ اور ایک نکتہ دوسرے نکتہ کا نقیض نہیں ہوتا، مگر زود رنج، کینہ پرور اور غصہ والی طبائع کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت

نہیں ہے اور نہ ایسوں پر قرآن شریف کھلتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس قسم کی تفسیر بنادوں۔ برا فہم اور اعتقاد نجات کے واسطے کافی نہیں۔ جب تک کہ وہ عملی طور پر ظہور میں نہ آوے۔ عمل کے سوا کوئی قول جان نہیں رکھتا۔ قرآن شریف پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ درحقیقت معجزہ ہے اور خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک کہ لوگوں میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، گویا جماعت نہیں بنی۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ صرف ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک امر میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر ناراض ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر بستر پر پاخانہ پھر دے اور ماں غصہ میں آکر اس کو پھینک دے، تو وہ خون کرتی ہو۔ ماں اگر بچہ کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور ہر روز اس سے روٹھنے لگے۔ تو کام کب بنے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ہنوز نادان ہے۔ رفتہ رفتہ خدا اس کو عقل دے گا اور کوئی وقت آتا ہے کہ یہ سمجھ لے گا کہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ سو ہم ناراض کیوں ہوں۔ اگر ہم کذب پر ہیں، تو خود ہمارا کذب ہمیں ہلاک کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ہم اس راہ پر قدم مارنے والے سب سے پہلے نہیں ہیں، جو ہم گھبر جائیں کہ شاید حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سنت اللہ کیا ہے۔ سرور یا نبیائے پر کمر ڈول اعتراض ہوتے۔ ہم پر تو اتنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ اُحد میں آپ کو ۱۰ تلواریں مل گئیں تھیں۔ صدق کا بیج ضائع نہیں ہوتا۔ ابو بکرؓ طبیعت تو کوئی ہوتی ہے کہ فوراً مان لے۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں، مگر نشان کے ساتھ کوئی ہدایت نہیں پاسکتا۔ سکینت باطنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تصرفات باطنی یک دفعہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت امر ربّی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ میرے قابو میں ہو تو میں سب کو قطب اور ابدال بناؤں۔ مگر یہ امر محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں دُعا کی جاتی ہے۔

مصلح کی دعوت ہم تیار ہیں کہ ہمارے مخالف ہمارے ساتھ مصلح کر لیں۔ میرے پاس ایک تمیلڈن گالیوں سے بھرے ہوئے کاغذات کا پڑا ہے۔ ایک نیا کاغذ آیا تھا۔ وہ بھی آج میں نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ مگر ان سب کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اپنی جماعت کے ساتھ اگرچہ میری ہمدردی خاص ہے۔ مگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور مخالفین کے ساتھ بھی میری ہمدردی ہے۔ جیسا کہ ایک حکیم تریاق کا پیالہ مرعین کو دیتا ہے کہ وہ شفا پاوے، مگر مرعین غصہ میں آکر اس پیالہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو حکیم اس پر افسوس کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ہمارے قلم سے مخالف کے حق میں جو کچھ الفاظ سخت نکلتے ہیں۔ وہ محض نیک نیتی سے نکلتے ہیں۔ جیسے ماں بچہ کو کبھی سخت الفاظ بولتی ہے، مگر اس کا دل درد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صادق اور کاذب کا معاملہ خدا کے نزدیک ایک نہیں ہوتا۔ خدا جس کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اور دُوروں کے ساتھ اس کا ایک سلوک نہیں ہوتا۔ کیا سب کے ساتھ اس کا معاملہ ایک ہی

رنگ کا ہے۔

غالیقن ہم سے صلح کر لیں۔ بلنا جلنا شروع کر دیں۔ بے شک اپنے اعتقاد پر رہیں۔ ملاقات سے اہل حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ امر سر کے بعض مخالف سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منکر ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ ایسی بد نظمی کا سبب یہی ہے کہ وہ ہم سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ اس قسم کا انقطاع تو کمزور لوگ کرتے ہیں کہ بالکل الگ ہو جائیں۔ اَلْحَقُّ يَغْلُوْا اَوْ لَا يَغْلُوْا۔ تم ہم سے ڈرتے کیوں ہو۔ اگر ہم حقیر ہیں تو تم ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر صلح بھی نہیں کرتے، تو پھر مقابلہ میں آنا چاہیے۔ مقابلہ کے وقت خدا صادق کی مدد کرتا ہے۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَآ غَلِبَنَّ اَنَّا وَدُسُسُيْنا۔ (مجادلہ: ۲۲)

۲۶ فروری ۱۹۰۱ء امام مہدی کی شان

اُمّتِ محمدیہ میں پیغمبروں کا غلط سلسلہ فرمایا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دُعا نے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غلط سلسلہ پیغمبروں کا اس اُمّت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سادے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمّت میں بھی شیل موسیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۰۱ء

فرمایا: "اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں انبیاء سے اجتہادی غلطی کا صدور

سب ہمارے شریک ہیں اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ اعتراف بڑے زور شور سے یہود نے کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت لے کر آیا ہوں اور وہ بات غلط تھی۔ ممکن ہے کہ حضرت مسیح کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے اچانچہ کواہیں بھی خرید رکھی ہوئی تھیں، مگر یہ

اُن کی اجتہادی غلطی تھی۔ بعد اس کے خدا نے مطلع کر دیا اور اُنھوں نے اقرار کیا کہ میری بادشاہت نُدوعلانی ہے۔ سادگی انسان کا فخر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے جو کہا سو سادگی سے کہا۔ اس سے ان کی خفت اور بے عزتی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی۔ مگر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوتی اور انگوڑوں کے متعلق آپؐ نے یہ سمجھا تھا کہ البہل کے واسطے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عکرمہ کے واسطے ہیں۔ انبیاء کے علم میں بھی تدبیر بجا ترقی ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ نَبِّئْ ذِیْ عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) یہ آپؐ کا کمال اور قلب کی طہارت تھی جو آپؐ اپنی غلطی کا اقرار کرتے تھے۔ اس میں انبیاء کی خفت کچھ نہیں۔ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ اگر ایک اُن میں سے مر جائے تو کیا حرج ہے اس سے اُس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا۔ کبھی حافظ قرآن کو پیچھے سے نکتہ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب وہ حافظ نہیں رہا۔ جو باتیں متواترات اور کثرت سے ہوتی ہیں اُن پر حکم لگایا جاتا ہے۔“

فرمایا:

اخلاص والے کو خدا ضائع نہیں کرتا

”اخلاص والے کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر خدا نے کیا کیا سامان بنا دیئے۔ ایک آدمی کا قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے آدمی آپؐ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے“ آخر مرید ہی ہوں گے تو ایسا کریں گے۔ اس زمانہ میں دیکھو لوگ کیسی بے عزتی کرتے ہیں، مگر اس زمانہ میں جو ثواب ہے وہ پھر نہ ہوگا۔“

یکم مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا:

نماز کا اخلاص سے تعلق

”نماز دُعا اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن کے ساتھ کینہ جمع

نہیں ہوتا۔ متقی کے ہوا دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔“

۳ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا:

کمال ختم نہیں ہوتا

”ختم ایمان یا ختم کمال نہیں ہو جاتا۔ خدا کی جناب میں نخل نہیں۔ جو رنگ

ایک پر چڑھتا ہے وہ دوسرے پر چڑھ سکتا ہے۔ اگر نبی کی بات دوسرے میں نہ آ سکے، تو اس کا وجود بے فائدہ ہو۔
ایک مثنوی ابن حزم نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا۔ یہاں تک کہ
میں خود رسول اللہ ہو گیا۔

مارچ ۱۹۰۷ء

ایک متلاشی حق کا حضرت اقدس کی خدمت میں آنا
چند روز سے حضرت مسیح موعود کی خدمت
میں ایک حق جو ضلع گجرات سے آیا

ہوا ہے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے ابتدا ہی سے دھرم بھاؤ اپنے اندر محسوس ہوتا تھا اور اس کے موافق میں اپنے
خیال میں بعض نیکیاں بھی کرتا رہا ہوں، مگر مجھے دُینا اور اس کے طلبگاروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بہت بڑی تکلیف
محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر بھی ایک کشمکش پاتا ہوں۔ میں ایک بار دریائے جہلم کے کنارے کنارے پھر رہا تھا کہ
مجھے ایک عجیب نظارہ پریم (عبت) کا دکھایا گیا تھا جس سے مجھے ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا تھا جس پر
نظر اٹھاتا تھا آنند ہی آنند ملتا تھا۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، غرض ہر ایک حرکت میں ہر ادا میں
پریم ہی پریم معلوم ہوتا تھا چند گھنٹوں کے بعد یہ نظارہ تو جاتا رہا، مگر اس کا بقیہ ضرور دو ماہ تک رہا۔ یعنی اس نظارہ
سے کم درجہ کا سرور دینے والا نظارہ۔ اس وقت میں عجیب گھبراہٹ میں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں
اس کو پھر پاؤں، مگر نہیں ملا۔ اسی کی طلب اور تلاش میں میں لاہور، بابو ابناش چندر فورین صاحب کے پاس آیا۔
جو برہم سماج کے سرگرم ممبر ہیں۔ مگر انہوں نے کہ وہ مجھ سے بجز چند منٹ کے اور وہ بھی اپنے دفتر میں ہی نہ مل سکے۔
پھر میں پنڈت شو نرائن ستیانندا گنی ہو تری کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی قدر روحانیت کو محسوس
کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی دو مہینے تک ان کے ہائی سکول ہو گائیں بطور تھرو ماسٹر کام کرتا رہا اور اپنی اصلاح میں لگا رہا۔
وہاں جانا میرا صرف اس مطلب کے لیے تھا کہ میں اپنی لائف کو بناؤں۔ اس عرصہ میں کچھ مختصر سا نظارہ نظر آنے
لگا، مگر میری تسلی اور اطمینان نہیں ہوا جس شانتی اور پریم کا میں خواہش مند اور جو یا تھا وہ مجھے نہ ملا، اگرچہ میں صبر
کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا، مگر بیمار ہو کر مجھے آنا پڑا۔ میں نے اپنے شہر میں شیخ مولا بخش صاحب کو ایک
مرتبہ جلسہ اعظم مذاہب والا آپ کا معنون پڑھتے ہوئے سنا۔ میں اپنے خیال میں مست اور متفکر جا رہا تھا کہ اُن

کی طرح نہ کسی رُوح (جیو) کو پیدا کر سکے، نہ مادہ کو اور نہ اپنے طلبگاروں کو اور صادقوں کو سچی شانتی اور ابدی محنت دے سکے۔ نہیں بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے۔ جو اپنی قدرتوں اور طاقتوں میں بے نظیر اور لاشریک خدا ہے۔ مگر ہاں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر ایک کام ایک ترتیب اور درجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے قبر اور حُجُنِ ظن سے اگر کام نہ لیا جائے، تو کامیابی مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم غلطی کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو، تو پہلے ضروری ہو گا کہ اس میں کوئی حصہ قابلِ مرمت ہو تو اس کی مرمت کی جائے۔ اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی ہو اس کو فینائل وغیرہ سے صاف کیا جائے۔ غرض بہت سی تدبیروں اور حیلوں کے بعد وہ اس قابل ہو گا کہ اس میں فرش بچھایا جائے۔ اسی طرح پر انسان کا دل اس سے پیشتر کہ خدا تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہو۔ وہ شیطان کا تحت ہے اور سلطنتِ شیطان میں ہے۔ اب دوسری سلطنت کے لیے اس شیطانی سلطنت کا قلع قمع ضروری ہے۔

نہایت ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو حق کی طلب میں نکلے اور پھر حُجُنِ ظن سے کام نہ لے۔ ایک گل گوہی کو دیکھو کہ اس کو مٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دھو بی ہی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچیلے کپڑے جب صاف کرنے لگتا ہے، تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں کبھی کپڑے کو بھیڑ پر چڑھاتا ہے کبھی اس کو صابن لگاتا ہے۔ پھر اس کی میل کھیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ آخر وہ صاف ہو کر سفید نکل آتا ہے اور جس قدر میل اس کے اندر ہوتی ہے، سب نکل جاتی ہے۔ جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے اس قدر صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلطیوں اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے کہ یہ پھونک مارنے سے نکل جائیں اور قلب صاف ہو جائے۔ یاد رکھو۔ اصلاح کے لیے صبر شرط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں نہ رہے۔ اول دروازہ جو کھلتا ہے، وہ گندگی دور ہونے سے کھلتا ہے۔ جن پلید چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی تریاتی صحبت مل جاتی ہے، تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہوتی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پاکیزہ رُوح کے ساتھ جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں رُوح القدس کہتے ہیں تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب تک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں خاک شو پیش ازاں کہ خاک شوی پُر ٹل ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کی سچی محنت کو صاف نہیں کرے گا۔ اور اس کو وہ نور اور روشنی عطا کرے گا، جس کا وہ جو یا ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہیں

آتا کہ انسان کیوں دیری کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔

میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر غوثِ قطب

مجاہدہ

بنادیتے تھے۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔

تم مجاہدہ کرو۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی راہیں تم پر کھولے گا۔ اس نے کچھ توجہ نہ کی اور چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ پھر میرے پاس آیا، تو اس کو اس پہلی حالت سے بھی ابتر پایا۔ غرض انسان کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ جلدی کا قانون تجویز کر لیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جلدی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو تدریج اور ترتیب ہے، تو گھبرا اٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہریہ ہو جاتا ہے۔ دہریت کا پہلا زینہ یہی ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعوے اور خواہشیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں اور وہ بن جائیں اور یا پھر آخر اذول زندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا۔ جوگی تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں مرد کے پاس گیا۔ آخر اس کی حالت اور انداز گفتگو سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مانگ کر گزارہ کر لینا چاہیے۔ اہل اور سچی بات یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے ع

گر نباشد بہ دوست راہ بُردن

شرطِ عشق است در طلبِ مُردن

اللہ تعالیٰ تو اخیر حد تک دیکھتا ہے۔ جس کو کچا اور فدا دیکھتا ہے۔ وہ اس کی جناب میں ماہ نہیں پاسکتا۔

طلب گار باید مسبور و محول

کہ نشیدہ ام یحییٰ گر لؤل

کیا اگر باوجودیکہ جانتا ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس چھونکا پھانگی میں لگا ہی رہتا ہے۔ میرا مطلب اس سے یہی ہے کہ اول صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اگر رشد کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اصل غرض تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت تو ایک دوسرا درجہ ہے یا نتیجہ ہے۔ سب سے اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین پیدا ہو۔ اس کے بعد روح میں خود ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ چلی آتی ہے۔ جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھے گی۔ اسی قدر لذت اور سرور بڑھتا جائے گا۔ معرفت کے بغیر تو کبھی لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ذوق شوق کا اصل مبداء تو معرفت ہی ہے۔

معرفت ہی ایک شے ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اور محبت کے اجتماع

معرفت

سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، وہ سرور ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ کسی خوبصورتی کا عمل دیکھ لینا

ہی تو محبت پیدا نہیں کر سکتا، جب تک اس کے متعلق معرفت نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ محبت بدول معرفت کے محال ہے جو محبوب ہے اس کی معرفت کے بغیر محبت کیا؟ یہ ایک خیالی بات ہے۔ بہت لوگ ہیں جو ایک عاجز انسان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ بے لادہ خدا میں کیا لذت پاسکتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا بنا رہے ہیں۔ اور اس پر خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے پکارتے پھرتے ہیں۔ ان کی محبت حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک ادعائی اور خیالی محبت ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی بابت ان کو سچی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی۔

محبت الہی کے ذرائع

عقیدہ کی تصحیح ۔ نیک محبت ۔ معرفت ۔ صبر و حُسن ظن ۔ دُعا

پس سب سے پہلے پھر یہ ضروری ہے کہ اول تصحیح عقیدہ کرے۔ ہندو کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ عیسائی کچھ اور ہی لکھتے ہیں۔ چینی کسی اور کو خدا پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہی خدا ہے جس کو انھوں نے قرآن کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب تک اس کو شناخت نہ کیا جائے، خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بڑے دعوے سے کچھ نہیں بنتا۔ پس جب عقیدہ کی تصحیح ہو جاوے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک محبت میں رہ کر اس معرفت کو ترقی دی جاوے اور دُعا کے ذریعہ بصیرت مانگی جاوے جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھتی جاوے گی، اسی قدر محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت بدول معرفت کے ترقی پذیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو انسان میں یا وہ ہے کہ ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتا جس قدر تائبہ کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر تائبہ کو اس قدر عزیز نہیں رکھتا جتنا چاندی کو رکھتا ہے اور سونے کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اور ہیرے اور دیگر جواہرات کو اور بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کو ایک معرفت ان دھاتوں کی بابت ملتی ہے۔ جو اس کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ پس اصل بات یہی ہے کہ محبت میں ترقی اور قدر و قیمت میں زیادتی کی وجہ معرفت ہی ہے۔ اس سے پیشتر کہ انسان سرور اور لذت کا خواہشمند ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے، لیکن سب سے ضروری امر جس پر ان سب باتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ صبر اور حُسن ظن ہے۔ جب تک ایک حیران کر دینے والا صبر نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان محض حق جوئی کے لیے تھکا نہ دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کے موافق اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت : ۵۰) یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر سعی اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ آخر ہم ان کی اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ ان پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے

کہ جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں کسی نے خوب کہا۔ ع

اے خواجہ درویش و گرنہ طیب ہست

خدا جوئی کے آداب

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اور کھڑا کھڑا بات کر کے چل دیتا ہے، وہ گویا خدا سے سنسی کرتا ہے۔ یہ خدا جوئی کا طریق نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا قانون مقرر کیا ہے۔ پس اول شرط خدا جوئی کے لیے سچی طلب ہے۔ دوسری مہر کے ساتھ اس طلب میں لگے رہنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر معرفت کے لیے زیادہ دیر تک محبت میں رہنا ضروری ہوا یا نہیں؟ میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں۔ جو اپنی اوائل عمر میں دنیا کو ترک کرتے اور جیچھے اور چلتاتے ہیں۔ آقران کا انجام یہ دیکھا گیا کہ وہ دنیا میں مہمک پائے گئے اور دنیا کے کیرے بن گئے۔ دیکھو بعض درخوئل کو سنیر و پھل لگا کرتے ہیں۔ جیسے شہوت کے درخت کو عارضی طور پر ایک پھل لگتا ہے۔ آخر وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل پھل آتا ہے۔ اسی طرح پر خدا جوئی بھی عارضی طور پر نمودار پیدا ہوتی ہے۔ اگر مبرا اور سخن خلق کے ساتھ صدق قدم نہ دکھایا جاوے، تو وہ عارضی جوش ایک وقت میں اگر می نہیں کہنہ فرو ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے دل سے محو ہو جاتا ہے اور دنیا کا کھڑا بنا دیتا ہے، لیکن اگر صدق و ثبات سے کام لیا جاوے تو اس عارضی جوش اور حق جوئی کی پیاس کے بعد واقعی اور حقیقی طور پر ایک طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے جو دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی راہ میں اگر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ بھی آجائے تو وہ کچھ بھی پروا نہیں کرتا اور قدم آگے ہی بڑھاتا جاتا ہے۔ پس وہ انسان جو اس جوش اور خواہش کے وقت مبرا سے کام لے اور سمجھ لے کہ اس کو آخر عمر تک نبھانا ہے۔ وہ بہت ہی خوش طالع ہوتا ہے اور جو چند تجربے کر کے رہ جاتا ہے اور تھک کر بیٹھ رہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سے باتوں دیکھے اور دوکاندار پائے ایک بھی حق نما اور خدا نما نہ ملا۔

پس میری تو یہ نصیحت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہر ایک جو میرے پاس آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے آیا ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اس کی نیت کیسی ہے۔ مگر میں اتنا مزو کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں قدم اٹھاوے۔ سب سے اول اس کو لازم ہے کہ تصبیح عقائد کرے۔ یہ معلوم کرے کہ کس خدا کو وہ پانا چاہتا ہے۔ کیا اس خدا کی تلاش میں وہ ہے جو واقعی دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے اور جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے مبرا ہے۔ یا کسی عورت کے پتے خدا کی تلاش میں ہے یا اور ایسے ہی کمزور اور ناتواں ۳۳ کروڑ خداؤں کا جو یا ہے، کیونکہ اگر اصلی محبوب اور مقصود کنارے پر ہی پڑا

رہے، تو سمندر میں غوطہ زنی سے کیا حاصل؟

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی طرح پر جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں اور کھاتا پیتا ہوتا رہا۔ وہ خدا ہے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس سے محبت ہو، لیکن انسانی دانش یہ کبھی تجویز نہیں کرتی کہ ایسا کمزور اور ناتواں انسان خدا بھی ہوتا ہے یا یہ کہ عورتوں کے پیٹ سے بھی خدا پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ پہلا ہی قدم باطل پر پڑا ہے، تو دوسرے قدم کی حق پر پڑنے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ جو شعاعیں زندہ خدا، کامل صفات سے موصوف خدا کو مان کر دل پر پڑتی ہیں۔ وہ ایک مرنے والی ہستی، منقطع و ناتوانی کی تصویر پرستی سے کہاں؟؟؟

الطَّالِبُ لَا مَذْهَبَ لَهُ طَالِبٌ كَوَسَارِے تَعَصَّبَ اور عقیدے چھوڑ دینے چاہیے۔ پھر وہ پتے عقائد کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی اینٹ خدا ہونی چاہیے۔ تب آخری اینٹ بھی خدا ہی ہوگی۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ عموماً بد قسمت انسان کی محرومی کا موجب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ہماری محبت میں نہ رہیں اور چلے جائیں اور دو چار باتیں بھی کہیں کہ وہاں کیا تھا، کچھ نہ ملا۔ تو بتائیے ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا۔ دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن محروم و بد قسمت۔ دیکھو اقلیدس کی چند اشکال اگر ایک پتے کے سامنے رکھ دیں۔ ممکن ہے وہ بعض اشکال کو پسند کرے، لیکن اُن اشکال کی پسندیدگی ایسی نفع بخش تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے نتائج سے بے خبر ہے اور نہیں جانتا کہ اُن سے کیا کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے بھی ہیں اور ان اعتراضوں کو جمع بھی کیا ہے جو اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ان ناواقفوں نے اعتراض کیا ہے وہیں حکمت کا خزانہ اور بیش بہا معارف اور حقائق کا دھندہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بجز نادانی اور گودھنشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اعتراض کر کے اُنھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تاریک دماغ کے انسان ہیں اور کجرو طبیعت رکھتے ہیں، ورنہ وہ معارف اور حقائق کی معائنہ پر اعتراض نہ کرتے، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نرمی اور تحمل کے ساتھ اصل حقیقت کی طلب میں لگیں۔

آپ خدا ہوئی کے طالب ہیں۔ آپ کے لیے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے قعائد کریں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خدا جس کی تلاش اور جستجو آپ کو ہے۔ ہے کیا چیز؟ اس سے آپ کی معرفت کو ترقی ملے گی اور معرفت میں جو قوت جذب محبت کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کا موجب ہوگی۔ بدول اس کے محبت کا دھوئے سینرو پھیل کی طرح ہے جو چند روز کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔

یہ آپ یاد رکھیں اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ کسی شخص پر خدا کا نور نہیں چمک سکتا، جب تک آسمان سے وہ نور نازل نہ ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے جب تک خود خدا اپنی روشنی اپنے طلبگار پر ظاہر نہ کرے۔ اس کی رفتار ایک کیڑے کی مانند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قسم قسم کی ظلمتوں اور تاریکیوں اور راستہ کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی روشنی اس پر چمکتی ہے، تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ نور سے معمور ہو کر برق کی رفتار سے خدا کی طرف چلتا ہے۔

حق جو : حضور میں مذہب کا پابند نہیں ہوں۔

حضرت اقدس : اگر کوئی اپنی جگہ یہ فیصلہ کر کے آوے کہ میں نے کچھ ماننا ہی نہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور کہیں بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو انتظار اس کو ایک راہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔

مذہب کیا ہے ؟ وہی راہ ہے جس کو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ مذہب تو ہر شخص کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ لا مذہب انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی ایک راہ اختیار کرنی لازمی ہے اور وہی مذہب ہے۔ مگر ہاں امر غور طلب یہ ہونا چاہیے کہ جس راہ کو اختیار کیا ہے، کیا وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر اس کو سچی استقامت اور دائمی راحت اور خوشی اور ختم نہ ہونے والا اطمینان مل سکتا ہے۔

دیکھو ! مذہب تو ایک عام نقطہ ہے۔ اس کے معنی چلنے کی جگہ یعنی راہ کے ہیں اور یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر قسم کے علوم و فنون طبقات الارض، طبعی، طبابت، ہیئت وغیرہ میں بھی ان علوم کے ماہرین کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ اس کے کسی کو چارہ ہو سکتا ہی نہیں یہ تو انسان کے لیے لازمی امر ہے۔ اس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ پس جیسے انسان کی رُوح جسم کو چاہتی ہے، معانی الفاظ اور پیرایہ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں ہے اور نہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کہے یا گاڈ کہے یا پرشیر ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھا کیا ہے ؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام ہو، مگر یہ بتاؤ کہ تم اسے کہتے کیا ہو ؟ اس کے صفات تم نے کیا قائم کئے ہیں ؟ صفات الہی کا مسئلہ ہی تو بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔

حق جو : میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کا کام فطرت کو درست کرنا ہے۔

حضرت اقدس : اس وقت کوئی بادشاہ ہے مثلاً شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم ہے۔ اب اگر کسی اور کو کہیں بھی تو تکلفات سے کہیں گے، مگر ہو نہیں سکتا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اس حقیقی خدا کو شناخت کیا جاوے اور باقی سب تکلفات چھوڑ دیتے جائیں اس کا نام فطرت کی درستی ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے

اسلام اسرار ہے کیا؟ اسلام کا تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت
اللہ رکھا ہے۔ فطرتی مذہب اسلام ہی ہے، مگر ان باتوں کی

حقیقت کب کھلتی ہے۔ جب انسان صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک صحبت میں رہے۔ ثابت قدمی میں
بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ شہد ہی کی مکھی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگتی ہے
تو شہد جیسی نفیس اور کارآمد شے تیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح پر جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے وہ اُسکو پالیتا ہے
نہ صرف پالیتا ہے، بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ ارمنی علوم کی تفصیل میں کس قدر وقت اور روپیہ
صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ علوم روحانی علوم کی تفصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب جو روحانی
علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی ہستی، پھر اس کی صفات کی واقفیت پیدا کرے
ایسی واقفیت جو یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی صفاتِ کاملہ پر اس کو
اطلاع مل جاوے گی اور اس کی روح اندر سے بول اُٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اُس نے خدا کو پالیا
ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے اور انسان
محسوس کر لے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اس کی صفات سے واقفیت حاصل ہو جاوے، تو گناہ سر
نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے اور
یہی توبہ ہے۔

اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد طبیعت گناہ سے مستفر ہو جاتی ہے۔ یہ بات آسانی اور
صفائی سے سمجھ میں آسکتی ہے دیکھو سنگھیا ہے یا اور زہروں ہیں یا بعض زہریلے جانور ہیں۔ انسان اُن سے
کیوں ڈرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تجربہ نے بتا دیا ہے کہ اس درجہ پر یہ زہر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہتوں کو زہر
کھا کر ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اسی لئے طبیعت اس طرف نہیں جاسکتی، بلکہ ڈرتی ہے۔ جبکہ یہ بات ہے
پھر کیا وجہ ہے کہ قسم قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر راستہ میں ایک پیسہ پڑا ہوا ہو تو جھجک کر اس
کو اٹھائے گا، حالانکہ تھوڑے سے اعلان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ
بارہ بارہ آنے پر معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھو۔ کس قدر خوفناک اور تارکِ نظارہ
نظر آئے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فسق و فجور کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس
لیے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ اُن کو ٹھنک مانتے ہیں اور اُن
کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گناہ سے نفرت پیدا

نیک کے دو پہلو

انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے۔ اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ترکِ شر و دوسرا افاغہ خیر۔ ترکِ شر سے

انسان کمال نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاغہ خیر نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچانے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور اُن کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو۔ انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ بادشاہوں کے رعب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے۔

الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے۔ جب خدا پر ایمان ہو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ اُن راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔ وہ ایک ہی راہ ہے جس پر جس قدر استبانہ اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے۔

اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلی سے ملتا ہے اور آخر می ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق رُوح القدس کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اُس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینٹ آتی ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔

جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایک لذت اور سرور کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اُترتی ہے۔ پھر نیکیاں ایک لذت اور خوشبودار مشرب کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے اور بے اختیار ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تصور سے بھی اُس کی رُوح کانپ جاتی ہے۔

یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم اُن کو الفاظ کے پیرایہ میں پورے طور سے ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ محسوس کرنے سے ہی اُن کا ٹھیک پتہ لگتا ہے۔ اس وقت مانہ بتازہ انوار اس کو ملتے ہیں۔

رقتِ قلب انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھ لے کہ کبھی کبھی اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ نادل پڑتا

ہے اور اس کے درد انگیز حجتہ پر پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے؛ حالانکہ وہ صاف جانتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ پس اگر محض رو پڑنا یا رقت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی ہے۔ تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی رُوحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہزار ہا نادل شائع ہوتے اور لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ کر روئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک بات موجود ہے کہ منہی کے مقام پر نہیں پڑتا ہے اور رونے کے مقام پر رو بھی پڑتا ہے اور اُن سے مناسب موقع پر ایک لذت بھی اُٹھاتا ہے، مگر یہ لذت کوئی رُوحانی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنے فسق ہی میں اُس کے بھر کے شعر بنانا کر خوش ہوتا ہے اور دوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک طاقت ہے خواہ اُس کو عمل پر استعمال کرے یا بے عمل۔ پس اس طاقت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لئے رکھی ہے کہ سچے سائل محروم نہ ہوں اور جب یہ بر عمل استعمال ہو، تو ان کے لئے آنے والے رُوحانی مدارج کا ایک مقدمہ ہوا وہ یہ قوی کا کام دے۔

غرض یہ امور کہ کبھی رو پڑنا اور کبھی دُنیا کی دوسری چیزوں اور تعلقات سے انقطاع کرنا یہ عارضی ہوتے ہیں۔ اُن پر اعتبار کر کے بے دست و پا نہ بنئے۔

پستی معرفت کی بنیاد وہ امور جن پر سچی معرفت کی بنیاد ہے، یہ ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اگر بار بار آزمایا جائے اور مصائب اور مشکلات کے دریا میں ڈالا جائے۔ تب بھی ہرگز نہ گھبرائے

اور قدم آگے ہی بڑھائے۔ اس کے بعد اُس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی سچی نعمت حقیقی راحت ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ رقت عارضی نہیں ہوتی، بلکہ سرور اور لذت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح پانی کے ایک مصفیٰ چشمہ کی طرح خدا کی طہارت بہتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سمندر کے پہلے ایک سراب آتا ہے، وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکا سمجھ کر آگے چلنے سے رہ جاتا اور یوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے، لیکن جو ہمت نہیں ہارتا اور قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں انسانی رُوح کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ اُن میں سے اس رقت کی بھی ایک کیفیت ہے۔ کوئی فقط شعر خوانی یا خوش اکھانی ہی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے چلتا ہے اور ان پر قانع نہ ہو کر صبر کے ساتھ اصل مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ سچائی کے طالب کے واسطے یہ شرط

ہے کہ جہاں سے اسے سچائی ملے۔ یہ ایک نور ہے جو اس کی رہبری کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک کشاکش شروع ہے۔ آریہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ برہمواگ بلاتے ہیں۔ دیو سماج والے اپنی ہی طرف دعوت کرتے ہیں۔ عیسائی ہیں وہ عیسائیت ہی کو پیش کرتے ہیں۔ غرض ہر قوم اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کے درمیان اختلاف کا دائرہ بہت ہی وسیع ہوتا جاتا ہے۔

ہماری دعوت۔ خدا کی تلاش مگر ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں اور جو کسی سچائی کے طلبگار کو بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرے۔ مثلاً آریہ ہیں وہ تمام قدوسوں اور راستبازوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک پتے سے سچا پریمی اور بھگت بھی کبھی نہ جاتا نہیں پاسکتا۔ ان کے اصول کے موافق خدا نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ ایسے پریشورہ پر جو وہ پیش کرتے ہیں کسی سچے طالب کی امید کیونکر وسیع ہو سکتی ہے اور کیونکر خدا کا جلال اور شوکت اُس کی رُوح پر ایک رقت پیدا کر کے گناہ کی طرف جانے سے بچا سکتی ہے۔ جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے تو میرے وجود کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر جب یہ مانا گیا کہ دید کے سوا خدا نے کسی اور ملک کو اپنے کلام سے فیض ہی نہیں بخشا، تو کس قدر بالوسی پیدا ہوتی ہے۔ الغرض ہماری نصیحت تو یہی ہے کہ جو سچائی کی تلاش میں قدم رکھتا ہے اس کی غرض اور غایت خدا کی تلاش ہو۔ پھر معارف اور حقائق کا دریا بہہ نکلتا ہے۔ جب اس کو سچے خدا پر جو ایک ہی خدا ہے سچا ایمان پیدا ہو جائے۔

حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے یاد رکھو حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے جس قدر معرفت وسیع ہوگی، حقائق کھلتے جائیں گے۔ پس تحقیقات کرتے وقت دل کو بالکل پاک اور صاف کر کے کرے جس قدر دل تعصب اور خود غرضی سے پاک ہو گا، اسی قدر جلد اصل مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ نورِ ظلمت میں جو فرق ہے اسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی جانتا ہے۔ سچی اور صحیح بات ایک ہی ہوتی ہے پس دونوں میں میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا خط و نقطوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امور ہیں جو قابلِ غور ہیں۔ آپ یہاں رہیں اور صبر و استقلال سے ٹھہریں۔ خدا کے فضل سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کو اس راہ کا پتہ ملے جو کروڑ ہا مقدس انسانوں کا تجربہ شدہ ہے اور اب بھی جس کے تجربہ کار موجود ہیں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے اس تقریر کو یہاں ختم کیا۔ حق جو

حق جو کا حضرت اقدس سے خلوص و عقیدت کا اظہار

صاحب کچھ عرصہ تک قادیان میں رہے۔ انھوں نے حضرت اقدس کی محبت میں رہ کر جو فائدہ اٹھایا۔ اُس کے اظہار کے لیے ہم اُن کے ایک خط کو جو انھوں نے لاہور سے ہمارے نام بھیجا ہے یہاں درج کرتے ہیں :

مکرمی جناب شیخ صاحب تسلیم۔

میری بے ادبی مُعات فرمادیں۔ میں قادیان سے اچانک کچھ وجوہات رکھنے پر چلا آیا۔ میں اب یہاں سچوں گاکہ مجھے اپنی زندگی پر لوک کے لیے کس پہلو میں گزارنی ہے۔ میں آپ کی جماعت کی جذباتی سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

(۲) میں حضرت جی کے اخلاص کا حد درجہ مشکور ہوں اور جو کچھ رُوحانی دان مجھے نصیب ہوا اور جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس کے لیے نہایت ہی مشکور ہو رہا ہوں۔ مگر افسوس ہے دنیا میں سخت اندھکار ہے اور میں ایک ایک قدم پر گر رہا ہوں۔ سوائے محبت کے اس حالت کو قائم رکھنا میرے لیے کٹھن دو شواہ ہے۔

(۳) اس بات پر میرا یقین ہے کہ بے شک حضرت صاحب رُوحانی بھلائی کے طالبوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہیں اور ان کی محبت میں مستقل طور پر رہنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ موتیوں کو کچھڑ میں پھینکتے ہیں اور کوڑیاں جمع کرتے ہیں اور جو شخص موتی سنبھالنے لگے اس کے سر پر ہٹی پھینک دیتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ وہ کوڑیوں کو بھی موتی سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں سخت گھبرایا ہوا ہوں۔ ہاں میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ میری حالت بہت بُری ہے۔ تمام جماعت کی خدمت میں آداب۔ خصوصاً حضرت صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ آداب عرض فرمادیں اور میرے لیے حضرت صاحب اور تمام جماعت کے دُعا کرا دیں۔

آپ کا نیاز مند

وزیر سنگھ

یہ خط حضرت اقدس کے حضور پڑھ کر سنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایڈیٹر الحکم کو مندرجہ ذیل جواب لکھ دینے کا حکم دیا :

”صبر اور استقلال کے ساتھ جب تک کوئی ہماری محبت میں نہ رہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آجائیں اور ایک عرصہ تک ہمارے پاس رہیں“

الحکم	جلد نمبر	صفحہ	پرچہ	تاریخ	سنہ
۱	۱۲	۵۸	۳۱	مارچ	۱۹۰۱ء
۲	۱۳	۵۵	۱۰	اپریل	۱۹۰۱ء
۳	۱۴	۵۵	۱۱	اپریل	۱۹۰۱ء

الہامات اور حدیث النفس میں امتیاز

الہامات کے متعلق ذکر تھا کہ اس میں بہت مشکلات پڑتے ہیں۔ فرمایا:

”بعض لوگ حدیث النفس اور شیطان کے القاء کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکا کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پُر شوکت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوکر مارنے والی ہوتی ہے۔ وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ **إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا لَا تَعْنِيْلَهُ**۔ ثقیل کے ہی معنی ہیں، مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث النفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں۔ انسان کے ساتھ دو قوتیں ہمیشہ لگی ہوتی ہیں۔ ایک فرشتے اور دوسرے شیطان۔ گویا اس کی ٹانگوں میں دو رستے پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور دوسرے شیطان جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے **أَيَّدْهُم بِرُؤُوسِهِمْ** اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے **يُوسِسُوْهُ**۔ ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ علمت اور نور ہر دو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں۔ گواہی دے دے ہوں۔ **قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ** میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دونوں ٹال رہا ہے۔ بڑا دوسرہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں۔ جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔

شیطانی وساوس کا علاج

اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا۔ پھر

یونہی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔

اس پر فرمایا کہ مالک الناس اللہ ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف ورجا رکھتے ہیں۔ اس واسطے اللہ الناس فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں۔ ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خاتس ہے جس کا نام تقدیرت میں نبی ان عبرانی کے اندر مناسحتی آیا ہے۔ جو حوا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس سورۃ میں اسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ فطہ ہے کہ شیطان خود حوا کے پاس گیا ہو۔ بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اُس کا قائم مقام ہو جاتا ہے کسی لیے

مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور وہ بہشت جن میں حضرت آدمؑ رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بد نے ان کے دل میں دوسو سو ڈال دیا۔ قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور منافقین لوگوں میں سے نہ بننا یعنی اے مسلمانو! تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ لیے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔

فرمایا : **قرآن خاص وحی ہے** ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام وحی ہوتا تھا مگر قرآن شریف ایک خاص وحی ہوتا۔ وہ ایک نور ہوتا۔“

۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء

مشکلات کا واحد حل ایک شخص نے اپنی بعض مشکلات کے حل کے واسطے دعا کے لیے عرض کی۔ فرمایا : ”دعا کریں گے۔“

وہ شخص اپنے کاموں میں شاید کسی اور پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس پر فرمایا : ”انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔“ صرف خدا پر بھروسہ نہ کرو۔ جب انسان پر بھروسہ کرو گے۔ تب ہی خالی رہو گے۔ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلام یہی ہے کہ صرف خدا کے لیے ہو جاؤ۔ پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا : ”خدا تعالیٰ کا جلال اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو دور کیا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی نسبت خدا نے کہا ہے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیحؑ کو خدا بنایا جاتا ہے۔“ فرمایا :

سورۃ اخلاص میں قلمۃ نصاریٰ کا رد ”چونکہ نصاریٰ کا فتنہ سب سے بڑا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ قرآن شریف کی تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے۔ یعنی سورۃ اخلاص اور کئی سورۃ ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے

خاص نہیں ہے۔ اَحَدُ خدا کا اسم ہے اور احد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صمد کے معنی ہیں ازل سے
غنی بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنوم ملکہ کے ماننے سے وہ محتاج پڑتا ہے۔

۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا :

”ساری خوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں“

۲۱ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا :

دُجد و سُرد کار و حایت سے تعلق نہیں

”بعض انسانوں کو دیکھو گے کہ کافیاں اور شرعین کر دُجد
و طرب میں آجاتے ہیں، مگر جب مثلاً ان کو کسی شہادت کے لیے بلایا جائے، تو مذر کریں گے کہ میں معاف رکھو،
میں تو فریقین سے تعلق ہے۔ میں اس معاملہ میں داخل نہ کرو۔ پس سچائی کا اظہار نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں
کے دُجد و سُرد سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ جب کسی ابتلاء میں آجاتے ہیں، تو اپنی صداقت کا ثبوت
نہیں دے سکتے۔ اُن کا دُجد و سُرد قابلِ تعریف نہیں۔ یہ دُجد و سُرد ایک عارضی چیز اور طبعی امر ہے۔ بعض
مُنکِرینِ اسلام جن کو تمام پاکبازوں سے دلی عداوت ہے۔ وہ بھی اس سُرد سے جھٹھ لیتے ہیں۔ ایک متعصب ہندو
مثنوی مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سُرد حاصل کر تا تھا، حالانکہ وہ دشمنِ اسلام تھا۔ کیا تم سانپ کو
پاکباز مانو گے، جو بانسری سُکر سُرد میں آجاتا ہے یا اُونٹ کو خدا رسیدہ قرار دو گے جو خوش الحانی سے نشہ میں
آجاتا ہے۔ سچائی کا کمال جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری
دکھائے۔ ایسے انسان کا مقوڑا عمل بھی دوسرے کے بہت ثل سے بہتر ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو نوکر ہیں۔
ایک نوکر دن میں کئی دفعہ اپنے مالک کی خدمت میں آکر سلام کرتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتا ہے۔

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۹ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

دوسرا اس کے پاس بہت کم آتا ہے، مگر مالک پہلے کو بہت قلیل تنخواہ دیتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا ضرورت کے وقت اُس پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور وفادار ہے اور پہلا کسی کے بہکانے سے بچے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ یا کم از کم مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کی ملازمت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا، مگر پنج وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور اشراق تک بھی پڑھتا ہے بلکہ کئی ایک اُردا بھی تجویز کئے ہوتے ہیں، تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک وفادار انسان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ابتلا کے وقت وفاداری نہیں دکھلائے گا۔ جب انسان وفاداری اختیار کرے گا، تو سرور لازمی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ کھانا آتا ہے، تو دسترخوان بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کاملوں پر بھی بعض قبض کے وقت آ جاتے ہیں، کیونکہ قبض کے وقت انسان کو سرور کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا :

دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کی جائے
 انسان دوسرے شخص کی دل کی ماہیت معلوم

نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے خفی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے، بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو اپنے سے کمتر خیال نہیں کروں گا۔ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک دریا کے پُل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا اور اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بول اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ آپ پیتا تھا اور اُس عورت کو بھی پلاتا تھا۔ اُس نے اس پر بدظنی کی اور خیال کیا کہ میں اس بے حیا سے تو مزور بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی اور وہ سوار یوں کے ڈوب گئی۔ وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا، دریا میں سے سوائے ایک کے سب کو نکال لایا اور اس بدظن سے کہا کہ تو مجھ پر بدظنی کرتا تھا۔ سب کو نیکال لایا ہوں، ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادہ سے مجھے اطلاع دی۔ یہ عورت میری والدہ ہے اور بوتل میں شراب نہیں دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے نہ لگائے۔

تقریر حضرت اقدس

بعضتِ مرسلین کے متعلق خدا تعالیٰ کی ازلی سنت

سب صاحب اس بات کو سن لیں کہ چونکہ ہماری یہ سب کارروائی خدا ہی کے

لیے ہے۔ وہ اس غفلت کے زمانہ میں اپنی حجت پوری کرنا چاہتا ہے جیسے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر تاریکی پھیل گئی ہے تو وہ تعاضاً کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا دے اور قانون کے موافق حجت پوری کرے۔ اس لیے زمانہ میں جب حالات بدل جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رہتا۔ سمجھ کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو مامور کر دیتا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائے اور یہی بڑا نشان اس کے مامور ہونے پر ہوتا ہے کہ وہ لغو طور پر نہیں آتا ہے بلکہ تمام ضرورتیں اس کے وجود پر شہادت دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا اعتقادی اور عملی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی اور نہ صرف عرب کی بلکہ کل دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ الْبَيْتُ (الروم: ۲۲) اس فسادِ عظیم کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنے کامل اور پاک بندہ کو مامور کر کے بھیجا جس کے سبب سے تھوڑی سی مدت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ مخلوق پرستی کی بجائے خدا تعالیٰ پوجا گیا۔ بد اعمالیوں کی بجائے اعمالِ صالحہ نظر آنے لگے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بھی دنیا کی اعتقادی اور عملی حالت بگڑ گئی ہے اور اندرونی اور بیرونی حالت انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ اندرونی حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں۔ اعتقاد بھی کتاب اللہ کے برخلاف ہو گئے ہیں اور اعمال بھی۔ مولوی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور عوام بھی، مگر تدبیر نہ کرتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ اگر غور کرتے تو بات کیسی صاف تھی، قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مثیلِ موسیٰ پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس سلسلہ پر ایک خدا از عرصہ گزرنے کے بعد ایک قسم کا پردہ سا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں اور سلسلہ اسی رنگ میں قائم کرتا ہے۔

قرآن شریف سے دو سلسلوں کا پتہ لگتا ہے۔ اول بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰ سے شروع ہوا اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، چونکہ یہودی بد اعمالیاں آخری حد تک پہنچ گئی تھیں اور ان میں یہاں تک شقاوت اور سنگدلی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ انبیاء کے قتل تک مستعد ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غضب کی راہ سے اس سلسلہ کو جس میں ملوک اور انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ پر ختم کر دیا۔

مسیح کی بے باپ ولادت نشان ہے میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بے باپ پیدا ہوتے تھے۔ اور ان کا بے باپ

پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشرط تقویٰ نبوت بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہوگی، لیکن جب تقویٰ نہ رہا تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسماعیل میں بھی ایک سلسلہ سلسلہ کا ہمرنگ پیدا ہوگا اور اس کے امام و پیشوا اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ توریت میں بھی یہ خبر دی گئی تھی۔ قسم ان شریف نے بھی فرمایا۔ کَمَا آدُسْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل: ۱۶) جیسے توریت میں مانند کا لفظ تھا۔ قرآن شریف میں کَمَا کا لفظ موجود ہے۔

آں حضرت مثیل موسیٰ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مثیل موسیٰ ہیں۔ سورۃ نور میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ موسویہ سلسلہ کا مثیل ہے۔ حضرت موسیٰ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی انبیاء کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کیا۔ لَمْ نَقْصُصْ (المومن: ۷۹) کہہ دیا۔ یہاں بھی سلسلہ محمدیہ میں درمیانی خلفاء کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہاں ابتدا اور انتہا بتائی، یہاں بھی یہ بتا دیا کہ ابتدا مثیل موسیٰ سے ہوگی اور انتہا مثیل عیسیٰ پر۔ گویا خاتم الخلفاء وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ مَوْعُودُ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت اختلاف میں مسیح موعود کی پیش گوئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (النور: ۵۶) میں خلفاء کے تقرر کا

جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی وعدہ میں وہ خاتم الخلفاء بھی شامل ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ وہ موعود ہے۔ جو خط ایک نقطہ سے شروع ہوگا وہ ختم بھی نقطہ پر ہی ہوگا۔ پس جیسے وہاں خاتم مسیح ہے، یہاں بھی خاتم الخلفاء ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ اس اُمت میں مسیح موعود نہ ہوگا وہ قرآن سے انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس میں تکلف اور تفسیح اور بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ پھر جو شک و شبہ کرے وہ قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔

سورۃ فاتحہ میں منحین کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سورتوں میں بیان کر دیا ہے۔ اول تو یہی سورۃ نور۔ دوسری سورۃ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے

ہیں۔ اس سورۃ میں تین گزشتہ فرقے پیش کیے ہیں۔ ایک وہ جو اَلْعَمَلِ عَلَیْہِمْ کے مصداق ہیں۔ دوسرے مَغْضُوب، تیسرے مَنَالِیْن۔ مَغْضُوب سے یہ مخصوص مراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہوگا۔ کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑتا اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہوگا۔ مَغْضُوب سے مراد بالاتفاق یہود مراد ہیں اور النّٰلِیْن سے نصاریٰ۔ اب اس دُعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دوسے پہنچنے کے لیے دُعا ہے اور یہ سنت اللہ عظمیٰ ہوتی ہے۔ جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بعض اس کی تعمیل کرنے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں۔ پس بعض منعم علیہ بعض مَغْضُوب اور بعض مَنَالِیْن ضرور ہوں گے۔

اب زمانہ باداؤ بلند کہتا ہے کہ اس سورۃ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہو گئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے۔ اب دیکھو کہ اس میں کن قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ایک بَشِپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ بتیس لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو طریق اُس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہو گئی۔ پھر دوسری قوم مَغْضُوب ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسکا وقت بھی آگیا اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اس دُنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں اور فتن و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کمانِ حق سے وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں۔ نہیں ڈرتے۔ اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چار میں سے تین معلوم ہوں، تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اس پر اس کو اُمید ہو جاتی ہے۔ نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے۔ مَغْضُوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ میں دُعا تھی اور سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نور میں دُعا قبول ہو گئی ہے۔ غرض اب تیسرا حصہ منعم علیہ کا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دے گا اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر ہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابِت کر لیں۔ جیسا پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بڑوں ہی پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا، مگر

نہیں۔ خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں۔ اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش آگئی ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں۔ ایک یہ کہ عرب ہمارے دو ضروری کام میں اشاعت ہو، دوسرے یورپ پر اتمام حجت کریں۔ عرب پر اس لیے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ خدا نے کوئی سلسلہ قائم کیا ہے اور یہ ہمدا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں۔ اگر نہ پہنچائیں تو مصیبت ہوگی۔ ایسا ہی یورپ والے حق رکھتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ظاہر کی جائیں کہ وہ ایک بندہ کو خدا بنا کر خدا سے دور جا پڑے ہیں۔ یورپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ واقعی آخِ لَدَ اِلٰہِ الْاَنْہٰجِ کا مصداق ہو گیا ہے۔ طرح طرح کی ایجادیں صنعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے تعجب مت کرو کہ یورپ ارضی علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے۔ یہ فائدہ کی بات ہے کہ جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر زمین ہی کی باتیں سوچا کرتی ہیں۔ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ نبی نکلیں بھی بنایا کرتے تھے یا ان کی ساری کوششیں اور تمثیلیں ارضی ایجادات کی انتہا ہوتی تھیں۔

آج جو اَخْرَجَتْ اَلْاَرْضُ اَلْقَالَما کا زمانہ ہے۔ یہ مسیح موعود ایک قرآنی پیشگوئی کا ظہور ہی کے وقت کے لیے مخصوص تھا، چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر

ایجادیں اور نئی کائنیں نکل رہی ہیں۔ ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے۔ میرے نزدیک طاغون بھی اسی میں داخل ہے۔ اس کی جڑ زمین میں ہے۔ پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وقت زمینی علوم کمال تک پہنچ رہے ہیں۔ توین اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پچاس ساٹھ سال میں جس قدر کتابیں، اخبار، رسالے توین اسلام میں شائع ہوئے ہیں، کبھی ہوئے تھے؟ پس جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو کوئی مومن نہیں بننا۔ جب تک کہ اس کے دل میں غیرت نہ ہو۔ بے غیرت آدمی دیوث ہوتا ہے۔

اگر اسلام کی عزت کے لیے دل میں محبت نہیں عبادت محبت ہی کا دوسرا نام ہے

ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس پر کوئی سلطان نازل نہیں ہوا، وہ سب مشرک ہیں۔ سلطان تسلط سے لیا گیا ہے جو دل پر تسلط کرے اس لیے یہاں دلیل کا لفظ نہیں لکھا ہے۔

عبادت کیا ہے۔ جب انتہا درجہ کی محبت کرتا ہے۔ جب انتہا درجہ کی امید ہو۔ انتہا درجہ کا خوف ہو۔

یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے کہ سجدہ نہ کیا جاوے۔ نہیں۔ بلکہ اُس کے مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی مال سے انتہاء درجہ کی محبت کرتا ہے، تو وہ اُس کا بندہ ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو خدا کے سوا اور چیزوں کی حد اعتدال تک رعایت کرتا ہے۔ اسلام میں محبت و امید منع نہیں ہے، مگر ایک حد تک۔

اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اُسی سے ڈرتے اسی سے امید رکھتے ہیں۔ وہ ایک سلطان رکھتے ہیں، لیکن جو نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے جو حکم طور پر دل کو پکڑے۔ غرض انسان کا کوئی فعل اور قول ہو جب تک وہ خدائی سلطان کا پیرو نہ ہو۔ شُرک کرتا ہے۔ پس ہم جو اپنی کارروائی کی دو طور پر اشاعت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شاہد نہیں ہو سکتا کہ کس قدر سچے جوش اور خالصتہً خدا اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہیں اتفاق نہیں ہوا کہ انگریزی میں لکھ پڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیتے، مگر اس میں مصلحت یہ تھی کہ تادوسروں کو ثواب کے لیے بلائیں، ورنہ میری طبیعت تو ایسی واقع ہوتی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں۔ اُس کے لیے کسی دوسرے کو کبھی کہتا ہی نہیں۔ اگر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چار برس زندگی پاتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے۔ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح عظیم جس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، حاصل کر چکے تھے۔ **وَأَيُّتَ النَّاسِ يَذْكُرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخَافُ** (النصر: ۳) دیکھ چکے تھے۔ **أَلَيْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ كُفَرًا** (المائدہ: ۴) ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُن کو محروم رکھے، بلکہ یہی چاہا کہ اُن کو بھی ثواب میں داخل کر دے۔ اسی طرح پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، تو ہم کو اس قدر خزانے دے دیتا کہ ہم کو پروا بھی نہ رہتی۔ مگر خدا ثواب میں داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ قبریں ہی سمجھو، کیونکہ آخر مرنا ہے۔ پس ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ میں ان باتوں کو جو خدا نے میرے دل پر ڈالی ہیں۔ سادہ اور صاف الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ثواب کے لیے مستعد ہو جاؤ اور یہ بھی مت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرچ کریں گے، تو کچھ کم ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کھیاں پوری ہو جائیں گی۔ **مَنْ يَحْمِلْ يَشْقَىٰ ذَنبًا خَيْرًا مِّمَّا** (الزّال: ۸)۔

یاد رکھو۔ خدا کی توفیق کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دین کی خدمت کے واسطے شرح صدر سے اٹھتا ہے۔ خدا اس کو صلاح نہیں کرتا۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو میں کر رہا ہوں، دوسرے پہلو کو ہماری انگریزی خواں جماعت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اُنھوں نے یہ تجویز کی ہے کہ تجارت کے طریق پر یہ کام جاری ہو جائے۔ دین کی اشاعت ہو جائے گی اور اُن کا کوئی حرج نہ ہو گا۔ امید ہے کہ خدا

اس کا اجر دے گا۔

میں یہ صرف اپنی جماعت کے امدادوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرا منشاء تو اسی حد تک ہے کہ کسی طرح عرب اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہو جائے۔ یہ اُنہوں نے اپنی دانست میں بہل طریق مقرر کیا ہے جس کو تجارتی طریق پر سمجھ لیا جائے۔ تجارت کے اُمود ظن غالب ہی پر چلتے ہیں۔ بہر حال یہ اُن کا امداد ہے۔ میرے نزدیک جہاں تک یہ امر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر یہ تجویز عمل میں نہ بھی آئے تب بھی یہ کام تو ہو جائے گا۔ بہر حال آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔“

یکم اپریل ۱۹۰۱ء

معرفت اور بصیرت

”اکثر لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم سے یہ سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایسی حالت میں انسان کچھ مذہب اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ آئے دن دس اوس میں پڑنا ناقص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معرفت اور بصیرت تو ایسی شے ہے کہ انسان فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ معرفت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پرند کہاں تک اڑ کر جاتے ہیں، لیکن معرفت والا انسان اُن سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بہت دُور پہنچ جاتا ہے۔ پس اصل مدعا یہی ہے کہ ہمیں وہ یقین حاصل کرنا چاہیے جو اطمینان کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ بدول اس کے انسان بالکل اُدھورا اور ناقص ہے اور اس کی ترقی کے دروازے بند ہیں۔“

ہماری جماعت کے لیے یہ امر ضروری پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقوت میں کچھ وقت نکال کر آئیں اور یہاں مُجت میں

ماثور من اللہ کی مُجبت ضروری ہے

میں رہ کر اس غفلت کی تلافی کریں جو غیثِ نبوت کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اور اُن شبہات کو دُور کریں جو اس غفلت کا باعث ہوئے ہیں۔ اُن کا سہی ہے کہ وہ ان کو پیش کریں اور اُن کا جواب ہم سے سنیں۔ مجاہد اگر کمزور پتھر جو ابھی دودھ پینے اور ماں کے کنارِ عاطفت کا محتاج ہے۔ اس سے الگ کر دیا جائے تو تم اُمید کر سکتے ہو کہ وہ بچ رہے گا۔ بھئی نہیں۔ اسی طرح بلوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا حال ہے۔ انسان کمزور پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ ماثور من اللہ کی مُجبت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جائے، تو

اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مرکز میں بار بار آنے کی ضرورت

درحقیقت یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ اس کو سمجھ لے کہ بار بار آنے کی

کس قدر ضرورت ہے۔ اس سے یہی نہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ بہتوں کو فائدہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جب تک خود ایک معرفت اور بصیرت پیدا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا راہ بتائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض شیرالطبع لوگ ایسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی عادت نہیں کوئی سوال کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے جوابات سنے ہوئے نہیں ہوتے اور سکت ہو کر صرف خود خفت اٹھاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے جو دیکھنے سُننے والے ہوتے ہیں ٹھوکر کا موجب ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خفت اور سکوت سے ایمان پر ایک زد پڑتی ہے اور اس میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے، تو وہ غالب کے اثر سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اُس کے دل کو وہ اثر سیاہ کر دیتا ہے اور پھر قاعدہ کے موافق وہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اُسی میں اُس کو موت آجائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ان ساری باتوں پر غور کر کے ایک دانشمند اس نتیجہ پر ضرور پہنچے گا کہ اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان ذہنوں کے دُور کرنے کے واسطے جو دُوح کو تباہ کرتی ہیں بحسی تریاتی معجبت کی ضرورت ہے۔ جہاں رہ کر انسان مہلکات کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور نجات دینے والی چیزوں کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے ایک عرصہ سے میرے دل میں یہ بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی جماعت کا امتحان سوالات کے ذریعہ سے ہوں، چنانچہ میں نے اس تجویز کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے، اگرچہ ابھی مجھے موقعہ نہیں ملا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک بار سوالات کے ذریعہ آزمائے دیکھوں کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہاں تک علم ہے اور انہوں نے ہمارے مقاصد اور اغراض کو کہاں تک سمجھا ہے۔ اور جو اعتراض اندرونی یا بیرونی طور پر کیے جاتے ہیں اُن کی مدافعت کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں آدمی بھی ایسے نکل آویں جن کے نفس متور ہو جاویں اور پوری بصیرت اور معرفت کی روشنی انہیں مل جائے تو وہ بہت کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔

میں سولہ سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہے

ہوں اور اُن کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں میں

نے اپنی جگہ اُن اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں اُن کی تعداد تین ہزار کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں ان لوگوں کے اعتراضوں کو پڑھتا ہوں جو میری ذات

کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ابھی ان اعتراضوں میں پورا کمال نہیں ہوا، کیونکہ خاتم النبیین کی پاک ذات پر جب اس قدر اعتراض کیے گئے ہیں تو ہم مخالفوں کا منہ کیونکر بند کر سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو اولاً لازم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ میری ذات پر کوئی اعتراض کر کے دکھائے جو کسی پہلے نبی پر نہ کیا گیا ہو، مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جس قسم کا اعتراض محمد پر کیا جائے گا یا جواب تک ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اعتراض اُن پر ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ کی سچائی کے لیے وہی معیار ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے ہوتا ہے۔

کامل مومن جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ سولہ یا سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، مگر ایک طرفہ العین کے لیے بھی اُن اعتراضوں نے میرے دل کو مذبذب یا متاثر نہیں کیا اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں بچوں بچوں ان کے اعتراضوں کو پڑھتا جاتا ہوں اسی قدر اُن اعتراضوں کی ذلت میرے دل میں سمائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل بصر کے شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پاک فعل پر یا قرآن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیا ہے، وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک خزانہ نظر آیا ہے جو کہ ان بد باطن اور تعییش طینت مخالفوں کو غیب نظر آیا ہے۔

سنو! انسان کا دل اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے والی فطرت حاصل نہ کرے۔ اور یہ فطرت نہیں ملتی جب تک اُس شخص کی صحبت میں نہ رہے جو گمشدہ متاع کو واپس دلانے کے واسطے آیا ہے۔ پس جب تک کہ وہ اُس متاع کو نہ ملے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ مخالفت باتوں کا اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہو، اُس وقت تک اُس پر حرام ہے کہ اس کی صحبت سے الگ ہو، کیونکہ وہ اس بچہ کی مانند ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دودھ ہی پر اُس کی پرورش کا انحصار ہے۔ پس اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو جاوے، تو فی الفور اُس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحبتِ علیحدہ ہوتا ہے تو خطرناک حالت میں جا پڑتا ہے۔ پس بچائے اس کے کہ دوسروں کو درست کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہو۔ خود اُنسا متاثر ہو جاتا ہے اور اوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو دن رات جلیں اور افسوس یہی ہے کہ لوگ بار بار یہاں آئیں اور دیر تک صحبت میں رہیں۔ انسان کا دل ہونے کی حالت میں اگر ملاقات کم کر دے اور تجربہ سے دیکھ لے کہ قوی ہو گیا ہوں تو اس وقت اُسے جائز ہو سکتا ہے کہ ملاقات کم کر دے

کیونکہ بعید ہو کر بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کمزوری ہے وہ خطرناک حالت میں ہے۔ دیکھو اس قدر لوگ عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد بیسٹھ لاکھ تک پہنچتی ہے۔ میں نے ایک بٹشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ ہم میں لاکھ عیسائی کرچکے ہیں، تو یہ لوگ اس قسم کے تھے جو دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے اور ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سماج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ یہ لوگ کسی صادق کی محبت میں کامل زمانہ نہیں گزارتے اور طرح طرح کی غواہشوں کے اسیر اور پابند ہو کر اپنے مذہب اور ایمان جیسی قیمتی چیز کے بدلے عیسائیت خرید لیتے ہیں۔

غرض میرے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد ابھی ایسی خطرناک پیدا نہیں ہوئی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسلام میں سے نکل کر پیدا ہو گئے ہیں۔ متفرد علی اور عماد الدین وغیرہ نے کونسی کسرباتی رکھی ہے اللہ میں تو سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت اور تعظیم کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ میرے لیے جو امر سخت ناگوار ہے اور ملال خاطر کا موجب ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل اللہ پاک انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے مزار سرا سردی کو کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ امر ہے جو میرے لیے ہمیشہ غم کا باعث رہا ہے۔ اس لیے میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مزہ پرست قوم کے دجل اور مکر کو کھول کر ایسا دکھا دیا جائے کہ سب کھلا کھلا دیکھ لیں۔ کل مجھے خیال آیا کہ سورج موزوں کے کام میں یَسْکُرُ الْقَلْبُیْبُ تو آیا ہے پر یَقْتُلُ الْخَنَازِیْرَ کیوں آیا ہے۔ تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تفتن عبارت کے طور پر آیا ہے۔ وہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں۔ ان کے دل سے چونکہ خراب تھے۔ اس لیے ایسے بد اتفاق بھی ان کو پیش آتے گئے۔ یہاں تک کہ آخر مرتد ہو گئے اور صرف اپنے نفس کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ آدمی جو کسی تریاتی محبت میں ہے اور اس طرح رہے جو رہنے کا حق ہے تو

تریاتی محبت

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسے ذہروں سے بچا لیتا ہے اور یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام کی یا آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بہت صاف امر ہے۔ دیکھو۔ آنکھ میں بھی ایک روشنی اور نور ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ خدا نے دی ہے ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب تک آسمانی نور اور بعیرت اس کے ساتھ نہ ہو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم قرآن عقل سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو طریق مقرر کیا ہے۔ اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو بہت سے اسرار اور اُمم ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ اگر میں ان کو بیان کروں تو خاص آدمیوں کے سوا جو محبت

میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں۔

پس ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت اور رونا آتا ہے جو کسی صادق کی پاک محبت میں نہیں رہے ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک اعتراض تو دکھائیں جو پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض آریوں نے کیے ہیں، کیا وہ ان اعتراضوں سے جو محمد پر ہوتے بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت مسیحؑ پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کیے ہیں یا آریوں نے کئے ہیں۔ وہ دیکھو۔ کس قدر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگاتے جاتے ہیں، ان کا تو شمار کرو۔

منہاج نبوت پر قائم سلسلہ کی مخالفت ہاں منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا۔ مزید ہے کہ اس پر ایسے الزام لگاتے جائیں۔ مگر آخر

خدا تعالیٰ اپنے مأمور مقبول اور مطہر کی تطہیر کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ وہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے۔ مُعرض کی آنکھ اور دل نے دھوکا کھایا ہے۔ یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کا فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پر زور رکھتا ہے اس کی ہر ایک بات سچی اور محکم ہوتی ہے اور ایسے تائیدی نشان اُس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسرے اُن سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس لیے مخالف جب کوئی راہ گریز نہیں پاتے، تو رکیک مذر کرنے لگتے ہیں اور بیہودہ نکتہ چینیاں شروع کرتے ہیں۔ جن میں سے اکثر تو افترا ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے مأمور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے قصور فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے، وہ معقول ہے اور دلائل اور براہین کے ساتھ موکتہ کی جاتی ہے۔ پھر قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث ہمارے ساتھ ہیں۔ عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور ان سب بڑھ کر ہزاروں آسمانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوتے۔ وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی بیان فرمائے تھے، پورے ہوئے اور ان کے علاوہ اور صدائے نشانات خود ہمارے ہاتھ پر پورے ہوئے۔

اب جبکہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت مأمور من اللہ کی ضرورت ہے اور ضرورت وقت اور واقعات پیش آمدہ نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ اس کی تائید بزرگانِ ملت کے کشوف، توپیا اور اہلانات سے بھی ہو گئی اور قرآن شریف ہماری ہی تائید میں ثابت ہوا اور دن بدن اس سلسلہ کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو

کہیں ہاتھ پڑنے کی جگہ باقی نہیں ہے ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی اس خیال سے کہ انسان جلد تر اس طرز سے متاثر ہو جاتا ہے، مگر کیا ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں۔ آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی جو حضرت موسیٰ کے متعلق انھوں نے لکھی ہے۔ انھوں نے اس میں بہت سے اعتراض کئے ہیں کہ بہت سی باتیں انھوں نے قتل کر دیئے۔ معصروں کا مال لے گئے۔ وعدہ خلافی کی۔ جھوٹ بولا معاذ اللہ غرض کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں، جو ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ گویا وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔

میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے ہی اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی، اُس نے کیا کسر باقی رکھی ہے اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد خیال لوگوں کا یہاں آتا ہے۔ وہ کس قدر منہسی اڑاتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صدق اور سچائی کے شعلے دم لینے نہیں دیتے، تو موٹی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکا دینے لگتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک حد تک یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس قدر عیسائی ہوتے ہیں۔ اس کا یہی باعث ہے۔ جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو۔ جو تسلی اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کی حد تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آئے گا اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

روحانی تعلق کا کمال

دنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی تعلقات۔ جیسے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے تعلقات۔ دوسرے روحانی اور دینی تعلقات۔ یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کمال ہو جائیں، تو سب قسم کے تعلقات بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک محبت میں رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہؓ کی تھی، اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوتے تھے۔ جو انھوں نے نہ وطن کی پروا کی اور نہ اپنے مال و املاک کی اور نہ عزیز و اقارب کی۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی، تو انھوں نے بھیڑ بکری کی طرح اپنے سر خدا کی راہ میں رکھ دیتے۔ وہ شدید و مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے۔ ان کے برداشت کر لے کی قوت اور طاقت ان کو کیونکر ملی۔ اس میں ہی ستر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ انھوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، جو آپؐ لے کر آئے تھے اور پھر دنیا اور اُس کی ہر ایک چیز ان کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کے لقاء کے مقابلہ میں کچھ ہستی رکھتی ہی نہیں تھی۔

یاد رکھو جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے، تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اُس کے اختیار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر شکل میں بچاتا ہے۔

ذاتی حملے عجز کا ثبوت ہیں ذاتی حملوں کا جو بُغض اور خُسد کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلے سے عاجز آ کر کمینہ اور سفیہ لوگ کرتے ہیں، اُن پر ہی

اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے اُن کے دل کو متور نہیں کیا ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک پُر مُردہ ہوتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں، بچوں بچوں وہ اُسے سمجھتا جاتا ہے اس میں ایک تازگی اور شگفتگی آتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل سمجھ لیتا ہے پھر تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے۔ اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے۔ اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی رُوح القدس سے مشابہ ہے۔ اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے، وہاں تاریکی نہیں رہتی۔

استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے کا دوبارہ کو چھوڑ کر بھی یہاں آؤ۔ ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے۔ طاعون

بڑے زور کے ساتھ پھیلی جاتی ہے اور اُس کے دورے بعض اوقات ساٹھ ساٹھ، ستر ستر برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہی ایک خط آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دو سال میں رخصت ہو جائے گی۔ یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے۔ پھر ہمارے تو ملک سے دُور نہیں اس وقت پانچ منٹے مبتلا ہو رہے ہیں۔

پس بے خوف ہو کر مت رہو۔ استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ موت کو قریب سمجھو۔ خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق دُور کر دیتا ہے، وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ اب جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے۔ ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے، وہ مقدم ہو گئے۔ یعنی منالین۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مُردہ ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، مگر اب بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مغضوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا گروہ ہوگا۔

یہ قاعدہ کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، تو اس قوم میں سے ایک گروہ ضرور خدا کی خلافت ورزی کرتا ہے۔ کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اس نے نہ کیا ہو۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تحریف نہ کرو۔ اُنہوں نے تحریف کی۔ قرآن شریف کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اِنَّا نَحْنُ مُنْزَلْنَا الذِّكْرَ وَاَقَالَهُ لِحَافِظُوْنَ (الحج: ۱۰)۔

غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انعمت علیہم کے گروہ میں داخل کرے۔

اپریل ۱۹۰۱ء

کشف الہام کی حقیقت

نشی الہی بخش صاحب وغیرہ لوگوں کی اپنی بعض حالتوں سے دھوکا کھا جانے کی نسبت گفتگو مٹی۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود

علیہ السلام نے فرمایا :

”عام طور پر رویا اور کشوف اور الہام ابتدائی حالت میں ہر ایک کو ہوتے ہیں، مگر اس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے، چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کفار، ہنود اور بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی خوابیں آتی ہیں اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاءِ اہل حق اور انبیاءِ اہل حق میں کامل طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں۔ اتمام حجت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے، تاکہ انبیاء کے دعوای کو سنکر مرعیت اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، کیونکہ جس بات سے انسان بالکل نا آشنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے۔ مثلاً رومی میں ایک اندھے کا ذکر ہے کہ اُس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دوا مل کوئی شے نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آفتاب ہوتا تو کہیں میں بھی دیکھتا۔ آفتاب بولا کہ لے اندھے! تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے۔ تو پہلے خدا سے دُعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں بخشے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو بتوت کا مسئلہ لوگوں کو کیونکر سمجھ میں آتا۔ ابتدائی رویا یا الہام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے واسطے کوئی حالت قابلِ تعلق نہیں ہوتی، چنانچہ بطعم کو الہامات ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ تَوَشَّعْنَا لِرَفْعَتِهِ ثَابِت ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گر گیا ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اُس پر نہ آویں اور بیضہ بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔

اس ماہ میں قدم مارنے والے انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین النجائز رکھتے ہیں یعنی بڑھیا عورتوں کا ساند نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں۔ کسراں شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تعلیمی امر کو مغضوبی سے پکڑا ہے اور اس پر قائم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت کو چاہتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت میں انتہائی درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اور کامیاب اور بائرا ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین العجز کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا مگر اس منزل کو نباہ نہ سکے اور راہ ہی میں ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے رہے، نہ اُدھر کے رہے۔ ان لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ پانی تھا، پر وہ پانی بھی گدلا تھا، تاہم وہ پی لیتا تو مرنے سے بچ جاتا۔ کسی نے اُس کو خبر دی کہ پانچ سات کوں کے فاصلہ پر ایک چشمہ صاف ہے۔ پس اُس نے وہ پانی جو اُس کے پاس تھا پھینک دیا اور وہ صاف چشمہ کے واسطے آگے بڑھا۔ پر اپنی بے مبری اور بے فکری اور غفلت کے سبب وہاں نہ پہنچ سکا۔ دیکھو اُس کا کیا حال ہوا، وہ ہلاک ہو گیا اور اُس کی ہلاکت نہایت ہولناک ہوئی یا ان حالتوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کنواں کھودا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ آنے جانے والوں کے واسطے اس میں گر کر تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہ اودھ کھودا گیا یہاں تک کہ کھڑا اور خراب پانی تک وہ پہنچا۔ پر وہ کچھ فائدہ نہیں۔ پھر جب وہ کامل ہوا اور اس کا پانی مصفا ہو گیا، تو وہ ہزاروں کے واسطے زندگی کا موجب ہو گیا۔ یہ جو فیر اور گدی نشین بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب لوگ ناقص حالت میں ہیں۔ انبیاء مصفا پانی کے مالک ہو کر آتے ہیں۔ جب تک خدا کی طرف سے کوئی کچھ لے کر نہ آوے، تب تک بے سود ہے۔ الہی بخش صاحب اگر موسیٰ بنے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے موسیٰ بننے کی علت غائی کیا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں، وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ملوم پھیلاتے ہیں اور کبھی مٹی محسوس نہیں کرتے اور سُست اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء کو لاہور سے فورٹن کالج اور امریکن مشن کے دوپادری مع ایک دیسی عیسائی کے قانون

آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعودؑ سے بھی ملے اور انہوں نے کچھ سوالات حضورؑ سے کیے جن کا جواب حضرت اقدسؑ دیتے رہے۔ ہم چونکہ بعد میں پہنچے تھے، اس لیے ابتدائی سوال اور اس کا جواب نہ لکھ سکے۔ ہمارے ایک بھائی نے اُسے لکھا تھا، مگر افسوس ہے کہ وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے اور وہ کاغذ ان سے گم ہو گیا۔ اگر بعد میں مل گیا، تو ہم اُسے بھی درج کر دیں گے۔ ہر دست ہم اس مقام سے درج کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے سنا۔ قلمبند کیا۔ (ایڈیٹر)۔

نبیوں سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے انہوں
ما مود الہی خود نشان ہوتا ہے نے اُن کے جواب میں یہی کہا کہ عقل مند ایسے سوال نہیں کرتے بلکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں تو ایسے موقع پر جیسا انجیل سے پتہ لگتا ہے، بہت سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ نشانات لے کر آتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ خود ایک نشان ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ان نشانات کا مدہ اٹھاتے اور اُن کو شناخت کرتے ہیں مگر تھوڑے ہی عرصہ بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسے عظیم الشان نشانات کے ساتھ آیا ہے یقیناً سمجھ لیں کہ وہ نہیں مڑتا۔ جب تک دنیا پر ثابت نہ کر دے کہ وہ صاحب نشان ہے۔

ما مودین کی دو قسمیں

سوال :- آپ کی سمجھ میں خدا کا کلام کیا ہے۔ یعنی کیا آپ بھی کچھ نوشتے چھوڑ جائیں گے۔ جیسے انجیل یا تورات ہے؟

جواب حضرت اقدسؑ :- بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ ما مود ہو کر دنیا کی اصلاح کے واسطے آتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحبِ شریعت ہوتے ہیں اور ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے تھے اور ما مود ہو کر آئے تھے، مگر اُن کو ایک شریعت دی گئی جس کو آپ تورات کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔

مگر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلام تو ہوتے ہیں اور ان صاحبِ شریعت نبیوں کی طرح وہ بھی اصلاحِ خلق کے لیے آتے ہیں۔ اور اپنے وقت پر ضرورتِ حقہ کے ساتھ آتے ہیں، مگر وہ صاحبِ شریعت نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسی موسیٰ شریعت کے پابند تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی نیا کلام نہیں کرتا۔ جب اُس کا زندہ کلام موجود ہو اور ایک مستقل شریعت وقت کی ضرورت کے موافق موجود ہو تو دوسری کوئی شریعت نہیں دی جاتی، لیکن

ہاں اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب اہل دُنیا کے دلوں سے خدا کی محبت سر ہو جائے اور اعمالِ صالحہ کی بجائے چند زمیں رہ جائیں۔ تقویٰ اور اخلاقِ فاضلہ نہ رہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے۔ جو اسی شریعت پر عمل درآمد کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے عملِ نمونہ سے اس شریعتِ حق کی کھوتی ہوئی غفلت اور بزرگی کو پھر لوگوں کے دلوں میں قائم کرتا ہے۔ اس کے مناسب حال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف رکھتا ہے۔ کلامِ الہی کا مغز اُسے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے اسرار پر اُسے اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بہتے خوارق اور نشانِ لے کر آتا ہے۔ غرض ہر طرح سے معزز اور مکرم ہوتا ہے، مگر دُنیا اس کو نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اُس کو اسی حد تک شناخت کرتا جاتا ہے۔

ماورین کی مخالفت یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اُس کے سامنے آتا ہے، تو آنکھیں اُس کو تاڑتی ہیں کہ یہ اُس کا قد ہے۔ یہ رنگ ہے، آنکھیں ایسی ہیں۔ صورتِ شکل ایسی ہے۔ غرض ہر سے لے کر پیر تک اس کو تاڑتا ہے۔ یہاں تک کہ نظروں محدود ہو کر آخر کار اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں۔ تمام حوائجِ بشری اور ضروریات اُن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دُنیا کی نظر میں وہ اپنے جاتا ہوتی ہیں۔ اس لیے انکار کیا جاتا ہے۔ ان کو خیر سمجھا جاتا ہے۔ اُن سے ہنسی کی جاتی، ہر قسم کی تکالیف اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ اور حضرت یسح کی ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو، لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اسی جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت یسح ہوتے، تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا جاتا ہوں۔ یہی بعید ہے کہ ہر نبی کو ڈکھ دیا گیا اور ضروری امر ہے کہ ہر ایک جو خدا کی طرف سے مامور اور مُرسَل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور امین اور صادق ہو، لیکن اُس کے دعوے کے ساتھ ہی اُس کی تکذیب شروع ہو جاتی اور اُس کی تذلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں۔ مگر ہاں جیسے یہ لازمی امر ہے کہ اُن کی تکذیب کی جاتی، اُن کو ڈکھ دیا جاتا ہے۔

یہ بھی سچی اور یقینی بات ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی جماعتیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا میں صداقت کو قائم کر دیتے ہیں اور راستبازی کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک دُنیا اُن کی طرف ٹوٹ پڑتی اور اُن تعلیمات کو قبول کر لیتی ہے، جو وہ لے کر آتے ہیں۔ گویا زمانہ میں ان کو ڈکھ دینے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی ہو۔ اور نہیں رکھی جاتی۔ ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہوں

لے زور کر دیا۔ وہ دانشمند تھے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف زمانہ کی خامیت ہے کہ ان کو دانشمند کہا جاتا ہے۔ ورنہ ان سے بڑھ کر بے وقوف اور سطحی خیال کے اور کون لوگ ہوں گے جو حق کو جھٹلا کر دانشمند بنتے ہیں۔ یہ ایک فطرت کی کمی ہوتی ہے۔ جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو ذلیل کیا جاوے۔ اسی طرح خیالی طور پر اس قسم کے مجمع کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم جیت گئے اور خدا کے راستبازوں کے مقابلہ میں ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہی ذلیل نامراد اور مغلوب ہوتے ہیں۔ آخر انجام دکھا دیتا ہے اور ایک روشن فیصلہ نمودار ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ راستباز کی کامیابی مخالفوں کی سفاہست اور جہالت پر مہر کر دیتی ہے کہ وہ جس قدر احترام کرتے تھے اپنی نادانی سے کرتے تھے۔

میں یہ بار بار لکھ چکا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں۔ دنیا ان کو کم پہچانتی ہے۔ بحران لوگوں کے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ان کو دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ان ہی میں سے کھاتے پیتے سوانح بشری کے رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔

اور یہ بات کہ میرے نوشتے باقی رہیں گے۔ میں پہلے
میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا کہہ چکا ہوں کہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آنے والے
 لوگوں کے دو طبقہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ
 جو احیائے شریعت کے لیے آتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پرہیزگار ایمان ہے کہ ہمارے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے۔ جو نبوت کے خاتم تھے۔ اس لیے زمانہ کی استعدادوں اور
 قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قابل ہرگز
 نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے۔ اسی طرح آپ کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء
 یعنی مسیح موعود ہے۔ ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا۔ پس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں۔
 جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آتے تھے، بلکہ موسوی شریعت کے احیاء کے لیے آئے تھے۔ میں کوئی جدید
 شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکا کہ قسراں شریف کے بعد اب کوئی اور شریعت آسکتی
 ہے، کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتاب ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء
 کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف
 سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کئے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں اور ضائع
 نہیں کئے جاتے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے۔ اور

وہ قائم رہیں گے۔

اشاعت مذہب کا بہترین طریق

سوال : آپ کی رائے میں مذہب کے پھیلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟

جواب : میرے نزدیک اشاعت مذہب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ مذہب اپنی خوبیوں اور حسن کی وجہ سے خود ہی روح کے اندر چلا جاوے اور اس کے لیے بیرونی کوشش کرنی نہ پڑے۔ مثلاً بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی روشنی کی وجہ سے خود بخود نظر آتی ہیں۔ جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ان روشنیوں کے بغیر نظر ہی نہیں آسکتی ہیں۔ مثلاً چرند پرند وغیرہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب تک روشنی نہ آوے۔ پس سچا مذہب اپنی روشنی اور حقانیت و صداقت کے نور سے خود بخود شناخت ہو کر رُوحوں میں اُترتا جاتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بڑا نشان ہے۔ جس مذہب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہوتا۔ اُس کے دوسرے نشان فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ آسمانی تعلیم اپنے اندر ایک روشنی اور نور رکھتی ہے۔ وہ انسانی طریقوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بچہ ہی مر جاوے اور گندی زندگی سے نکل آوے۔ اس وقت وہ خدا میں زندگی پاتا ہے اور سچے مذہب کا نشان عکس کرتا ہے، مگر خدا کے فضل کے سوا یہ کس کا کام ہے کہ گندی زندگی سے مر کر نئی زندگی پاوے۔ یہ اس خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے، جس نے دنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ جس انسان کو مبعوث کرتا ہے، پہلے اُس کو یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ بظاہر دُنیا میں ہوتا ہے اور دُنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس دُنیا کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اُس کے مناسب حال تعلیم اس کو دیتا ہے۔ جس کو اسی مناسبت کے لوگ سیکھتے ہیں۔ اس میں گند، نفس پرستی، ظلم اور شہوانی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ پاک باتیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک موت وارد کر کے اُس کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہیں جس سے اس کو گناہ سوز فطرت بل جاتی ہے۔ وہ ہر ایک قسم کی ناپاکی اور گند سے نفرت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے میں راحت اور لذت پاتا ہے۔ پس میرے نزدیک سچا مذہب اپنی اشاعت کا آپ ہی کفیل ہے۔ اس کے لیے کسی خارجی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اُس کی صداقت کے اظہار کا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے اُسے لے کر آتے ہیں۔ مقابلہ کے وقت ان کو غلبہ ملتا ہے، جو بطور نشان کے ہوتا ہے۔ ان کی آمد اس وقت ہوتی ہے جب دُنیا حق اور نور کے لیے بھوک پیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کامل نمونہ جو اس تعلیم کی عمدگی کا زندہ ثبوت ہوتا ہے، وہی اشاعت کا بہترین طریق ہے۔

روحانی زندگی پانے کا طریق

سوال : ہم آپ کو بہت تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ یہ روحانی زندگی کس طرح مل سکتی ہے؟
جواب : خدا کے فضل سے؟

سوال : میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ روحانی زندگی ہم کو مل جاوے؟

جواب : ہاں۔ دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی نیک محبت میں رہنا چاہیے۔ سب تعصبوں کو چھوڑ کر گویا دُنیا سے الگ ہو جاوے۔ جیسے جہاں طافون پڑی ہوتی ہو اور کوئی شخص وہاں سے الگ نہیں ہوتا ہے، تو وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی حالت کو بدل نہیں ڈالتا اور اپنی زمین میں تبدیلی نہیں کرتا اور الگ ہو کر نہیں سوچتا کہ کس طرح پاک زندگی پاؤں۔ اور خدا سے دُعا نہیں مانگتا وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ دُنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، جس نے دُعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دُعا ایک ایسی شے ہے۔ جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دُعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اُن مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔

دُعا کا ایک ایسا باریک مضمون ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جب تک انسان خود دُعا اور اس کی کیفیتوں کا تجربہ نہ کرے، تو وہ اُس کو بیان نہیں کر سکتا۔ غرض جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دُعائیں مانگتا ہے، تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی کدورتیں دور ہو کر اُس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور برباد کاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اُس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے اُن سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ جو رحمن رحیم خدا ہے اور مہربان رحمت ہے اُس پر نظر کرتا ہے اور اُس کی ساری کلفتوں اور کدورتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے۔

زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں یا خدا تعالیٰ سے قوی رشتہ پیدا ہو گیا ہے، آسان ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان تمام باتوں سے الگ ہو گیا ہے۔ جن سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پالیتا ہے۔ پتے دل سے قدم رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ دین کا اور کچھ دُنیا کا ہوتا ہے۔ آخر کار دین سے الگ ہو کر دُنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ربانی نظر سے مذہب کو تلاش کرے تو تفرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے۔ مگر نہیں۔ یہاں مقصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رہ جائے۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں، تو ہر ایک

اُن میں سے یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔ اس وقت تو چوٹی کی طرح تعصب، ہٹ دھرمی اور فتنہ کی بلاتیں لگی ہوئی ہیں۔ غرض میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں بات بہت باریک ہے اور دُنیا اس سے بے خبر ہے اور یہ صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دُنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور دُنیا اس سے غافل ہے۔ اُس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے، وہ دیکھے۔

اس زمانہ میں دہریت کا زور

دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریت کہلاتے ہیں جو مانتے ہیں، اُن میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فتنہ و فحور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو مثلاً سنکھیا یا سٹرکینا دیا جاو جبکہ اُس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے، تو وہ اُس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ خواہ اس کے ساتھ تم اُسے کسی قدر لالچ بھی روپیہ کا دو۔ اس لیے کہ اُس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیلے کو پی لیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں، دُکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بارہ بارہ آنے یا ایک روپیہ کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت و شغی کا پیدا ہونا پسے علم اور پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُن کو یہ مرکز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنکھیا یا سٹرکینا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اُن کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے، تو گناہ سے بیزاری ظاہر کرتے اور بدیوں سے ہٹ جاتے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور بدی اور فتنہ و فحور سے نفرت کی بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریت مت پھیلا ہوا ہے فرق فتنہ اتنا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے، مگر مانتا نہیں اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔

اس لیے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان آد کا مقصد

لامے وہ گناہ کی زہر سے بچ جاوے اور اس کی فطرت اور مرشد میں ایک تبدیلی ہو جاوے۔ اُس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اُس کو ملے۔ گناہ سے لذت پانے کی بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔

خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانہ میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کرے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ دبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے بلکہ ملائکہ کا مسجود ہوتا ہے۔ لورانی ہوتا ہے۔

غرض جب اس قسم کا زمانہ دُنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں۔ خدا کا خوف اُٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں ایک انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر مأمور فرماتا ہے۔ اس پر امن ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دُکھ دیا جاتا ہے لیکن آخر وہ خدا کا مأمور کامیاب ہو جاتا اور دُنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں خدا نے مجھے مأمور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی۔ کوئی صورت ایذا رسانی کی نہیں، جو ہمارے لیے نہیں نکالی گئی، مگر ہم ان ساری بد زبانوں کو سُنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کے برداشت کرنے کو ہر وقت آمادہ ہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ سنیں، کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اُس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔

غرض اس سلسلہ کو قائم ہونے پچیس سے زیادہ سال گزر گئے۔ یہ ایک بڑا حصہ زندگی کا ہے۔ اس عرصہ میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر رحم فرمایا۔ چونکہ خود اس نے ایک غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے جو اپنے مأموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے اسی وقت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں ٹھکتے۔ اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا اور ہم امید داریں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔

سیح موعود کا کام

میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی ہو۔ جس طرح سے ہر ایک بادشاہ طبعاً چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح منشاءِ الہی یو نہی ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہل دُنیا کو علم ہو اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دُنیا پر اپنا ظہور دکھائے۔ اس لیے اس نے اپنا ایک مأمور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جذام جاتا ہے۔

اگر یہ سوال ہو کہ تم نے آکر کیا بنایا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دُنیا کو خود معلوم ہو جاوے گا، کہ کیا بنایا۔ ہاں۔ اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ لوگ اگر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اُن میں انکسار فروغی پیدا

ہوتی ہے اور ذال دور ہو کر اخلاق فاضلہ آنے لگتے ہیں اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں۔ انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا، بلکہ دنیا میں قانون قدرت یہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اس سلسلہ سے باہر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی۔ یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کا کام ہے۔ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے۔ دُنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اُسے ایک کیڑا لگا ہوا ہے۔ پوسٹ ہی پوسٹ باقی ہے۔ مغز نہیں رہا، مگر خدا نے چاہا ہے کہ انسان پاک ہو جاوے اور اُس پر کوئی داغ نہ رہے۔ اسی واسطے اُس نے محض اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔

مسیح موعود کی حقیقت

سوال : آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے۔ اس کے ٹھیک معنی کیا ہوتے ہیں ؟

جواب : اس راز کو سمجھنے کے واسطے یہ جانتا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے نبوتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ نبوت کا ایک سلسلہ پہلے قائم کیا تھا۔ اس سلسلہ کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے ڈالی تھی۔ اُن سے پیشتر جو نبی دُنیا میں گذرے تھے۔ اُن کے آثار نہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں نوح کا آدم کا اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا۔ غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندان نبوت کا مورث اعلیٰ ٹھہرایا اور توریت کے ذریعہ اُن کو اپنی شریعت دی۔ موسیٰ مردِ خدا کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی خدمت کے لیے کہ اس میں زوال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا جو اس سلسلہ موسویہ کے خادم ہوتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (جس کو آپ لوگ مسیح کہتے ہیں) اسی سلسلہ موسویہ کا مؤید بنا کر بھیجا۔ وہ اس سلسلہ کی آخری اینٹ تھے۔ جیسے آخری اینٹ مکان کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح پر حضرت مسیح پر سلسلہ موسویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس سلسلے کو خدائے پورا کیا اور ایک نئے سلسلہ کی بنیاد رکھی جو اسماعیل کی نسل سے قائم ہوا اور سلسلہ محمدیہ کہلایا۔ جیسا کہ خود اسماعیلؑ کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلہ کی طرح قائم کیا جائے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے نہ اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اچھا سلوک کیا اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیحؑ تھا، اچھا سلوک اور ایسا ہی نہ درمیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا۔ یہ قوم ایسی سنگدل اور

بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اُس کی نظیر نہ ملے گی۔ نبیوں کی تکذیب اور ایذا رسانی میں اس قوم نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اُنھوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

یہ ختم زمانہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ خود حضرت

مسیح کی بن باپ ولادت میں قدرت کا انتباہ

مسیح کی پیدائش بطور نشان کے تھی۔ یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، چونکہ نسل باپ سے جاری ہوتی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تمہاری شامت اہمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

دو باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے۔ اول یہ کہ خدا نے اُن کو بدوں باپ پیدا کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اُن کا باپ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو اُن کی پیدائش میں رکھا ہوا تھا۔ بے حرمتی کرتا ہے۔

دوسری بات جس کا تم کو اعتراف ہے، یہ ہے کہ وہ آخری اینٹ تھے۔ اس کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا۔ اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر مہر اور نظر رحم یہود پر نہ رہی تھی۔ پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسویہ کا خاتمہ مسیح پر ہو گیا، یہ ہے کہ اُن کا ملک بھی چھن گیا۔

غرض مسیح کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشانِ کتبہ کے تھا۔ اسی خاندان میں سے جو ایک ہی جُز رکھتا تھا اور جس میں آج تک نبی آتے رہے تھے۔ خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بتی اسماعیل میں سے ڈالی۔ یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی، لیکن مسیح کو جبکہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بد اعمالیاں اور شوخیاں نبیوں کی تکذیب اور خدا تعالیٰ کے ماموروں سے عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب تم بجائے منعمِ طہیم ہونے کے مغضوب ہوتے ہو اور نبوت کے خاندان کے انقطاع کے لیے یہ نشان اُن کو دیا گیا کہ نبی اسرائیل میں سے مسیح کا کوئی باپ نہ ہو یعنی اُس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی۔

اور یہ انتقالِ نبوت چونکہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا تھا۔ اس لیے

انتقالِ نبوت

حکومت جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو ملا ہوا تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسویہ کہلاتا ہے اور جس کی آخری

اینٹ مسیح ابن مریم ہے جن کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی اور خدا نے بنی اسماعیل میں اپنے وعدہ کے موافق ایک اور عظیم الشان سلسلہ موسیٰ سلسلہ کے ہمزنگ پیدا کیا، چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے بانی ہوئے اور اس طرح پرشیل موسیٰ قرار پائے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک سلسلہ کے بانی تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلہ کے بانی قرار پائے اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی اور ابوجہل جو اس امت کا فرعون تھا۔ ہلاک ہوا۔ اور بھی بہت سے وجوہ مماثلت کے ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کرتے۔

امت محمدیہ کا خاتمہ الخلفاء کیونکہ اصل مطلب تو یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کا مثیل ہے پس جس طرح پر حضرت موسیٰ کا سلسلہ

حضرت مسیح پر اگر ختم ہوا۔ یہاں بھی ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء مسیح موعود ہی ہوتا۔ اور جیسے حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ اسی طرح پر ضرور تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے مسیح موعود کا زمانہ بھی چودھویں صدی ہی ہوتا، تاکہ مشابہت پوری ہو۔ وہ وقت اور یہ وقت دونوں مل گئے۔ اور ایسا ہی خدا نے یہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کے وقت میں بہت ہی بگڑ گئے تھے اور ان کی اخلاقی ایمانی حالتیں مسخ ہو گئی تھیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں انجیل اُن کو حقیقت دکھانے کے لیے آئی تھی اور پاک باطنی اور اخلاقی قانون سے باخبر کرنے آئی تھی جس سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس وقت زمانہ کا حال ہو رہا ہے۔ فسق و فجور کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یورپ کی نمائندگی تہذیب نے اخلاق کے تمام اعلیٰ اصولوں پر پانی پھیر دیا ہے اور دہریت کو پھیلا دیا ہے۔ مذہب جس شے کا نام تھا، اُس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یورپ کی قوموں کا ہی اگر یہ حال ہوتا تب بھی ضرور تھا کہ کوئی روحانی معلم آتا، مگر مسلمانوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔ ان کے ایمانیات، اخلاق و عادات میں ایک عظیم زلزلہ آیا ہے۔ وہ اسلام کے صرف نام سے آشنا ہیں۔ اس کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ اُن کی عملی اور علمی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر قوموں نے اُن کے مذہب اور ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسی حالت ہو گئی، تو خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اور اس مشابہت اور مماثلت کے لحاظ سے جو سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے ہے۔ اس چودھویں صدی کے سر پر بھی مسیح موعود کے نام سے بھیجا۔ قرآن کریم میں خاتم الخلفاء کی پیش گوئی تھی اور یہی ذکر تھا کہ ایک مسیح اس امت میں آئے گا۔ اور انجیل میں مسیح نے کہا کہ آخری زمانہ میں میں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اور اس کا راز خدا نے مجھ پر یہ کھولا

ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اُن کی نحو، خصالت اور اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے اور اُس کا آنا گویا اُسی شخص کا آنا ہوتا ہے اور یہ بات بے معنی اور بے سند بھی نہیں ہے۔ خود انجیل نے اس عقیدہ کو حل کیا ہے۔ یہود جو مسیح ابن مریم سے پیشتر ایلیا نبی کے آنے کے منتظر تھے اور ملاکی نبی کی کتاب کے وعدہ کے موافق اُن کا حق تھا کہ وہ انتظار کرتے، لیکن چونکہ وہ ظاہر بین اور الفاظ پرست تھے۔ اس لیے وہ حقیقت سے آشنا نہ ہوئے اور ایلیا ہی کا انتظار کرتے رہے جیسا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا تھا۔ جو وعدہ پر آتا ہے وہی موعود ہو۔ اُن کو یہ غلطی لگی کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیا آئے گا۔ ان کی نظر چونکہ مٹی کی تھی وہ انتظار کرتے رہے کہ ایلیا پہلے آئے۔ چنانچہ ایک بار وہ مسیح کے پاس گئے اور اُنھوں نے یہ سوال کیا۔ آپ نے ہی جواب دیا کہ ایلیا تو آگیا اور وہ یہی یوحنا ہے۔ وہ یوحنا کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ چونکہ اُن کے دل پاک نہ تھے، اس لیے اس کو تناقض پر محمول کیا اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ مسیح سچا مسیح نہیں ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا اور اس میں کوئی تناقض نہ تھا۔ مسیح علیہ السلام کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ یوحنا جس کو مسلمان لوگ بھیجتے ہیں۔ ایلیا کی نحو اور طبیعت اور قوت پر آیا ہے، مگر اُنھوں نے یہ سمجھا کہ سچ پر مح وہی ایلیا جو ایک بار پہلے آچکا تھا پھر آگیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے قانون مقررہ کے یہ خلاف ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس دُنیا سے اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے۔ ہاں خدا تعالیٰ چاہے تو اُن کی نحو اور طبیعت پر کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے اور شدتِ مناسبت کے لحاظ سے وہ دونوں دُور جدا جدا انسان نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں۔

مسیح کا ذاتی فیصلہ

غرض حضرت مسیح نے اپنے آنے سے پیشتر ایلیاہ کے آنے کے وعدہ اور عقیدہ کو اس طرح حل کر کے ایک فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو خود مسیح نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے سے پہلے ایک نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے مراد اُس کی نحو اور طبیعت پر آنے والے سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ایلیاہ تو یوں آیا یعنی یوحنا ہی اُس کی نحو اور طبیعت پر آگیا۔ لیکن میں خود ہی آؤں گا۔ اگر اس قسم کی صراحت اُنھوں نے کہیں انجیل میں کی ہے، تو وہ بتانی چاہیے، مگر ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اُنھوں نے اپنی آمد اور ایلیاہ کی آمد میں تفریق کی ہو، بلکہ ایلیاہ کے قصہ کا فیصلہ کر کے اپنی آمد بتانی کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک طالبِ حق کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس فیصلہ کے بعد چوں چرانہ کرے اور کوئی ایسی بحث نہ کرے جس میں وقت ضائع ہو، کیونکہ یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہے کہ ہر انسان کی دُور ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دس بیس

انسان کیا ہر آنے والے انسان کو دکھا دے، مگر ایک اور ہو جو کہے کہ نہیں۔ وہ نہیں پچاس آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کی پچاس آنکھیں دکھا دے نہیں تو کون صرف اُس کے کہنے ہی پر مان لے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ایتیاہ کے رنگ میں نہیں ہے۔ اُن کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو پچاس آنکھیں بتاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ایتیاہ ہی کے رنگ میں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تناسخ کے مسئلہ کو نہیں مانتا۔ میرا انا ایتیاہ کے رنگ پر ہے۔ خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے اور اصلاح اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔

اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا **نافہم مخالفت یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلا**
جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام

کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے۔ نفس اسلام کے لیے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گذشتہ روائیاں دفاعی روائیاں تھیں۔ اُنہوں نے غلطی اور سخت غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان بنانے کے واسطے تھیں۔ غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ نہیں پھیلا یا جاتا، بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، چنانچہ جن لوگوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہے اور میری کارروائی کو دیکھا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی مسیح کے رنگ میں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ اور ساری کارروائی مسیحی رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح موعود رکھا۔

مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں **اب جبکہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے، تو میں چلتا**
ہوں کہ مسیحی بھی میرے مخالف ہوں گے، لیکن میں کسی کی

مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں، جبکہ خدا نے مجھے مقرر کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی، تو مجھے ایک ادنیٰ اسی مخالفت بھی تمہکا کر بٹھا دیتی، مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے ہر سلیم الفطرت کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں اور اس کی تسلی کے لیے ہر جائز اور مستون راہ میں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے۔ یہی وہ وقت تھا، جس کا وعدہ تھا۔ اب آنے والا آگیا۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دلوں کو منقادیتا ہے۔ جو کچھ مسیح موعود کے لیے مقدر تھا، وہ ہو گیا۔ اب کوئی ماننے نہ مانے، مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں۔“

سوال : اور کیا مشابہت ہے ؟
جواب : تعلیم میں مشابہت ہے۔

مسیح موعود کی رسالت کا نتیجہ

سوال : آپ کی رسالت کا نتیجہ کیا ہو گا ؟
جواب : ”خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت غالب آگئی ہے اور پاکیزگی کم ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ اس رشتہ کو جو جودیت اور اٹھتیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا اور گمشدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا۔ دنیا کی محبت سرد ہو جائے گی۔“

پچھتے مذہب کی شناخت

سوال : جبکہ مختلف مذاہب ہیں پھر کس طرح پہچانیں کہ سچا مذہب خدا کی طرف سے کون ہے ؟
جواب : ”یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کھوٹے اور کھرے کے درمیان ایک امتیاز ہے۔ رات اور دن میں صریح فرق ہے۔ پھر سچا مذہب بھی کبھی مخفی رہ سکتا ہے ؟ خدا پاک ہے اور وہ محبت، رحمت کرنے والا ہے اور وہ نفسانی امور جو گناہ کے کام ہیں۔ بدکاری، تعصب، تکبر اور تمام گناہ جو دل میں جمع ہوتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعہ یا اور ذریعوں سے مدد دیتے ہیں۔ اُن سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکر مشکل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ تمیز نہ کر سکے کہ خدا انسانوں کو پاک بنانا چاہتا ہے اور وہ اُن سے گناہ کے مدد کو پسند نہیں کرتا۔ پس جس مذہب کی تعلیم عملی طور پر ایسی فطرت عطا کرتی ہو کہ انسان خدا سے ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور محبت میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے، وہی مذہب خدا کی طرف سے ہو گا۔
خدا کی مذہب کے ساتھ اُس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں، جو ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں۔“

مسیح کا واقعہ صلیب

سوال : آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے ؟
جواب : میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور خود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے سے متفق ہیں۔ حضرت مسیح کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے، کیونکہ یونسؑ نبی کے نشان کا انھوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ مان

یا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے تو پھر یہ نشان کہاں گیا اور یونسؑ نبی کے ساتھ مماثلت کیسی ہوئی؟ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر تین دن کے بعد زندہ ہوئے۔ بہت بے ہودہ بات ہے۔ اس لیے کہ یونسؑ تو پھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے، نہ مرے۔ یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ ہر ایک سلیم الفطرت انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیحؑ نے صاف لفظوں میں کہا اس کو محکم طور پر پکڑیں۔ حضرت عیسیٰؑ پر ایک غشی کی حالت تھی۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں؛ چنانچہ بہت کے شروع ہونے کا خیال۔ حاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا۔ اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل و براہین کا دیا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے۔ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ غشی کی حالت بجائے خود موت ہوتی ہے۔ دیکھو سکتے کی حالت میں نہ نفع رہتی ہے نہ دل کا مقام حرکت کرتا ہے۔ بالکل مردہ ہی ہوتا ہے، مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسیح کے نہ مرنے کے دو بڑے زبردست گواہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجزہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسر نشان کی جائے اور وہ آدمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور پھر اپنی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں بھائی نظر سے دیکھیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں۔ حواریوں کو ملنا، زخم دکھانا، کباب کھانا، سفر کرنا۔ یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں اگرچہ خوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے، لیکن ایک منصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخی شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹہ سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے اور وہ صلیب اس قسم کی نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی دو تین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں تو بھیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے۔ اور کئی دن زندہ رہ کر انسان بھوکا پیاسا مرنے لگتا تھا۔ مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ صرف دو تین گھنٹہ کے اندر ہی صلیب سے اتر لیے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں۔ جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے بہت

گواہ ہیں پھر ایک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تائید میں ہے۔ وہ مرہم عیسیٰ ہے۔ جو طب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ کے زخموں کے واسطے حواریوں نے تیار کی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں کی جتنی کتابوں میں اس مرہم کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنا بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے اور وہ ہے مسیح کی قبر۔

”مسیح کی قبر سدی مگر خانیار کے محلہ میں ثابت ہو گئی ہے اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی، کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے، تو یہ قبر کہاں سے آگئی؟“

سوال : آپ نے خود دیکھا ہے؟

جواب : میں خود وہاں نہیں گیا، لیکن میں نے اپنا ایک مخلص ثقہ مرید وہاں بھیجا تھا۔ وہ وہاں ایک عرصہ تک رہا اور اس کے متعلق پوری تحقیقات کر کے پانچو معتبر آدمیوں کے دستخط کرائے جنہوں نے اس قبر کی تصدیق کی۔ وہ لوگ اس کو شہزادہ نبی کہتے ہیں اور عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آج سے گیارہ سو سال پہلے اکمال الدین نام ایک کتاب چھپی ہے وہ بعینہ انجیل ہے۔ وہ کتاب یوز آسف کی طرف منسوب ہے اس نے اس کا نام بُشترئی یعنی انجیل رکھا ہے۔ یہی تمثیلیں، یہی تھتے، یہی اخلاقی باتیں جو انجیل میں ہیں پائی جاتی ہیں اور بسا اوقات عبارتوں کی عبارتیں انجیل سے ملتی ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یوز آسف کی قبر ہے۔ یوز آسف وہی ہے، جس کو یسوع کہتے ہیں۔ اور آسف کے معنی ہیں پراگندہ جماعتوں

یوز آسف

کو جمع کرنے والا۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا کام بھی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کو جمع کرنا تھا اور اہل کشمیر بہ اتفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اس لیے اُن کا یہاں آنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ خود یوز آسف کا قصبہ یورپ میں مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ اُٹی میں اس نام پر ایک گرجا بھی بنایا گیا ہے اور ہر سال وہاں ایک میلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس قدر صرف کثیر سے ایک مذہبی عمارت کا بنانا اور پھر ہر سال اس پر ایک میلہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سرسری نگاہ سے دیکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوز آسف مسیح کا حواری تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ یوز آسف خود ہی مسیح تھا۔ اگر وہ حواری ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ثابت کر دو کہ مسیح کے کسی حواری کا نام شہزادہ نبی تھا۔

یہ ایسی باتیں ہیں جو صلیب کے واقعہ کا سارا پردہ ان سے کھل جاتا ہے۔ ہاں اگر مسیحی اس بات کے قائل نہ ہوتے، تو البتہ بحث بند ہو جاتی، لیکن جبکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یوز آسف ایک شخص ہوا

ہے اور اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے اور اس نے بھی اپنی کتاب کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے اور جس طرح پرشہزادہ نبی مسیح کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی کہتے ہیں۔ اب غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر یہ خود مسیح ہی نہیں تو اور کون ہے؟

خدا کے لیے سوچو جو شخص دُنیا سے دل نہیں لگاتا اور سچائی سے پیار کرتا ہے اس کو تو بانٹنے میں ذرا بھی عذر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مان لیا کہ یوز آسف واقعی ایک شخص تھا جس کا مسیح سے تعلق تھا اور پھر اٹلی میں اُس کا گرجا بھی بنا دیا اور ہر سال وہاں میلہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں ہے؟ یہ چار باتیں جب تسلیم کر لیں، تو میں ایک جزو لے کر آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ حواری تھا ثابت کر کے دکھاؤ کہ یوز آسف کسی حواری کا بھی نام تھا۔ اور یوز آسف تو یسوع سے بگڑا ہوا ہے۔ اب ایک ہی بات فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ثابت کر کے دکھایا جاوے کہ مسیح کے کسی حواری کا نام یوز آسف، شہزادہ نبی اور عیسیٰ صاحب ہے تو بے شک یہ قبر کسی حواری کی قبر ہوگی۔ اگر یہ ثابت نہ ہو اور ہرگز ہرگز ثابت نہ ہوگا، تو پھر میری بات کو مان لو کہ اس قبر میں خود حضرت مسیح ہی سوتے ہیں۔

مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بُردباری کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو بُردباری سے سُنا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے جس قدر باتیں آپ نے سُنی ہیں، دوسرے کم سنتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے غور کریں کہ جس حالت میں یہ قلعہ مشترک ہو گیا ہے کہ وہ حواریوں میں سے تھا۔ بہر حال تعلق تو مانا گیا اور پھر گرجا بنا دیا اور ہر سال میلہ ہونے لگا، تو اب آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ اگر عیسیٰ تعلق نہ مان لیتے تو بار ثبوت بیشک میرے ذمے ہوتا۔ لیکن جب آپ لوگوں نے خود اس کو مان لیا ہے، تو میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں کہ کسی ایسے حواری کا پتہ دیں جو شاہزادہ نبی کہلایا ہو۔

پادری صاحب: ہم آپ کی مہربانی اور خاطر داری کے لیے بہت مشکور ہیں۔
حضرت اقدس: ”یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کو کرنا ضروری ہے۔“

[حضرت اقدس حجۃ اللہ کی یہ تقریر سنکر مسٹر فضل نے (جو غالباً لاہور کی ایک سوسائٹی میں ملازم ہیں اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے زبان کھولی، لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے اور ان کی دانش اور غور طلب طبیعت کا راز نہ کھلتا۔ حضرت اقدس نے اس قدر طویل تقریر پر یوز آسف کے متعلق فرمائی اور اُس کو تاریخی شہادتوں کے ساتھ موکد فرمایا۔ مگر مسٹر فضل کے سوال

پر نگاہ کی جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں [

مسئلہ فصل : قبر کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت ملے؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ گیارہ سو برس کی کتاب موجود ہے۔ خود عیسائیوں میں اس کا گرجا موجود ہے۔ وہاں میلہ ہوتا ہے اور ابھی آپ تاریخی ثبوت ہی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ :

تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ صرف دھوکا دینا چاہتے ہو۔ میں ہر انسان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پاک دل بنے۔ ریاکاری اور تعصب کے اپنے دل کو صاف کرے اور جہاں سے صداقت اور حکمت کی بات ملے، اُس کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کرے۔ میں ہر وقت سُننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ معافی سے جواب دیں کہ مسیح کے اس حواری کو اس وجہ سے شہزادہ نہی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی جواب نہ دیں اور جواب ہے بھی نہیں اور صرف اعتقادی طور پر بتائیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جیسے کسی ہندو سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ گنگا مہادیو کی جڑوں سے نکلتی ہے یا اس میں ست ہے اور اس کے جواب میں صرف یہی کہے کہ میں اس کے دلائل تو نہیں دے سکتا، مگر ضرور مانتا ہوں کہ اس میں ست ہے، تو یہ معقول بات نہ ہوگی۔ غرض میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے نہ اعتقاد کے طور پر بلکہ تحقیقات کے ثبوت کر لیا ہے کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیحؑ ہی کی قبر ہے۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ جرمنی میں ایسے مسیحی بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر نہیں مرے۔ یہ بات بہت صاف ہے اور غور کرنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

انسان کا فرض

سوال : آپ کی سمجھ میں عیسائیوں کا فرض کیا ہے؟

جواب : ہر ایک انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش کرے اور حق جہاں اُسے ملے اس کو فوراً لے لے، عیسائیوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

الحکمہ جلد ۵، نمبر ۱، ۳۴ پرچہ ۱۰، مئی ۱۹۶۰ء

الحکمہ ۵، ۱۸۰، ۳۴، ۱۰، مئی ۱۹۶۰ء

الحکمہ ۵، ۱۹، ۳۴، ۲۴، مئی ۱۹۶۰ء

اس کے بعد پادریوں نے محترم حضرت اقدس کا شکر یہ ادا کیا اور پھر کتب خانہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دفتر اخبار الحکم سے کچھ کتابیں لیں اور واپس چلے گئے۔

دوالہامات

۱۸ اپریل ۱۹۰۱ء کو آپ نے ایک الہام سنایا تھا۔

سال دیگر راکھ مے داند حساب + تاکجا رفت آنکھ باما بود یار

۹ مئی ۱۹۰۱ء کو آپ نے یہ الہام سنایا:

”آج سے یہ ثمر دکھائیں گے ہم“

تفسیر نویسی اس بات کا ذکر آیا کہ آج کل لوگ بغیر سچے علم اور واقفیت کے تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر فرمایا:

”تفسیر قرآن میں دخل دینا بہت نازک امر ہے۔ مبارک اور سچا دخل اس کا ہے جو روح القدس سے مدد کر دخل دے، ورنہ علوم مروجہ کا لکھنا دنیا داروں کی چالاکیاں ہیں۔“

قبر کی پختگی کا مسئلہ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ میں اس کی قبر پختی بناؤں یا نہ بناؤں؟

فرمایا: ”اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پختی قبریں اور نقش و نگار اور گنبد بنائے جائیں، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر خشک مٹی کی طرح یہ کہا جائے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کچی ہی اینٹ لگائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ عمل نیت پر موقوف ہے۔ ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں پختی کرنا درست ہے مثلاً بعض جگہ سیلاب آتا ہے۔ بعض جگہ قبریں سے میت کو کتے اور بچہ وغیرہ نکال لے جاتے ہیں۔ مردے کو کیلے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر ایسے وجوہ پیش آجائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بچانے کے واسطے قبر کا پتکا کرنا جائز ہے ا خدا اور رسول نے مومن کی لاش کے واسطے بھی عزت رکھی ہے۔ ورنہ عزت ضروری نہیں تو غسل دینے، کفن دینے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو سیلوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو۔ مومن اپنے لیے ذلت نہیں چاہتا۔ حفاظت ضروری ہے۔ جب تک میت

صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ دیکھو مصلحت الہی نے یہی چاہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پختہ گنبد ہو اور کئی بزرگوں کے مقبرے پختہ ہوں۔ مثلاً نظام الدین، فرید الدین، قطب الدین، معین الدین رحمۃ اللہ علیہم یہ سب ضلعا رہے۔

رسومات ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں ایمان کی روح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا :

”عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن اُس کے ساتھ شرک کی رسومات نہیں چاہئیں۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا ناجائز ہے۔“

بیعت کی حقیقت ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو، مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہو دے، تو اس میں کیا حرج ہے؟

فرمایا : ”بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیعت دینا اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب غسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے۔“

کثوف والہامات میں شیطان کا دخل اس بات کا ذکر آیا کہ لاہوری علماء نے الہی بخش مہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تبیس الیس سے معصوم ہے یا نہیں۔ جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں۔ اس پر حضرت اقدس امام معصومؑ نے فرمایا :

”یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ستر ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہا ننگ پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ وائلہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں۔ یعنی خدا سے ان کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں، مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سو جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے،

اسی قدر اس کے خواب اور کشف و غل شیطانی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو شیطان کے اندر آنے کے ہیں۔ تب اس میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں آتا۔ جب تم سُنو کہ کسی کو الہام ہوتا ہے، تو پہلے اُس کے الہامات کی طرف مت جاؤ۔ الہام کچھ شے نہیں، جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے غل سے پاک نہ کرے اور بے جا تعصبوں اور کینوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کرے۔ دیکھو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک غُصّہ ہے اور اس میں بہت سی نالیاں پانی کی گرتی ہیں۔ پھر ان نالیوں میں سے ایک کا پانی گندہ ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندہ نہ کر دے گا۔ یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ يُّؤْتِيهِ الْوَحْيُ (انجم: ۴، ۵) ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ گناہ کے مذاہب سے بچنے کیلئے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی جرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرالیتا ہے۔ مگر استغفار سے خدا اس کو نیچے دبا دیتا ہے۔“

۱۷ مئی ۱۹۱۷ء

سوال ہوا۔ کیا آپ دوسرے صوفیا اور مشائخ کی طرح عام طور پر بیعت لیتے ہیں یا بیعت لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا: ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ الہام لکھ چکے ہیں کہ اِنَّ الْاَشْيَاءَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - (الفتح: ۱۱)

فرمایا: جذبات اور گناہ سے چھوٹ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جب سب سے زیادہ خدا کی عظمت اور جبروت دل میں بیٹھ جائے، تو گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے خوف دلانے سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر خوفِ الہی کا اثر کیونکر نہ ہو۔ چاہیے کہ اپنی عمر کا حساب کرتے رہیں۔ ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کریں جو انہیں میں سے نکل کر چلے گئے۔ لوگوں کی صحت کے ایام یونہی

غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ خوفِ الہی دل پر غالب رہے۔ جب تک انسان طولِ اُعلٰی کو چھوڑ کر اپنے پر موت وارد نہ کر لے۔ تب تک اُس سے غفلت دُور نہیں ہوتی۔ چاہیے کہ انسان دُعا کرتا ہے یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے نور نازل کر دے۔ جو بندہ یا بندہ“

وفاتِ مسیح پر ایک لطیف استدلال

فرمایا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آوے،

اس کو میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کے مطلب میں غور کرنا چاہیے۔ اگر مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے تو خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات معراج میں کی تھی اور نیز حضرت جبریل ہر روز وہاں سے آتے تھے۔ کیوں نہ اُن کے ذریعہ سے اپنا سلام پہنچایا اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد از وفاتِ آسمان پر گئے تھے اور وہاں ہی حضرت مسیح بھی ہیں اور حضرت مسیح کو تو خود رسول کریم کے پاس سے ہو کر زمین پر اترنا تھا۔ تو پھر اس کے کیا معنی ہونے کہ زمین والے ان کو آنحضرت کا سلام پہنچائیں کیا اس صورت میں حضرت عیسیٰ اُن کو یہ جواب نہ دیں گے کہ میں تو خود ان کے پاس سے آتا ہوں تو تم یہ سلام کیسا دیتے ہو؟ یہ تو مثال ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیحؑ اور آپ کے اصحاب کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں اور دُنیا میں واپس نہیں آسکتے اور آنے والا مسیح اسی اُمت میں سے ہر روزی رنگ میں ہوگا“

سوال ہوا کہ فواحشات کی طرف لوگ جلد بھٹک جاتے ہیں اور اُن سے لذت اٹھاتے ہیں جن سے خیال

پسحی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے

ہو سکتا ہے کہ اُن میں بھی ایک تاثیر ہے۔ فرمایا:

”بعض اشیاء میں نہاں در نہاں ایک نفلِ اعلیٰ شے کا آجاتا ہے۔ وہ شے طفیلی طور پر کچھ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً راگ اور خوش اکھائی، لیکن دراصل پسحی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کسی شے میں نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے والے آخر اپنی حالت کو بہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک فاسق اور بدکار سزا کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فعل سے پشیمانی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ایذائیں دیتے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ ذہہ جنبش نہیں کھاتے۔ اگر وہ شے جو انھوں نے حاصل کی ہے

اصل نہ ہوتی اور فطرتِ انسانی کے ٹھیک مناسب نہ ہوتی، تو کروڑوں موتوں کے سامنے ایسے استقلال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے۔

یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے اور فطرتِ انسانی کے نہایت قریب ہی بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے اور کم از کم بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں نے اپنے سوانح سے اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے۔

دنیا کے قید خانہ ہونے کی حقیقت فرمایا: آئندہ زندگی میں مومن کے واسطے بڑی تجلی کے ساتھ ایک بہشت ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس کو ایک محنتی

جنت ملتی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے سجن یعنی قید خانہ ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ابتدائی حالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اچھی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا، تو وہ وقت اس کے لیے تکلیف کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لازماً ہی کی بے قیدی سے نکل کر نفس کے مخالف اپنے آپ کو احکامِ الہی کی قید میں ڈال دیتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ اس سے ایسا انس پکڑتا ہے کہ وہی مقام اس کے لیے بہشت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانہ میں کسی پر عاشق ہو گیا ہو۔ پس کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانہ سے نکلنا پسند کرے گا۔

اپنی زبان میں دُعا سوال ہوا کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دُعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں۔ چاہیے کہ اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو۔ کلامِ الہی کو ضرور عربی میں پڑھو اور اس کے معنی یاد رکھو اور دُعا بیشک اپنی زبان میں مانگو۔ جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پیچھے لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ دُعا کا وقت نماز ہے۔ نماز میں بہت دعائیں مانگو۔“

۱۸ مئی ۱۹۰۱ء

ظالمِ حاکم فرمایا: اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو بُرا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔ خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا، جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدیلیوں کے

سبب آتی ہے اور نہ مومن کے ساتھ خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو۔ خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔“

۲۰ مئی ۱۹۰۱ء

ضرورت سے زیادہ مساجد کی تعمیر کہیں سے خط آیا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکات آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

”ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں، مگر جبکہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خراج کے موجود ہیں۔ جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم کس طرح شامل ہوں۔ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور دہری مسجد اقصیٰ ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو ماننے نہ وہ جو کہ اپنی بات کو مقدم رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں۔ آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انھوں نے عذر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دے دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبرکات کچھ دے دیجئے۔ آخر انھوں نے ایک دونی کے قریب سکے دیا۔ شام کے وقت وہ شخص دونی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی رنگلی ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا۔ خوب ہوا۔ دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں۔ مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے۔“

۳ جون ۱۹۰۱ء

رخصۃ الہی کے حصول کا طریق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تعریف میں جو فرمایا ہے لَوْ اَمَرْنَا لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

نَحْشِيَةِ اللّٰهِ (الحشر: ۲۲) اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ:

”ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا، تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بوقوت وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبتِ الہی اور رضاِ الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک دو منفیس اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول بجز کو توڑنا جس طرح کہ کھرا ہوا پہاڑ جس نے سر اوںچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جاتے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدعاً ہو جاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجبِ گندگی اور الہی نارضا مندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اُس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔“

آنحضرتؐ کی طرف سے مسیح موعودؑ کو سلام فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعودؑ کو السَّلَامُ عَلَيْكَ کہا ہے اس میں

ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اودان کے طرح طرح کے بداد و جانبستان منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہو گا۔ ہم بھی اس بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا۔ آنحضرتؐ کے لفظ لفظ میں معارف و اسرار ہیں۔“

تقویٰ کی حقیقت فرمایا: ”تقویٰ واسطے پر خدا کی ایک تکیا ہوتی ہے وہ خدا کے سایہ میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو ورنہ شُرک

خدا کو پسند نہیں اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دیکھ آتا ہے وہ مصلحتِ الہی سے آتا ہے؛ ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی؛ چونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں؛ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں

ہونا کہ اپنے دل کی قبضہ روح کروں۔ خدا تعالیٰ انہیں چاہتا کہ اُس کے دل کو کوئی تکلیف آوے، مگر ضرورت اور مصالح کے واسطے وہ دُکھ دیتے جاتے ہیں اور اس میں خدا ان کے لیے نیکی ہے، کیونکہ اُن کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی۔ جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ اور اُس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ مگر دیکھو۔ جنگِ حنین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی بعید تھا کہ آنحضرت کی شجاعت ظاہر ہو جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقعہ نہیں ملا۔ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اپنے پر وہ مفرد نہ ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلاً زنا، چوری وغیرہ نہیں کرتے۔ ان خوبیوں میں تو اکثر غیر فرقہ کے لوگ مشرک وغیرہ تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ تقویٰ کا مضمون باریک ہے۔ اس کو حاصل کرو۔ خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ جس کے اعمال میں کچھ بھی یا کدنی ہو خدا اس کے مثل کو واپس اُٹا اس کے مُنہ پر مارتا ہے۔ مثنیٰ ہونا مشکل ہے۔ مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تُو نے ظلم چرایا ہے تو تُو کیوں غصہ کرتا ہے۔ تیرا پرہیز تو بعض خدا کے لیے ہے۔ یہ طیش اس واسطے ہوا کہ روکتی نہ تھا۔ جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی باتیں نہ آجائیں وہ مثنیٰ نہیں بنتا۔ معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی فرع ہیں۔ اصل تقویٰ ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور دیوار کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ حصولِ تقویٰ کے پیچھے لگو۔ جو مثنیٰ ہے، اُسی کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں، تو الہامات بھی قابلِ اعتبار نہیں۔ اُن میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے تقویٰ کو اس کے ملہم ہونے سے نہ بچاؤ، بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالتِ تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے منازل کو طے کرو۔ انبیاء کے نمونہ کو قائم رکھو۔ جتنے نبی آئے، سب کا مذہب یہی تھا کہ تقویٰ کی راہ سکھلائیں۔ اِنْ اَدْبَلِیَا وَءَاٰلَا الْمُتَّقُوْنَ (الانفال: ۲۵) مگر قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے۔ کمالِ نبی کا کمالِ امت کو چاہتا ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آنحضرت پر کمالاتِ نبوت ختم ہوتے۔ کمالاتِ نبوت ختم ہونیکے ساتھ ہی ختمِ نبوت ہوا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہا۔ فہم عزرات دیکھنا چاہے اور خوارقِ عادت دیکھنا منظور ہو تو اُس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارقِ عادت بنائے۔ دیکھو امتحان دینے والے معنی میں کرتے کرتے مدقوق کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں پس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انسان اس راہ پر قدم اُٹھاتا ہے، تو شیطان اُس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان مٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سغلی زندگی پر موت آکر وہ خدا کے زیرِ سایہ ہو جاتا ہے۔

وہ منظر الہی اور خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔

یہ مسیح علیہ السلام کی بن باپ ولادت

حضرت مسیح کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر
معا، فرمایا :

”ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا، وہ بڑی غلطی پر ہیں ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی تدی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے۔ یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی یعنی مہدی و مسیح کو سیدہ دل میں سے نہیں بنایا، بلکہ فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کے دو دیداروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے“

فرمایا :

”انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے۔ نوع کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چنداں کامیابی نہ آئی؛ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حال ہوا“

تت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت

اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلاتے۔

”سیاسیت کے رد میں کوئی کتاب لکھو“

آپ نے فرمایا :

تب حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کتاب فصل الخطاب لمقدمہ اہل الکتاب دو جلدیں لکھیں۔ پھر ایک

دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا حضرت نے فرمایا: ”آریوں کے رد میں کتاب لکھو“

تب مولوی صاحب نے تصدیق براہین احمدیہ بھی اور فرمایا کہ ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے۔

(الحکمہ جلد ۵ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۰-۱۱ پرچہ ۲۴ جون سنہ ۱۹۰۱ء)

لے شیعہ نیچروں نے ایسی لحاظ سے کہ وہ مردہ اور کمزور خدا ہے۔ دُعا اور استجاب دعا سے انکار کر دیا ہے۔ (سراج الحق نماتی)

حضرت اقدس کی ایک تقریر

جون سنہ ۱۹۰۱ء

پورے مسلمان بنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اس کی طرف آ جاؤ گے وہ خود تمہارا ستولی اور شگفتل ہو جائے گا۔ جو آدمی بتل تام نہیں کرتا بلکہ کچھ دُور پُنیار ہوتا ہے اور کسی قدر دُور بہ خدا بھی رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی مقصودِ اصل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے، نہ دنیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلائل کرتا ہے کہ انقطاع کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کئے ہیں؛ بشرطیکہ وہ خود کرے اور سمجھے۔ ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو۔ اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور آئے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادرِ مطلق، جمی، جمیت، خالقِ کل مٹی خدا ہے اور برخلاف اس کے جنہوں نے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ اُس کی بیوی کو راون نکال کر لے گیا، تو کس قدر شرم اُس خدا کے ماننے والوں کو دامگیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی آریہ جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالفت سے سُنے گا کہ اس نے ایک دُورہ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پریمی اور محبت کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ یا اُس نے ایسی شریعت انسانوں کے لیے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں دُوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کے واسطے ہمستری کی اجازت دے سکتا ہے، تو اُسے کیسا شرمندہ ہونا پڑیگا۔ اگر اُس میں غیرت اور حیا کا کوئی مادہ باقی ہو لیکن مسلمان کیسا خوش ہو گا اور اس کی اُمیدیں کیسی وسیع ہوں گی۔ جب اپنے خالقِ خالقِ کُلِ مٹی کی اور قدرتِ مبین، سبحان خدا کو پیش کرے گا۔

پس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا؛ چنانچہ فرمایا ہے۔

اخیار اور ابرار کا نام ابد الابد تک زندہ رہتا ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ (توبہ: ۱۱۰) اخیار اور ابرار کا نام ابد الابد تک زندہ رہتا ہے۔ گذشتہ زمانے کے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ برخلاف اس کے خدا تعالیٰ کے راستبازوں

اور برگزیدوں کی دنیا تاج ہے۔ دیکھو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت دنیا میں قائم ہے۔ ۹۴ کفہ مسلمان آپ کے نام لینے والے موجود ہیں جو ہر وقت آپ پر دود پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی قیصر و کسریٰ پر بھی دود پڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نادانوں نے اپنی جہالت اور کم مائیگی کی وجہ سے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کا طبقہ معصائب اٹھا کر دنیا سے گند گیا، مگر ان کا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام و معصائب کے بار کو اٹھالینا ان کی عظمت کا باعث ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محبوبوں کو تکالیف آتی ہیں۔ ان کی تکالیف میں ایک لطیف تر ہوتا ہے۔ ان پر اس لیے سب سے زیادہ تکالیف اور معصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تازہ و پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ دیکھو دنیا میں ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون مقرر کیا ہے کہ اول وہ مدمات کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے کسان زمین میں ہل چلا کر اس کا جگر پھاڑتا ہے اور اس مٹی کو باریک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر اڑاتے لیے پھرتے ہیں۔ نادان خیال کرے گا کہ زمین سیدار نے بڑی غلطی کی جو اچھی بجلی زمین کو خراب کر دیا۔ مگر عقلمند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجہ تک نہ پہنچایا جاوے۔ وہ پھل پھول پیدا کرنے کی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ جو خاک میں ل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ دانے اس لیے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ اس کی غرض ان کو مٹی میں گرانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھلیں اور پھولیں اور ایک ایک کی بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلیں۔ جبکہ ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون رکھا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کھلتے ہیں، مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ اس سبزہ کی طرح (جو خوش خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتا ہے) نکلتے ہیں۔ اور ایک عجیب رنگ اور آب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ درطہ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن نہ اس لیے کہ غرق کیے جاویں بلکہ اس لیے کہ ان موتیوں کے دارش ہوں جو دریا و حدت کی نشہ میں ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں نہ اس لیے کہ جلانے جائیں بلکہ اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جاوے۔ غرض ان سے ٹٹٹھا کیا جاتا ہے اور ہنسی کی جاتی ہے۔ ان پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی نصرت کی چمکا دکھاتا ہے۔ اس وقت دنیا کو شامت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تپتی میں اعلیٰ

کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سوا دل نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اُس کی باری آتی ہے۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۹) پھر خدا تعالیٰ کے ماموروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی برتر ہوتا ہے۔ تا اُن کے اخلاق کے نولے دُنیا کو دکھائے جاویں اور اس عظیم اُتشان بات کو دکھائے جو ایک معجزہ کے طور پر اُن میں ہوتی ہے وہ کیا؟

استقامت استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں اِلَا سِتْقَامَةٌ فَوْقَ الْمَكْرَامَةِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو بیٹا ذبح کر حالانکہ خواب کی تعبیر اور تاویل بھی ہو سکتی تھی، مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ہی معافی کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مرجائے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزار ہا شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کیلئے زبان کھولتے ہیں، لیکن ایک ابراہیمؑ ہے کہ بیٹے کی محبت کو کھل ڈالا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایسے آدمیوں کے کلمات طیبات قرار دیئے جاتے ہیں اور اُن کو ذریعہ دُعا، اُن کے کپڑوں کو تبرک قرار دیا جاتا ہے۔

یاد رکھو۔ مومنوں کا ایلام بزرگ انعام **رُسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مالی و صُلّٰی اور استقامت** ہو جاتا ہے۔ اور اس سے عوام کو

حجتہ نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی جو مکہ میں گزری۔ اس میں جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں ہم تو ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کا نپ اٹھتا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی و صُلّٰی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہِ وقار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں، مگر اس کو ذرا بھی جھینش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سُست اور غمگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اُس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ تو خدا کے حبیب مصطفیٰ اور محبوبی تھے۔ پھر یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ پانی کے لیے جب تک زمین کو کھودا نہ جاوے اس کا جگر پھاڑا نہ جاوے وہ کب نکل سکتا ہے۔ کتنے ہی گز گہرا زمین کو کھودتے چلے جائیں۔ تب کہیں جا کر خوشگوار پانی نکلتا ہے جو مایہ حیات ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں استقلال اور ثبات قدم دکھانے سے نہیں ملتی جب تک ان مشکلات اور مصائب میں سے ہو کر انسان نہ گزرے۔ وہ لوگ جو اس کو چم سے بے خبر ہیں وہ ان مصائب کی لذت سے کب آشنا ہو سکتے ہیں اور کب اُسے محسوس

کر سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی اندر سے ایک سرور اور لذت کا چشمہ پھوٹ نکلتا تھا۔ خدا پر توکل، اس کی محبت اور نفرت پر ایمان پیدا ہوتا تھا۔

جنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے۔ ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر لگتا۔ ایک عورت کسی پر عاشق تھی۔ اس کو کچھ کچھ کراتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، میں کھاتی تھی۔ مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے لذت ملتی ہے جبکہ مجھ کو محبتوں فسق و فجور کے رنگ میں جلوہ گر ہونے والے عشق میں مصائب اور مشکلات کے برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے تو خیال کرو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق تار ہو۔ اس کے آستانہ الوہیت پر شمار ہونے کا خواہش مند ہو، وہ مصائب اور مشکلات میں کس قدر لذت پا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھو کہ میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچیں بعض ان میں سے پکڑے گئے۔ قسم قسم کی تکلیفوں اور عذوبتوں میں گرفتار ہوئے۔ مرد تو مرد بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے قصود سے بدن کا نپ اٹھتا ہے۔ اگر وہ مکہ والوں سے مل جاتے تو اس وقت بظاہر ان کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ وہ ان کی برادری ہی تو تھے۔ مگر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی قیام پر قائم رکھا۔ وہ وہی لذت اور سرور کا چشمہ تھا جو حق کے پیار کی وجہ سے ان کے سینوں سے پھوٹ نکلا تھا۔ ایک صحابی کی بابت لکھا ہے کہ جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں۔ آخر لکھا ہے کہ سر کاٹو تو سجدہ کرتا ہے۔ کہتا ہوا مر گیا۔ اس وقت اس نے دُعا کی کہ یا اللہ! حضرت کو خیر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تھے۔ جبرائیل نے جاکر السلام علیکم کہا اور آپ نے علیکم السلام کہا اور اس واقعہ پر اطلاع ملی۔ غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے ایک کھڑے کی طرح کھل کر مرجانا منظور ہوتا ہے اور مومن کو سخت سے سخت تکلیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں۔ پتھر پتھر تو مومن کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ یا نصرانی ہو یا قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس سے کیا آواز آتی ہے۔ آیا وہ مرنے کے لیے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے، ورنہ کافر ہے۔ غرض ان مصائب میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ جیسا سوچو تو سہی کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام ان مصائب کا ایک دوا مسلسلہ کیونکر گزارتے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکلیف میں گزری۔ جنگ خین میں آپ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی نسبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجہ کی شوکت، جرات اور استقامت کو بتاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان جیتک اس کوچہ میں داخل نہ ہوئے لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ ہر مومن کو بلاتا ہے جس طرح اور لذتوں کا مزہ چکھتے ہو اس کا بھی مزہ چکھو اور تلاش کرنے والے پالیتے ہیں۔ اس طرف سے اگر تکاہل اور تساہل ہوگا، تو اُدھر سے بھی حرکت نہ ہوگی۔ اُدھر سے مجاہدہ ہوگا، تو اُدھر سے بھی حرکت ہوگی۔ مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بدوں انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو پا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۱۰) جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اُن پر اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کرو اور خدا میں ہو کر کرو تا کہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں اور ان راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کر سکو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔

شہادت کی حقیقت

لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ کسی کافر غیر مسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس میں مارے گئے، تو اس شہید ہو گئے۔ اگر اتنے ہی معنی شہید کے لیے جادیں، تو پھر مخالفوں کو بہت بڑی گنجائش اعتراف کی رہتی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں اور آریوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعہ سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا ہے؛ اگرچہ ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بدول دریافت کئے اصل منشا کے اعتراف کر دیتے ہیں۔ مگر ہم کو ان مولویوں پر بھی افسوس ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے حقائق کو پیش نہیں کیا اور خیالی اور فریضی تفسیریں اور مصنوعی تفسیریں بیان کر کے اسلام کے پاک اور خوشنما چہرہ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جو خود اسلام کا محافظ اور ناصر ہے وہ اب چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے؛ چنانچہ یہ سلسلہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الہی نصرت کا وقت آپہنچا اور اسلام کی عزت اور جلال کے دن آگئے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے ہوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سادی نشان پیش کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے۔ یاس کی حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَأَيْنَاهُ لَحْمًا مُّخْتَلِطًا (الحجہ: ۱۰) میں کیا ہے۔

میرا مطلب یہ تھا کہ شہید کے معنی صرف یہی نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ کر کے مرنے والا شہید

ہوتا ہے۔ ان معنوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرحدی نادان مسلمان بے گناہ انگریزوں کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں؛ چنانچہ آئے دن ایسی دادائیں سننے میں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں کسی سرحدی نے لاہور میں ایک میم کو قتل کر دیا تھا۔ ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ شہادت نہیں بلکہ قتل بے گناہ ہے۔ اسلام کا یہ منشاء نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ اسلام کا مفہوم ہی صلح اور آشتی کو چاہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنے والے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ان میں کیسے احکام جاری ہوتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان جنگوں کی بنا و فاعلی اصول پر مبنی۔ ہمارے نزدیک جو جاہل پٹھان اس طرح پر بے گناہ انگریزوں پر جارہے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز شہادت کا درجہ نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ قاتل ہیں اور ان کے ساتھ قاتلوں کا سا سلوک ہونا چاہیے۔

تو شہید کے معنی یہ ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی استقامت مومن کو عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر مصیبت اور تکلیف کو ایک لذت کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷: ۴۰) میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے اور اس سے یہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو، جو جان تک دے دینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

۱۹ جولائی ۱۹۷۱ء

صداقت نبوت کی ایک قرآنی دلیل

حافظ محمد یوسف صاحب کا ذکر آیا کہ بعض باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ فرمایا:

”اُن کو تو سرے سے سب باتوں سے انکار ہے جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تَوْفِيقَ وَالِی دِلِی پیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سنائے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صدقہ

نبوت محمدیہ مولوی آل حسن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصاریٰ کے سامنے پیش کی تھی اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ مگر یہ ان کی ہراسر غلطی ہے۔ تھوکل کے معنی میں جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا کلام پیش کریں، جس میں اس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جالتھری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اُس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کیے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا، حالانکہ خدا کی طرف سے وہ کلام نہ ہو۔ اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو۔ یعنی ایسے دعوے پر وہ ۲۳ سال زندہ رہا ہو، تو ہم اپنی ساری کتابیں جلادیں گے ہر ایک کے ساتھ کینہ کرنے میں ان لوگوں نے ایسا غلو کیا ہے کہ اسلام پر ہنسی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مخالف بات کرتے ہیں۔ گو ان کی ایسی بات کرنے سے قرآن جھوٹا ہوتا ہو، پھر بھی ہم کو ٹھٹھلاتے ہیں۔ مگر تعصب بڑا ہے۔ ایسی بات بولتے ہیں جس سے قرآن شریف پر زرد ہو۔ ہمارا تو کلیجہ کا پتہ ہے کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان تھے کہ بظاہر ضعیف حدیث میں بھی اگر سچائی پاتے تو اس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجت میں پیش کرتے اور ایک یہ ہیں کہ قرآن کی دلیل کو نہیں مانتے۔ ہم تو حافظ صاحب کو بلا تے ہیں کہ شائستگی سے، خلق و محبت سے چند دن یہاں آکر رہیں۔ ہم اُن کا ہر جانہ دینے کو تیار ہیں۔ نرمی سے ہمارے دلائل کُنیں اور پھر اپنا اعتراض کریں۔ مولوی احمد اللہ صاحب کو بھی بے شک اپنے ساتھ لائیں۔

بابو محمد صاحب نے عرض کی کہ حافظ محمد یوسف صاحب اعتراض کرتے تھے کہ مولوی عبدالکریم صاحب نے الحکم میں یہ کفر لکھا ہے کہ یہ وہ احمد عربی ہے۔ فرمایا:

”حافظ صاحب پوچھو کہ براہین احمدیہ میں جو میرا نام محمد لکھا ہے اور سچ بھی لکھا ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کتاب کی تعریف کرتے رہے اور اس کے ریویو میں لمبی چوڑی تحریریں کرتے رہے، تو اس کے بعد کونسی نئی بات ہوئی ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی نے اس کتاب کے متعلق خود میرے سامنے کہا تھا کہ اسلام کی تائید میں جیسی عمدہ یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس وقت منشی عبدالحق صاحب بھی موجود تھے اور بابو محمد صاحب بھی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ براہین کا تھا جب کہ تم خود تسلیم کرتے تھے کہ اس میں کوئی بناوٹ وغیرہ نہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، تو کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ اتنی مدت پہلے سے اپنی پٹری جملے اور ایسا لمبا منصوبہ سوچے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ اس اتفاق

کا جواب دیں کہ اس وقت کیوں ان لوگوں کو یہی باتیں اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مہدی جو آنے والا ہے، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا اور وہ میرے خلیق پر ہوگا۔ اس سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا منظر ہوگا۔ جیسا کہ ایلینا بی کا منظر یوحنا نبی تھا۔ اس کو صوفی بروز کہتے ہیں کہ فلاں شخص موسیٰ کا منظر اور فلاں عیسیٰ کا منظر ہے۔ کتاب متین حسن خاں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اَخْرَجَ مِنْهُمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مہدی کے ساتھ ہونگے اور وہ لوگ قائم مقام صحابہ کے ہوں گے اور ان کا امام یعنی مہدی قائم مقام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔

۲۰ جولائی ۱۹۰۱ء

منشی الہی بخش صاحب امدان کے رفیق اور
ان کی تصنیف عصا موسیٰ کا ذکر تھا۔ کسی نے

ذاتیات میں دخل تعوی کے خلاف ہے

کہا کہ فلاں شخص ان لوگوں کے چال چلن کی نسبت ایسی بات کہتا تھا۔ فرمایا ہم اس میں نہیں پڑتے اور نہ ہم اس طرح ذاتیات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ بات تعوی کے خلاف ہے۔ بابو محمد صاحب نے ذکر کیا کہ انھوں نے عسلے موسیٰ میں کئی باتیں واقعات کے برخلاف بھی ہیں اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

ہم نے منورۃ امام میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ان پر حُسنِ ظن ہے مگر افسوس کہ انھوں نے اس طرح واقعات کے برخلاف امور لکھ کر ہمارے اس حُسنِ ظن کو دودھ کر دیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی عبارت نقل کر کے الہی بخش صاحب میری نسبت اور میرے والد صاحب کی نسبت ہنسک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے مفلس تھے۔ تعوی کا خامتہ نہیں کہ محض جھوٹ نقل کرے۔ قابل بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر الہی بخش صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے پُرانے نہ ہوتے اور وہ ہمارے خاندان کے حالات سے واقفیت نہ رکھتے اور کسی دور علاقہ کے رہنے والے ہوتے اور سرلیٹل گریفن کی کتاب رو سائے پنجاب میں میرے والد صاحب کا ذکر نہ پڑھا ہوتا اور قد میں سرکار انگریزی کو پچاس سواروں کی مدد کے حال سے وہ ناواقف ہوتے تو میں ان کو معذرت سمجھتا۔

مگر اب تو ان کے تقویٰ کا خوب اندازہ ہو گیا۔
فرمایا: ”ساری کل انسان کی صحبت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے۔“

تحریر میں سختی کسی نے ذکر کیا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مولوی عبدالحکیم صاحب کی تحریر میں سختی ہوتی ہے۔ فرمایا: ”ہر ایک امر کے لیے موقع ہوتا ہے۔ ایک مولوی کو عین مسجد میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بد ذات ہے۔ دین کی بے عزتی کرتا ہے، مگر جو شخص نہیں جانتا کہ محل اور موقع کو نسا ہے، وہ دھوکا کھاتا ہے۔ ایک شخص خواہ مخواہ افسر کرتا ہے۔ بہتان باندھتا ہے۔ گالیوں دیتا ہے۔ ایک نہ دو نہ تین بلکہ بیسیوں تک نوبت پہنچاتا ہے خواہ مخواہ کہا جائے گا کہ یہ بے حیا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے لیے غیرت نہیں رکھتا، وہ کیا ہے؟ غصہ خدا نے بے جا نہیں بنایا۔ اس کا خراب استعمال بے جا ہے کسی نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کفر کے وقت تم بڑے غصہ والے تھے۔ اب غصہ کا کیا حال ہے۔ فرمایا: غصہ تو اب بھی وہی ہے مگر پہلے اس کا استعمال بے جا تھا۔ اب ٹھکانہ پر لگ گیا ہے۔ یہ اعتراض تو صاف پر ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کی قوت کیوں بنائی؟ دراصل کوئی بھی قوت بُری نہیں۔ بد استعمال بُری ہے۔ قرآن شریف میں انجیل کی طرح یہ حکم نہیں دیتا کہ خواہ مخواہ مار کھاتے رہو۔ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے خلع بدل جاؤ۔ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو۔ جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہو، وہاں عفو سے کام لو۔ نیک اور باحیا خدا شکار اگر قصود کرے، تو بخش دو۔ مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دُگنا بگاڑ کرتے ہیں وہاں مزاحم ضروری ہے اور عملی طور پر انجیل میں سختی دکھائی گئی ہے۔ جہاں حضرت مسیحؑ نے مخالفین کو بے ایمانوں اور سانپوں کے پتے کہا ہے۔ خدا نے بھی جھوٹے پر لعنت کی ہے اور دیگر اس قسم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔“

مومن کی دو مثالیں فرمایا: قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاوند سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس کو آمہ رکھتے ہیں۔ بدی سے بچتے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان

کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے اَخْفَضْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِنَا (تحریم ۱۳۱) ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بُرزدی طور پر مریمؑ ہوتا ہے اور خدا اُس میں اپنی رُوح پھونک دیتا ہے جو کہ ابنِ مریم بن جاتی ہے۔ زخمشری نے بھی اس کے ہی معنی کیے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اللہ اگر یہ معنی نہ کیے جاویں، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریمؑ اور ابنِ مریمؑ کے سوا شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء پر شیطان کا دخل محتاپس دراصل اس آیت میں بھی شامل ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچائے، خدا کی رُوح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابنِ مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک پیشگوئی ہے کہ اس اُمت میں ابنِ مریم پیدا ہوگا۔ تعجب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لیے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ یا ابنِ مریم رکھ دے؟

امام بطور وکیل کے ہوتا ہے کسی کے سوال پر فرمایا :

” مخالف کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے۔ نماز تو تمام برکتوں کی کنجی ہے۔ نمازیں دُعا قبول ہوتی ہے۔ امام بطور وکیل کے ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھر وہ دُوسروں کو کیا برکت دے گا؟

فرمایا : ”یہود کہا کرتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن خدا کے آگے ملائی نبی کی کتاب رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کتاب میں تُو نے فرمایا تھا کہ مسیح کے پہلے ایسا نبی آئے گا۔ اور تُو نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیل ایسا یا اس کا بُرزد یوحنا کی شکل میں آئے گا۔ اب اگر یہ مسیح سچا ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ یہی حال آج کل کے علماء کا ہے جو مسیح کے منتظر ہیں۔“

اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت مسیحؑ نے جب یہود کو کہا کہ یوحنا ہی ایسا ہے تو وہ یوحنا کے پاس گئے اور معلوم نہیں کن الفاظ میں ان سے پوچھا کہ تو ایسا ہے؟ تو یوحنا نے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں اور اس طرح حضرت مسیحؑ کی تکذیب ہوئی۔ اس پر فرمایا۔

”معلوم نہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے دھوکے کی گفتگو کی ہوگی۔ یوحنا کو کیا خبر تھی کہ یہ کیا ثمرات

کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو آنحضرتؐ کو حضرت عائشہؓ کے متعلق کیوں گھبراہٹ ہوتی۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سعدیؒ نے خوب لکھا ہے۔

کے پُرسیدہ زان پر خرد مند کہ لئے دشمن گہر پر خرد مند
زمہرش بونے پیرا بن شیدی چرا دچاہ کنافش تمدی
گفت احوال مابرقی جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہال است
گہے بر طاسم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بینم

موجودہ اناجیل اصل نہیں فرمایا: موجودہ اناجیل کے اصلی نہ ہونے کے لیے ایک بڑی بھاری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کو ہم اُس کی قوم کی زبان میں اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی زبان عبرانی تھی، حالانکہ عبرانی میں اس وقت کوئی نیک اصلی نہیں تھی، بلکہ اہل یونانی کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ سنت اللہ کے برخلاف ہے۔

ابتلا اور امتحان فسرایا: ”ذینوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں۔ یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن معائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔“

۲۶ جولائی تا یکم اگست ۱۹۰۱ء

افراط و تفریط کسی مقام پر ایسی کثرتِ بادش کا ذکر تھا جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہوا حضرت نے فرمایا۔ ”جیسا لوگ احکام الہی کے معاملہ میں افراط و تفریط کرتے

ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ساتھ افراط و تفریط کا معاملہ کرتا ہے۔“

استغفار ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں۔ فرمایا :
 ”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں۔ یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ
 اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ
 کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے
 بچائے، مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے۔ نماز میں اپنی زبان میں بھی دُعا
 مانگو یہ ضروری ہے۔“

ہرنیکی کی جڑ یہ آلتا ہے فرمایا: تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں
 ہر ایک باریک درباریک رگ گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ
 جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، اس سے بھی کنارہ کرے۔“

فرمایا: دل کی مثال ایک بڑی نہریں کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ جن کو سٹوا
 کہتے ہیں یا راجا جابا کہتے ہیں۔ دل کی نہریں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ مثلاً زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی
 نہریاں سونے کا پانی خراب اور گندہ اور میلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے۔ پس اگر
 کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے، تو سمجھو کہ اس کا دل بھی
 ایسا ہی ہے۔“

غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی حکمت اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے
 متعلق ذکر تھا۔ فرمایا :

”ممبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اسی میں ہے۔ اور اسی میں
 تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں دُٹھے ہوئے
 اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو چار دن منہ نہیں لگاتے اور تمہاری ناراضگی
 اور دُشمنی تو خدا کے لیے ہے۔ تم اگر ان میں دُٹھے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے، وہ نہیں
 رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہو، تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔“

معراج

حضرت رسول کریم کی معراج کی بابت کسی نے سوال کیا۔ فرمایا :

”سب سچی ہے۔ معراج ہوتی تھی، مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیا کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبرئیل بھی تو رسول اللہ کے پاس آتا تھا اور نیچے اترتا تھا۔ جس رنگ میں اس کا اترتا تھا۔ اسی رنگ میں آنحضرتؐ کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اترنے والا کسی کو اترتا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے۔ **لَسْتُ أَشْتَقُّكَ** یعنی پھر جاگ اُٹھے“

بائبل اور تناس

حضرت نوحؑ کی کشتی کا ذکر تھا۔ فرمایا :

”بائبل اور تناس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو سونکیں ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دُنیا میں آیا اور کشتی تین سو ہاتھ لمبی اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں حضرت نوحؑ نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے سات جوڑے اور ناپاک میں سے دو جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پہلے رسول کے ذریعہ سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ اور حضرت نوحؑ کی تبلیغ ساری دُنیا کی قوموں تک کہاں پہنچی تھی جو سب فرق ہو جاتے دوم اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف ۳۰۰ ہاتھ لمبی اور ۵۰ ہاتھ چوڑی ہو۔ ساری دُنیا کے جانور، بہائم، چرند پرند سات سات جوڑے یا دو دو جوڑے کیونکر سما سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں۔ تعجب ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دُنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نوحؑ نے تبلیغ کی۔ صرف اس کا ذکر ہے۔ لفظ ارماٹ جس پر نوحؑ کی کشتی ٹھہری اصل اری ریت ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جوڑی رکھا ہے جس کے معنی ہیں میرا جو دو کرم یعنی وہ کشتی میرے جو دو کرم پر ٹھہری۔“

جہاد آخر اخیل ہے

فرمایا : نادان مولوی ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ جہاد تو آخر اخیل تھا۔ یہ اس کو اول اخیل بناتے ہیں۔ کوئی بد ذات کسی

طرح بھی باز نہ آوے۔ تب حکم تھا کہ تلوار چلاؤ۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سُنتے جائیں۔ روشن دلائل دیتے جائیں۔ تبیر بھی خدا کا نمک حرام، خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ آوے اور دین میں سترہ ماہ بنے تو ایسے کے لیے خس کم جہاں پاک کہنا بے جا نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی۔ صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انھوں نے تلوار اٹھائی، آخر وہ تلوار انھیں کی ان پر پڑی۔“

ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ایک شخص نے کہلا بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا، جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، مگر مولوی لوگ قادیان

آنا پسند نہیں کرتے۔ آپ بٹالہ میں آجائیں۔ فرمایا :

”قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں۔ کہ میں قادیان میں ہوں۔ پھر اگر میں بٹالہ میں ہوں تو بٹالہ ان کے لیے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں۔ کسی اود کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں۔ یہاں دہریے موجود ہیں، ان کے پاس ٹھہریں۔ ہم بحث کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مطلب صرف سمجھا دینا ہے۔ اگر ایک دفعہ ان کو تسلی نہ ہو دے۔ پھر نہیں۔ پھر نہیں۔“

فرمایا : ”اس دُنیا سے اُس جہان میں جالے کے لیے مُردوں کے واسطے وفاتِ مسیح علیہ السلام تو ایک ماہ بنا ہوا ہے اور مُردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں، مگر اس کے سوا

اور کوئی دوسری سڑک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بھی اسی مُردوں والی سڑک کی راہ گئے، جو مُردوں میں جا بیٹھے، ورنہ حضرت یحییٰ کے پاس کیونکر جا بیٹھے۔“

”تقویٰ کا اثر اسی دُنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اُدھار نہیں نقد ہے۔ بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر بدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا

تقویٰ کا اثر

اثر بھی ہوتا ہے۔“

یہ حکم اگست ۱۹۰۱ء

ممبر و استقلال

حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جناب مولوی عبدالکیریم صاحب کلمہ ربّی نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سی گتہ یوں میں پھرا ہے اور بہت سے پیروں اور مشائخ کے پاس ہو آیا ہے۔ حضرت اقدسؒ نے مذکورہ شخص کو مخاطب کر کے فرمایا :

”کہو کیا کہتے ہو“

شخص - حضور! میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں۔ مجھ میں بعض عیب ہیں۔ اول - میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں، تھوڑے دن رہ کر پھر چلا آتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے۔ دوم - مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے۔ سوم - عبادت میں دل نہیں لگتا اور بھی بہت عیب ہیں۔

حضرت اقدسؒ : میں نے سمجھ لیا ہے۔ اصل مرض تھا دماغی صبری کا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے علاج میں ہیں۔ دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جبکہ بے صبر نہیں ہوتا اور ممبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا

ہے۔ پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے۔ کیا ایک زمیندار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت

جوان ہو کر میری مدد کرے۔ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی غلٹ اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ سخت نڈال ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش

قسمت سمجھنا چاہیے۔ جس کو اپنے عیب غیب کی شکل میں نظر آ جاویں؛ ورنہ شیطان بدکاریوں اور بد اعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر ممبر و استقلال کے ساتھ

خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بغیر اس کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اہل اقد کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ چھوٹک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔

یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں بننا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد

معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے۔ وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے۔ اگر تم اس کا علاج کرو، تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں

گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی بالکس نہ ہو۔ اور اس وقت تک طلب میں

لگا ہے کہ جینک مرغہ شروع ہو جائے۔ جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا، انسان بائراو نہیں ہو سکتا اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے وہ چاہے تو ایک دم میں بائراو کر دے مگر عشق صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے۔ سعدیؒ نے کہا ہے۔

گر نباشد بد دوست وہ بُردن شرط عشق است در طلب مُردن

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے اور مرض مختلف کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اُن کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ قبروں پر جانے سے کیا فائدہ۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر چھوٹک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں کیوں تکلیفیں اٹھاتے۔ ابو جہل وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے۔ ابو جہل کو جانے دو۔ ابوطالب کو تو آپ سے بھی جنت ملتی۔ غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔

۲ اگست ۱۹۰۱ء (دارالامان میں)

آج جمعہ کا دن ہے۔ صبح آٹھ بجے کے قریب ڈاکٹر رحمت علی صاحب ہاسپٹل اسٹنٹ چھاؤنی میاں میر تشریف لائے۔ جمعہ کی نماز چھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں میں ادا ہوئی۔ صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت آج بگڑا تھا نسبتاً بہت اچھی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس ایده اللہ بنصرہ حسب معمول بعد نماز بیٹھے رہے۔ ایک شخص نے جو کئی دن سے دارالامان میں آیا ہوا تھا۔ ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ یا اہم پاک! یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس کو پیش کرتا ہوں اور میں سو روپیہ آپ سے مانگتا ہوں اور قرآن شریف کو بار بار حضرت اقدس کے ہاتھ میں دیتا اور اصرار کرتا تھا کہ آپ اس کو رکھیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ

اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت

نے قرآن شریف تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر

عمل کیا جاوے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے۔ انسان کی ہر حالت خواہ وہ آرام کی ہو

یا تکلیف کی، گندہی جاتی ہے۔ کیونکہ وقت تو اُس کی پروا نہیں کرتا، چنانچہ کسی نے کہا ہے۔ شبِ ثور گزشت
 و شبِ ثور گزشت۔ پھر انسان کیونکر اس کام کو مقدم نہ کرے جو اس کا اصل فرض ہے۔ ہمارے نزدیک
 سب سے بڑی ضرورت آج اسلام کی زندگی کی ہے۔ اسلام ہر قسم کی خدمت کا محتاج ہے اس کی ضرورتوں
 پر ہم کسی ضرورت کو مقدم نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے، ہم معصیت سمجھتے ہیں کہ اس
 کام کو چھوڑ دیں۔ دو بیمار ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اگر مر جاوے تو کچھ حرج نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ
 اگر وہ مر جاوے تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ بس یہی حالت اسلام کی ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہی
 ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور بن پڑے اسلام کی خدمت کی جاوے۔ جس قدر روپیہ ہو وہ اسلام کا حیار میں
 خرچ کیا جاوے۔ میں اب تمہارے اس طرح پر قرآن شریف پیش کرنے کو کیا کروں۔ میں تمہارا فکر کروں یا
 قرآن شریف کا فکر کروں۔ میرے لیے تو قرآن ہی کا فکر مقدم پڑا ہوا ہے اور جو کام خدا نے میرے سپرد کیا ہے
 اُسے میں کیونکر چھوڑ دوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کوئی ناجائز کام کسی تاویل اور پناہ
 لینے سے روا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ قسم دراصل ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص قتل کا مستوجب
 ہوا وہ بیت الحرام میں داخل ہو گیا۔ صرف اس خیال سے کہ اس کی شان میں آیا ہے مَن دَخَلَ كَانَ
 اِمِنًا (آل عمران : ۹۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کیا جاوے۔ اس طرح
 اگر کوئی لوگوں کو قسمیں دے کر اپنے اغراض کو پورا کرنے پر مجبور کرے تو وہ ساری دنیا کا کام آج تمام کر دیتا اور
 خدا کے احکام سے امان اٹھ جاتا۔ اور ایسے طریقوں اور حیلوں سے آج اسلام کی یہ حالت ہو گئی ہے ہمارا
 یہ مذہب نہیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں اور اُس کی پروا نہ ہو۔ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ سب سے
 مقدم ہے۔ تم نے جو طریق اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ جائز نہیں رکھتا۔

اس کے بعد ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مسیح کی
 نسبت آیا ہے وہ بہت مال دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ کس قدر مال اس نے دیا ہے کوئی لینے والا بھی ہو۔
 دس ہزار ایک کتاب کے ساتھ ہے۔ پانچ سو ایک کے ساتھ ہے۔ وغیرہ۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا۔

”مال درست ہے مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے؛ چنانچہ فرمایا : وَمَنْ يُّؤْتِ
 الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ
 نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔“

زراں بعد پھر اسی قرآن فروش نے کہا کہ یا امام پاک! انبیوں نے تو خدا کے کلام کو واپس نہیں کیا۔ آپ تو
 امام پاک ہیں۔ آپ کیوں واپس کرتے ہیں؟ حضرتؒ نے فرمایا :

”تم نے نبیوں کو کہاں دیکھا ہے؟“

اس نے کہا کیا حضرت آپ کو تو دیکھا ہے۔ فرمایا

”تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھتے تو ایسی بے جا حرکت نہ کرتے۔“

[تنویری دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کچھ اپنے مقامی حالات سناتے رہے اور گورنمنٹ انگلشیہ کا ذکر کرتے رہے کہ اس نے فوجوں میں نماز اور اپنے مذہب کی پابندیوں کے لیے پورا وقت اور فرصت دے رکھی ہے؛ بشرطیکہ کوئی کہنے والا ہو۔ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک ایک مذہبی پیشوا مقرر کر رکھا ہے اور نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں رکھا۔ ہاں جمعہ کی تکلیف ہے حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ]

”یہ تکلیف بھی جاتی رہتی۔ اگر سب مل کر درخواست کرتے، مگر ان کم بختوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جمعہ کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے۔ افسوس!“

احتیاطی نماز پھر اُس شخص نے جس کا ذکر یکم اگست کی شام میں کیا کہ حضرت احتیاطی نماز کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا :

”احتیاطی نماز کیا ہوتی ہے۔ جمعہ کے تو دو ہی فرض ہیں۔ احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں۔“
فرمایا : ”لدھیانہ میں ایک بار میاں شہاب الدین بڑے پکے موجد نے جمعہ کے بعد احتیاطی نماز پڑھی۔ میں نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو بڑے پکے موجد تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نے جمعہ کی احتیاطی نہیں پڑھی، بلکہ میں نے مار کھانے کی احتیاطی پڑھی ہے۔“

مسیح موعود کے حنفی مذہب پر ہونے سے مراد اس کے بعد مولوی بہاؤ الدین صاحب احمد آبادی نے پوچھا کہ مکتوباتِ امامِ بانی

میں مسیح موعود کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حنفی مذہب پر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا :
”اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے حضرت امامِ اعظمؒ قرآن شریف ہی سے استدلال کرتے تھے، اسی طرح مسیح موعود بھی قرآن شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا؛ چنانچہ اپنے مکتوبات میں دوسری جگہ انھوں نے اس راز کو کھول بھی دیا ہے اور خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کو قرآنی حقائق کا علم دیا جائے گا۔“

کیا مہدی جنگ اور خونریزی کرے گا

پہریم اگست واسے سائل نے کہا کہ مہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خون کرے گا۔ وغیرہ حضرت نے فرمایا:

”میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا۔ اور خونریزی کرے گا۔ ان کی نسبت خود ان مولویوں نے بلکہ دیباہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موقوف ہیں اور قریباً سب کی سب مجروح ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ مہدی آئے گا، تو خون کرتا پھرے گا۔ بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سولہ جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو۔ جہاد کے مسئلہ کو بھی ان ناواقفوں نے نہیں سمجھا۔ قرآن شریف تو کہتا ہے۔ لَّا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (البقرہ: ۲۵۷) تو کیا اگر مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، تو اکراہ فی الدین جائز ہو گا اور قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی ہوگی ہاں اس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے۔ یا یہ کہ اس کی توہین کرے؟ اگر دین میں لڑائیاں ہی ضرور ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں نہ لڑے۔ ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتداء نہیں کی۔ ہمارا مذہب ہے کہ جبراً مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہرگز نہیں کی ہیں، بلکہ وہ لڑائیاں خدا تعالیٰ کا ایک عذاب تھا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سخت تکالیف دی تھیں اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا۔ پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے۔ اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے۔ وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو۔

پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں۔ بھلا اگر تلوار مار کر لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے املاک لوٹ لیے تو اس سے فائدہ کیا ہوا۔ جس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف ثابت ہے۔ جیسے موسیٰ سلسلہ مسیح پر اگر ختم ہوا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کو بھی ایک محمدی مسیح پر ختم کیا ہے۔ مہدی نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا۔ اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے فوراً ہدایت اُٹھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ جیسے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا۔ یہاں بھی مسیح محمدی کی بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسیٰ یہودیوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے۔ غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی اگر لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خونریزی اس کا کام ہو گا۔“

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء دیوار کے مقدمہ کی نتیجائی پر فرمایا :

”اس دیوار کی وجہ سے قریباً ڈیڑھ سال راستہ بند رہ کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے۔ اس کی خبر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو حدیث میں موجود ہے۔“

اس بات پر کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح کا نزول ہوگا۔ فرمایا :
”جو شے اوپر سے یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف پھر جاتی ہیں اور سب آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز جلد مشہور ہو جاتی ہے۔ پس اس لفظ میں ایک استعارہ ہے کہ مسیح کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دیگا کہ بہت جلد اس کی شہرت ہوگی اچنانچہ یہ امر اس زمانہ کے اسباب ریل۔ ٹواک۔ مطبع وغیرہ سے ظاہر ہے۔“

قرآن شریف کی جامعیت فرمایا : ”کل چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر انسان عقل مند ہو تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔“ فرمایا :

”یورپین لوگ ایک قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب عبارت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ دراز عرصہ کے بعد بھی نئی ضرورتوں اور واقعات کے پیش آنے پر بھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں آئندہ کی ضرورتوں کے مواد اور سامان موجود ہیں۔“

غض بصر فرمایا : ”مومن کو نہیں چاہیے کہ دیدہ دہن بنے یا بے عذاب اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ (النور : ۳۱) پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔“

تعلیق کے متعلق مذہب ایک دفعہ ایک داغ ڈالے طرز پر حضرت کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ گویا اس کے نزدیک حضرت بھی فرقہ و بابیہ کے طرفدار ہیں اور اپنے تئیں بار بار حنفی اور وہابیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا کہ حق کا طالب ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا :
”اگر کوئی محبت اور رشتگی سے ہماری باتیں سننے تو ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث

کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہے کہ جو امر قرآن شریف اور احادیثِ صحیحہ کے مطابق ہو اسے قبول کرے گا اور جو ان کے برخلاف ہو گا اسے رد کر دے گا۔ تو یہ امر ہمارا عین سرور، عین مدعا ہے اور عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

ہمارا مذہب دہائیوں کے برخلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک اباحت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے۔ خدا سا علم ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا۔ کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے متقی اور تزکیہ کرنے والوں کی تابعداری سے آزاد ہو جائے۔ قرآن شریف کے اسرار سوائے مظہر اور پاک لوگوں کے اور کسی پر نہیں کھولے جاتے ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک حقیقت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کئے جو نہایت متقی اور صاحبِ تزکیہ تھے۔ آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اماموں کی متابعت چھوڑ دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں۔ اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا اور علم دیا۔ دوم وہ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر کے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔

(الذوٹ بک مولوی شیر علی صاحب)

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء کی صبح کو ایک امام ہوا

وَإِنِّي أَرَىٰ بَعْضَ الْمَصَائِبِ سَنَزِلُ

۲۶ اگست ۱۹۰۱ء صبح بوقتِ سیر فرمایا:

”اچھی زندگی دُہ ہے جو عمدہ ہو؛ اگرچہ تنویری ہو حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی
فوج کے مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ مگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہایت مفید تھی۔ تھوڑے سے عرصہ میں آپ نے بڑے بڑے مفید کام کئے۔ انبیاء کے اقوال میں ایک اثر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ قوت قدسیہ رکھتے ہیں۔ یہ قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی۔ ایک آدمی کو راہ پر لانا کیسا مشکل ہوتا ہے، مگر آنحضرت کے طفیل کروڑوں آدمی راہ پر آ گئے۔ اس وقت دنیا میں تمام مذاہب کے مقابلہ پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے مسلمانوں کی تعداد کم لکھی ہے، مگر محققین نے بڑے بڑے ثبوت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

کسی بات کا اثر دو طرح پر قائم رہتا ہے۔ اعتقاداً و عملاً۔ اعتقادی طور پر سارے مسلمان کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر قائم ہیں اور عملی طور پر مثلاً سُنَّہ نہ کھانا تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی فرقہ یا ملک کے ہوں سب میں نہایت قوت کے ساتھ اُس پر عمل ہوتا ہے۔ بدی کے ارتکاب میں سے جھوٹ بولنا سب سے زیادہ آسان اور جلدی ہو سکنے والا ہے۔ کیونکہ زنا، چوری وغیرہ کے واسطے قوت، مال، ہمت، دلیری چاہیے۔ مگر جھوٹ کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف زبان ہلا دینی پڑتی ہے۔ باوجود اس کے صحابہ میں جھوٹ ثابت نہیں۔ آنحضرت کے اصحاب میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو کتنا بڑا اثر ہے۔ لیکن اس کے مقابل حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں دیکھو۔ اپنے نبی کا عین گرفتاری کے وقت انکار کر دیا۔ ایک نے تین سال روپے کر اس کو پکڑ دیا۔ ایک حواری کہتا ہے کہ مسیح نے ایسے نشان دکھائے کہ اگر لکھے جاتیں، تو دنیا میں نہ سمائیں۔ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جو باتیں دنیا میں ہوئیں اور ہونے کے وقت سنا گئیں وہ بعد میں کیونکر نہ سنا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوئیں۔

قبولیتِ دعا کے شرائط فرمایا: قبولیتِ دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔

شرط اول یہ ہے کہ اتقا ہو یعنی جس سے دعا کروائی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو۔ تقویٰ احسن و اکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ آپ میں کمالِ تقویٰ تھا۔ اصولِ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان جو وقت کو چھوڑ کر اُلوہیت کے ساتھ ایسا ہی جاوے، جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے۔ امورِ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یقینی بدی یعنی ظاہری دیکھنے میں ایک بات بُری یا بُھل ہے۔ دوم یقینی نظری یعنی ویسا یقین تو نہیں۔ مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا ہو۔ سوم امورِ مشتبہ، یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں۔ پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے۔ اور تینوں مراتب کو طے کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ شبہ اور احتمال سے بچنے کے لیے

ہم دس باتوں میں سے نو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے کہ احتمالات کا سد باب کیا جاوے۔ دیکھو ہمارے مخالفوں نے اس قدر تائیدات اور نشانات دیکھے ہیں کہ اگر ان میں تقویٰ ہوتا تو کبھی روگردانی نہ کرتے۔ ایک کریم بخش کی گواہی دیکھو جس نے دور دراز پر اپنے بڑھاپے کی عمر میں جبکہ اس کی موت بہت قریب تھی یہ گواہی دی کہ ایک مجذوب گلاب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ لدھیانہ میں آوے گا اور تو دیکھے گا کہ مولیٰ اس کی کیسی مخالفت کریں گے۔ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ دیکھو یہ کیسی صاف پیش گوئی ہے جو اس مجذوب نے کی۔ کریم بخش کے پابند صوم و صلوٰۃ ہونے اور ہمیشہ سچ بولنے پر سینکڑوں آدمیوں نے گواہی دی جیسا کہ ازلالہ دہام میں مفصل درج ہے۔

اب کیا تقویٰ کا یہ کام ہے کہ اس گواہی کو جھٹلایا جاوے۔ تقویٰ کے معنوں پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اس میں ایک مصرعہ الہامی درج ہوا۔ وہ شعر یہ ہے۔

ہر اک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے

اس میں دوسرا مصرعہ الہامی ہے۔ جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنہ نہیں اور کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے۔ هُدًى يَلْتَمِثُتَيْنِ (البقرہ ۳۰) قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور غفل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ نور قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

دوسری شرط قبولیت دُعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دُعا کرتا ہو، اس کے لیے دل میں درو ہو۔ اَمَّنْ يَجِئُ الْمُفْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ (النمل ۶۳)

تیسری شرط یہ ہے کہ وقتِ اصفیٰ میسر آوے۔ ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔ قرآن شریف میں جو ایلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں ایلۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات ایلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک ایلۃ القدر تھا یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا۔ کیونکہ نبی دُنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے۔ جو ملائکہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف مہینچتے ہیں۔ سوم۔ ایلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقتِ اصفیٰ ہے۔ تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے کہ اِرْحَنَا يَا عَائِشَةُ یعنی لے عائشہ مجھ کو راحت و خوشی پہنچا اور بعض وقت آپ بالکل دُعا میں مصروف ہوتے۔ جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے۔

رہتے چنیں بُدے کہ پھر نیک و میکائیل پر دانتے دیگر وقت با حفسہ ذریعہ درسا نختے
جتنا جتنا انسان خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔
چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ خبر دے۔ محبت و
اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔

ایک رویہ

۲۶ یا ۲۷ اگست ۱۹۰۱ء یا اس کے قریب ایک دن حضرت نے فرمایا:

”ہم نے رویہ میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے قے کی ہے اور اس پر کپڑا دے کر اسے چھپاتا ہے“

کرامات اولیاء ایک صاحب جن کے خاندان میں پیری مُریدی کا سلسلہ مدت سے چلا آتا ہے اور ہزاروں
اُن کے مُرید ہیں اور وہ خود بھی پیر تھے۔ مگر اب ان سلسلوں کو ترک کر کے اس سلسلہ الہیہ
میں شامل ہیں۔ انھوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکثر جھوٹی کرامتیں مشہور تھیں۔
اور بہت لوگ ہمارے مُرید اور معتقد تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا اور دل میں کئی بار خطرہ گزرا کہ ہمارے
والد صاحب کی جو کرامتیں مشہور ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح کی ہماری ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ شیخ عبدالقادر
جیلانی اور دوسرے بزرگوں کا بھی یہی حال ہو گا۔ غرض میں اسی خیال میں ترقی کرتا ہوا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر بھی بدگمان ہو جاتا اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا بھی انکار کرتا کہ خوش قسمتی سے مجھے آپ کی زیارت نصیب
ہوئی۔ اور حق مل گیا۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”بیشک ان گدتی نشینوں اور اس قسم کے پیروں کے ایمان خطرہ میں ہیں۔ لیکن اس قسم کی جھوٹی کرامتوں کے
دکھلانے والے اور جھوٹی کرامتوں کے مشہور ہو جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ سب جھوٹے ہی ہیں اور
تمام سلسلہ اولیاء کا اور بزرگانِ دین کا سب مکاتری اور فریب پر مبنی تھا بلکہ ان جھوٹے ولیوں کا وجود اس
بات کا ثبوت ہے کہ دُنیا میں سچے ولی بھی ضرور ہیں، کیونکہ جب تک کوئی سچی بات نہ ہو، تب تک کوئی جھوٹی بات
نہیں بنائی جاتی۔ مثلاً اگر دُنیا میں سچا اور اصلی سونانہ ہوتا تو کیا اگر کبھی جھوٹا سونانہ بناتا۔ اگر سچے میرے اور موتی

کانوں سے نہ نکلتے تو جھوٹے میرے اور موتی بنانے کا کسی کو خیال نہ پیدا ہوتا۔ ان جھوٹوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پتے ضرور ہیں۔

۲۸ اگست ۱۹۰۱ء کی مسیح کو حضرت نے فرمایا کہ :

”اسندہ کے متعلق ایک نظارہ“ ہمارے مخالفت و قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو مسلمان ملامولوی وغیرہ دوسرے عیسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اسلام پر ناجائز حملے کرنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان دونوں قوموں کے متعلق ایک نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پیدا ہوئی مگر اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو سچائی کی قدر کریں گے اور ملامولویوں وغیرہ کے متعلق یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کی قوت سلوب ہو گئی ہے“

آدابِ دُعا : دُعا کے متعلق ذکر تھا : فرمایا :

”دُعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں۔ یہ مناسب نہیں کہ انسان سنون دُعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جنتِ منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباعِ سنت ضروری ہے، مگر تلاشِ رقت بھی اتباعِ سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو، دُعا کرو تاکہ دُعا میں پوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست غفلت ہوتا ہے۔ حقیقت پرست بننا چاہیے سنون دُعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت کو پاؤ۔ اس میں کو زبانِ عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے“

حقہ نوشی : حقہ نوشی کے متعلق ذکر آیا۔ فرمایا :

”اس کا ترک اچھا ہے۔ ایک بدعت ہے منہ سے برآتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے جس سے اس کی بُرائی ظاہر ہوتی ہے“

۳۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

فرمایا : ”آج ہم نے رویار میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں ایک رویار“
تلاواروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور

تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ایک مبشر خواب دیکھو، تو اس کے بعد جہاں تک ہو سکے نہیں سونا چاہیے اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے۔ جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں جو آسمانی حربہ ہے۔“

فلسفی اور نبی فرمایا: ”فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔“

انبیاء کی کامیابی کا راز نبی بخش بناوی کا ذکر آیا کہ اس نے مُصلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ایک اخبار نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”بعض لوگ انبیاء اور مسلمانین میں اٹھ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کی لفاظیوں اور قوت بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغوت کے ہے۔ آؤ ہم بھی ایسا ہی کریں اور اپنا سلسلہ جمائیں۔ مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آؤ ہم سے لے کر آج تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی۔“

فتح کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اُسی کو ہو سکتی ہے جس کا بحر تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تقویٰ کا پودا قائم ہو جاتے، تو اس کے ساتھ زمین و آسمان اُلٹ سکتے ہیں۔“ (ڈائری)

فرمایا: ”مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانہ کے مسلمان بھی یہود ہوں گے۔ پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانہ کا مسیح بھی انہیں میں سے ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک اُمت محمدؐ یہ ہیں صرف شتر ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں۔“

کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بناوی کہتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں اور اسی پر مرزا صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے۔ فرمایا: ”برائین احمدیہ کے زمانہ میں مولوی

عبدالکریم صاحب کہاں تھے اس میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ مَبْتَغُونَ تَوْحِيدِي وَتَعْرِيدِي اور تیرا مخالف جہنم میں گرے گا وغیرہ۔
مولوی عبدالکریم صاحب اس کے مقابل میں کیا کہہ سکتے ہیں، جو خدا نے کہا ہے :
فرمایا : انبیاء کے کلام میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معانی بہت

فرمایا : جس قدر دعائیں ہماری قبول ہو چکی ہیں وہ پانچہزار سے کسی صورت میں کم نہیں

شیطان مسخ موعود کے ہاتھوں ہلاک ہوگا
فرمایا : شیطان نے آدم کو اس نے کا منصوبہ کیا تھا
اور اس کا استیصال چاہا تھا۔ پھر شیطان نے

خدا سے مہلت چاہی اور اس کو مہلت دی گئی۔ اِلَّا يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (الحجر: ۳۹) بسبب اس مہلت
کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔ اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب
تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا ہے، لیکن اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اب تک اختیار کی قلت اور اشرار
کی کثرت تھی۔ لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اختیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑے چاروں کی طرح ذلیل بطور نونہ
کے رہ جائیں گے

اعمال کی دو قسمیں
فرمایا : اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بہشت و دوزخ کی امید و بیم سے ہوتے
ہیں اور دوسرے وہ جو طبعی جوش سے ہوتے ہیں۔ دو باتیں مسلمانوں میں طبعی جوش کے
طور پر اب تک موجود ہیں۔ ایک سوز کے گوشت کی حرمت۔ خواہ مسلمان کیسا ہی فاسق ہو۔ سوز کے گوشت پر ضرور
غیرت دکھائے گا اور دوسرے حرمین شریفین کی عزت۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو جرات نہیں ہو سکتی کہ حرمین پر ہاتھ
ڈالنے کی دلیری کرے

شیطان کا وجود
اس بات کا ذکر ہوا کہ پیغمبری لوگ شیطان کے ہونے کے منکر ہیں۔
حضرت نے فرمایا :

”انسان کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اِنِّیْ بِالْاٰثِمِیْنَ دَیْمِیْ لوگ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں
اور اس کی ماہیت و حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں۔ اب دیکھو چار چیزیں غیر مرنی بیان ہوئی ہیں۔ خدا، ملائکت،

ادّواری، شیطان۔ یہ چاروں چیزیں لایڈرک ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور دُور کو تو مان لیا جاتے اور ملائک اور شیطان کا انکار کیا جاتے؟ اس انکار کا نتیجہ تو رفتہ رفتہ حشرِ اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہو گا اور ہوتا ہے۔ بسا مرتبہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر فسق و فجور میں گرتا ہے۔ یہ کشاکش کیا ہے۔ خدا نے انسان کو اس مسافر خانہ میں بڑے بڑے قویٰ کے ساتھ بھیجا ہے۔ چاہیے کہ یہ ان سب سے کام لے۔“

۱۹ ستمبر ۱۹۰۱ء

غیروں کے پیچھے نماز سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔

فرمایا: ”مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو“

عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔

فرمایا: ”ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا کذاب“

عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے۔

فرمایا: ”تم خدا کے بنو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کا متولی اور مشکف ہو جاتا ہے۔“

اب اسلام کا مذہب پھیلے گا فرمایا: ”آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا۔ برہم کہتے ہیں

کہ ساری دنیا میں برہمؤں کا مذہب پھیل جائے گا اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آجائے گا۔ مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے“

دُعا

فرمایا: ”جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مشکل پیش آدے تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دُعا میں اور تضرع میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بات حل ہو جاتی ہے۔“

قرآن شریف پر غور کی ضرورت

فرمایا: افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک

شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے۔ ویسا ہی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ مثال میں ایک شاعر تھا۔ اس کا ایک دیوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرعہ کہا۔

مباشر مندے گردو بروئے گل نگہ کردن

مگر دوسرے مصرعہ کی تلاش میں برابر چھہ بیٹھے سرگردان و حیران پھر تار را۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے، پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اٹھ کھڑا ہوا، تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اس کو دوسرا مصرعہ سوجھ گیا۔ اور اپنا شعر اس طرح سے پورا کیا۔

مباشر مندے گردو بروئے گل نگہ کردن کہ رخصت پنجم راؤ اگر دو توانست نہ کردن

جس قدر محنت اس نے ایک مصرعہ کے لیے اٹھائی۔ اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآنی کے سمجھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔“

۱۲ ستمبر ۱۹۸۱ء

مسیح موعود کی سچائی پر زمانہ کی شہادت

”اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے جو اس کو ان مشکلات سے

نجات دے۔ زیرک اور دانشمند انسان کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری نہ ہوگی؟ کیا مخالفوں نے اسلام کے نیست و نابود کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ پادریوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے۔ ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ امن جس کو یہ امن قرار دیتے ہیں اس

وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا استیصال ہو جاوے۔ جو شخص قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَخْلُقُكَ نَزْلًا سَدِيدًا اِنَّا لَنَعْلَمُ اَعْمَالُكَ لَمَّا فُطِنَ (المجموعہ ۱۰) کیا وہ اس وقت ان بے جا حملوں کے دفاع اور فرو کرنے کے لیے اس صدمہ کے سر پر اپنی سنت قدیمہ کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا؟؟ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ یہ صاف فرما دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷) تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جن میں آج اسلام مبتلا ہے۔ انتہا ہوتی؟ اور یسر کی حالت پیدا ہوتی؟ بے شک ضرور تھا؛ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصلی حالت اور صورت میں نمایاں ہو اور بلی با لکھ تباہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کی سنت قدیم میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ظاہر نہیں فرماتا جب تک اس کا وقت نہ آجائے۔ مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تخریبی ہو رہی ہے۔ اندرونی مصائب کو ہی دیکھو کہ وہ کیا رنگ دار ہے ہیں مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی جو کامیابی کا اصل الاصول ہے۔ خوارج۔ شیعہ۔ اہلک ہیں۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی الگ ہیں۔ مونیوں اور مشائخ میں الگ الگ تفرقہ شروع ہے۔ جیسا کہ حشقی۔ نقشبندی۔ سہروردی، قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے اور کرتا ہوگا کہ اب اسی کفر فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حنفی کہتے ہوں گے کہ سب حنفی ہی ہو جائیں گے۔ رافضیوں کے نزدیک ابھی رافضی ہی کا زمانہ ہوگا۔ وجودی کہتے ہوں گے کہ سب وجودی ہی ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے استمراج کر کے تو نہیں کی جاتیں، بلکہ اپنے ذاتی اور سطحی خیالات ہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ارادہ تک نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ کے ارادے وہی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ جو ظلم اس وقت کتاب اللہ پر اندرونی یا بیرونی طور پر کیا گیا ہے۔ جو فرقہ اس ظلم کا انتقام لینے والا اور کتاب اللہ کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا، وہی خدا سے تائید پائے گا۔ اور اسی کی کامیابی خدا کے حضور سے مقدر ہے۔ جو اس ظلم کی اصلاح کرے گا خواہ اس فرقہ کا کوئی نام ہو اگر وہ فرقہ دین کے لیے فیرت رکھتا اور کتاب اللہ کی عزت کے لیے اپنے تنگ و نام کو کھوتا ہے تو اس وقت ایک لذت اور بصیرت کے ساتھ خود بخود روشن ہو جائے گا کہ می خدا تعالیٰ سے مدیافتہ ہے۔ جو کچھ اس زمانہ میں پھیلا ہوا ہے اس کی بابت کچھ نہ پوچھئے۔ بہت سے چور اور ڈاکو ل کر نقب زنی کر رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک سازش اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے خلاف کی جا رہی ہے، مگر یہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ اندرونی مفاسد نے غالفوں کو موقع دے دیا ہے کہ وہ متاع اسلام کے لوٹ لینے میں دلیر ہو جائیں۔

میری رائے میں اندرونی مفاسد میں سے بہت کچھ حصہ ملا کے باعث پیدا ہوا ہے اور کچھ حصہ اُن لوگوں کی غلطیوں کا ہے جو اپنے آپ کو موجد کہتے ہیں اور انہوں نے بڑی خشک تقاضیوں کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے اور خدا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے جیسا عیسائیوں یا اور باطل پرستوں نے مان رکھا ہے کہ خدا کی طاقتیں جیسے وہ گئی ہیں اور آگے نہیں ہیں گویا جو کچھ اُن کے ہاتھ میں ہے وہ نرے قہقے اور کہانیاں ہی ہیں۔ جن میں حقیقت کی روح اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انہوں نے اسلام کا یہ مغز اور خلاصہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صرف قصوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں۔ جس قدر یہ ظلم اسلام پر کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر اپنے رنگ میں بہت ہی کم ملے گی۔ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا اور ہے جو زمانہ میں زندہ نہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے نشانات مردہ مذاہب کی طرح پیچھے نہیں رہ گئے بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر ان خشک موجدوں نے اس کو بھی مردہ مذاہب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جبکہ اُس کے انوار و برکات کو ایک وقت خاص تک محدود کر دیا۔ ابتداء میں جب اس فرقہ نے سر نکالا تو بعض طبیعت رسا والے بھی اُن کے پاس آتے تھے، مگر یہ کسی کو خیال پیدا نہ ہوا کہ ان کا تھیلا تو پڑ پڑاں کر کے دیکھے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ جب غوب غور اور فکر سے اُن کی تلاشی لی گئی تو آخر ہی نکلا کہ ان کے پاس بحرِ رفیع ین یا آئینِ بالہر یا سینہ پر ہاتھ باندھنے کے اور ایسی ہی چند جُزئی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اسی پر زور دیتے رہے۔ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ مزور پڑھنی چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے معانی پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ محمد حسین قرنیہ بسنل برس تک اپنے رسائل میں انہیں مسائل پر زور دیتا رہا، لیکن آخر حاصل یہی نکلا کہ اس پُرگوئی میں کوئی روحانیت نہیں ہے اور آخر ان تیز زبانوں کی منہ زوری ائمہ اربعہ کی تحقیر و تذلیل تک منہتی ہوتی ہے۔

میری رائے میں ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے۔ ان میں روحانیت تھی، کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ حقیقت

ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے

متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور اُن کے دل کلاب الدنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے۔ خوارق کا مزدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے عظمت ملتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے۔ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے اور مستقل زوم آں قدر کہ آئینہ نما نہ کا مصداق ہو جائے۔ اصل میں یہی توحید اور یہی وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بے چارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی اور شوخی ہو سکتی ہے کہ انسان خدا بنے اور خدا کے ہمید اور اسرار کے جاننے کا مدعی ٹھہرے۔

وجودی فرقہ وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل و گردہ و جگر کے جمید معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح پر وجودی نے خدا کا جمید معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ نری غلطی اور گستاخی ہے۔ یہ لوگ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈرنے والے ہوتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو ان کے لیے صرف کیت لَا تُشْرِكُہُ إِلَّا بُعَادُ (انعام : ۱۰۴) ہی کافی ہوتی۔ اور لَئِیسَ کَمِثْلِہِ شَیْءٌ (الشوریٰ : ۱۲) ہی بس تھا۔ مگر جو شخص خدا کے وجود میں آگے سے آگے ہی چلا جائے تو حیا اس کا نام نہیں ہے۔

وجودی مذہب والوں نے کیا بنایا۔ انہوں نے کیا معلوم کیا جو ہم کو معلوم نہ تھا؟ بنی نوع کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی منہ اور ہٹ سے کام نہ لے تو ذرا بتائے تو سہی کہ خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتاتا ہے؛ چنانچہ خود قرآن شریف میں اس نے فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ اور فَاذْكُرُوا اللّٰہَ کَیْذِکُمْ کُمْ اَبَاءُکُمْ (البقرہ : ۲۰۱) کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیاباب کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جاتے۔ باپ کی محبت میں فنا تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنا پر نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا، ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔

جن لوگوں میں تقویٰ اور ادب ہے اور جنہوں نے لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل : ۳۷) پر قدم مارا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے؟ یا تصور ہے؟ اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ منہ خدا کے کزوریاں جو آئے دن عایدِ حال رہتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی

نوٹ :- بناتے تو کیا خاک اُلٹے خرابی میں پڑ گئے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ وجودی بجائے وحدت وجود کے کثرتِ وجود کا عقیدہ رکھتے اور خدا بننے کی کوشش نہ کرتے بلکہ مسیح بننے کی کوشش کرتے تاکہ یہ شریکِ عظیم جو دنیا میں پھیل رہا ہے کچھ توڑتا اور ہم کروڑ لوگوں میں سے جو رات دن دُبْنَا الْمَسِیْحَ پکارتے ہیں کسی کی تو آنکھ کھلتی کہ دنیا میں کتنے مسیح ہو چکے ہیں اور ہوں گے اور قرآن کریم نے اس شریکِ اعظم کو توڑنے کے لیے مسیح ابنِ مریم بننے کا دروازہ کھول دیا ہے؛ چنانچہ سورۃ تحریم کی آخری آیات بوضاحت تمام کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمانہ میں ایک ہی مسیح تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے سارے مومنین مسیح ابنِ مریم ہو سکتے ہیں۔

صفات ہیں؟ فدا پتہ یا بیوی بیار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے۔ مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے۔ بعض وقت مالی ضیعت اور افلاس شائبہ ہے، بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سامنے کام کُن فیکون سے ہونے چاہئیں، حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج ٹھوکرین کھاتا ہے۔ افسوس وجودی کی حالت پر کہ خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر عجیب تر یہ ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۷) پس جب کوئی گناہ کیا تو اس کا خیمہ بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔ وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فَرِيقٌ فِي النَّجْمِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (الشعراء: ۸) جبکہ وہاں بھی انسانیت کے تجسم بنے ہوئے، تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہوا۔ غرض یہ لوگ بڑے مبیک اور دیر ہوتے ہیں اور چونکہ اس فرقہ کا نتیجہ اباحت اور بے قیدی ہے۔ اس لیے یہ فرقہ بڑھتا جاتا ہے۔ لاہور، جالندھر، ہوشیار پور اضلاع میں اس فرقہ نے اپنا زہر بہت پھیلایا ہے۔ غور کر کے اس کے نتائج پر نظر کرو۔ بجز اباحت کے اور کچھ معلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صوم و صلوة کے پابند نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ خدا سے ڈرنا جس پر نجات کا مدار اور اعمال کا انحصار ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ بعض بالکل دہریوں کے رنگ میں ہیں۔

غرض میں پچ پچ کہتا ہوں کہ یہ فتنہ بھی محمدان فتنوں کے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ایک سخت فتنہ ہے۔ جس نے فسق و فجور کا دریا چلا دیا ہے اور اباحت اور دہریت کے دواؤں کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت زندہ ہوتے، تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ اسلام کہاں سے آیا۔ انسان کو کسی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاوے۔ کیا پچ کہا ہے۔

بڑھو درخ کوشش و صدق و صفا۔ لیکن میفزائے بر مصطفیٰ

غرض یہ فرقہ دق کی طرح ہے۔ ایک شخص الہ آباد میں تھا۔ اس نے مجھ سے خط و کتابت کی۔ ایک دوسرے کے خطوط کی آمد و رفت کے بعد وہ گالیوں اور بدزبانیوں پر اتر آیا۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس تو بڑی بات ہے عام اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جب وہ انسانیت چھوڑ کر خدا بن گئے اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ وہ خدا تو بن سکتے ہی نہیں۔ پھر باقی یہ رہا کہ انسانیت چھوڑ کر شیطان بن گئے۔ اس لیے وہ بہت جلد برفروختہ ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ان لوگوں کے حالات کی تحقیقات کرو گے ان میں اسلام کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خشیتِ الہی نہیں ہوتی اور ہیبتِ اٹھ جاتی

ہے۔ آخر کار دہریوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کرتے ہیں۔ اور محدود اللہ کو توڑ کر بے قید ہو جاتے ہیں۔
غرض یہ بڑا ہی خطرناک ذہر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بائید بسطامی یا خواجہ جنید بغدادی یا سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ
اللہ علیہم اجمیعین کے کلمات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے جاہل یا تو ان کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے۔
یا ان کے اقوال کو فرقہ منانہ وحدۃ وجود کے لیے حجت پکڑتا ہے جیسے مَبْحَاظِي مَا أَغْطَمَ شَاظِي اور اللہ مَفِي جُبَّتِي۔
یہ ان کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پکڑتے ہیں۔ اول تو یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے ایسے
الفاظ نکلے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی انہوں نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں تو ایسے کلمات کا چشمہ
عشق اور محبت ہے۔ مثلاً ایک عاشق جو شجاعت اور محویت عشق میں کہہ سکتا ہے۔

من تو شدُم تو من شدی من تن شدُم تو جان شدی ساکس نگوید بعد ازیں من دگریم تو دگریم
یہ محویت اور فنا اس قسم کی اور رنگ کی ہے جیسے ماں کو اپنے پتھر کے ساتھ محبت کے رنگ میں ہوتی ہے۔ یہاں تک
کہ اگر غوری دیر پتھر ماں کو نہ لے تو اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا ہے اور ایک اضطراب اور گھبراہٹ محسوس کرتی
ہے اور جوں جوں اس میں توقف اور دیر ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے اور اسے بیہوش
کر دیتا ہے۔ اب یہ اُس کی فنا اُس کے وجود سے بڑھ کر ہے۔ مگر وجودی نے فنا میں ایک وجود قائم کیا ہے۔ غرض
ان بزرگوں کے منہ سے جو الفاظ اس قسم کے نکلے ہیں جن کو وجودیوں نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ وہ اسی قسم کی
محویت اور عشق و محبت کے غلبہ تامل کا نتیجہ ہیں جس کو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کے باعث کچھ کا کچھ بنالیا ہے۔ ان کو
یہ معلوم نہیں ہے کہ جب عشق و محبت جوش مارتے ہیں، تو اس کے عجیب عجیب اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک
کہ یہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ استیلا بر محبت میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں اور یہی سمجھ میں
آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاوے۔ یہاں تک کہ وہ سرخ انگارے
کی طرح ہو جائے۔ اس حالت میں ایک دیکھنے والا لوہے کا ٹکڑا قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ اُس کو آگ ہی کا
ایک انگارہ سمجھے گا اور وہ بظاہر ہوتا بھی آگ ہی ہے۔ اس سے جلا بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ
لوہا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آتش محبت اپنے عجائبات دکھاتی ہے۔ نادان ان عجائبات کو دیکھ کر بھائے اس کے کہ ان
پر غور کرے اور ان سے کوئی مفید نتیجہ حاصل کرے۔ ایک خیالی اثر دل پر قائم کر لیتا ہے اور اسی لیے یہ مشکلات
ہیں کہ ہر شخص جس مذہب میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے
جہاں اور غلطیوں اور کمزوریوں کا مواخذہ ہوگا، وہاں اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف
طور پر فرمادیا ہے۔ لَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۷) پھر مَنَّمْ خدا والا کیونکر کہہ سکتا ہے کہ

مجھے واقعی یقین آ گیا ہے۔ وہ اپنے اندر کون سے خواص ربانی اور صفات ربانی محسوس کرتا ہے جو یہ فضول دعویٰ کر بیٹتا ہے۔ جب قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا اور حوائج انسانی کی زنجیروں میں پابند اور جکڑا ہوا ہے۔ پھر اسے کیا تھی پہنچتا ہے کہ وہ منہم خدا کے اور کہے کہ ہاں مجھے اپنے خدا ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو دوسرا اس کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں فضول اتنی شہنی مارتا ہے۔ اپنی عاجزی اور فرومانگی کو دیکھو۔ قرآن شریف میں خالق اور مخلوق میں مترج امتیاز رکھا ہوا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف کو شروع کیا گیا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رکھا ہوا ہے۔ انسان جب خود اپنے حالات اور صفات کو ہی جان نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے علم کا محدود اور ناقص ہونا ہی اس کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ غور کرے۔

غرض یہ بڑا گند ہے۔ اور لوگ جو اس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں بڑے

مسئلہ وحدت وجود

گستاخ اور متکبر ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے اور غلطیوں

کو چھوڑیں کیونکر۔ جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندہ میں فرق کریں تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے۔ وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں، اس لیے قرآن شریف کے حقائق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی غرابی ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ غرابی کب سے پیدا ہوئی ہے۔

میرے نزدیک سارے گدی نشینوں میں کوئی کم ہوگا جس کا یہ مذہب نہ ہو اور انہوں نے بزرگان دین کے اُن اقوال کو جو انہوں نے استیلائے محبت اور جوش عشق میں فرمائے تھے۔ فلسفہ بنا دیا۔ اصل میں فنا ہے نظری اور وجودی مذہب میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر فلسفہ نہیں رکھتا، وہ استیلائے عشق رکھتا ہے اور دوسرا فیلسوف بننا ہے۔ یہ خدا کا دشمن اور منکر ہے اور اس کو خدا سے محبت نہیں کیونکہ جیسے فلسفی مردہ کو تو چیر سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مردہ کو کھا بھی لے۔ اسی طرح پر وحدت وجود کا قائل خدا تو بننا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خدا سے محبت بھی ہے جس کسی نے کتے یا بندر کی تشریح دیکھ لی ہے، اس کے لیے کب لازم آتا ہے کہ اس سے تعلق بھی ہو۔ یہ ایسے ہی مدعی ہیں۔ فیلسوف بنے ہوئے ہیں۔ مگر انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ خدا سے اُن کا کوئی تعلق بھی ہے۔ اکابر کا وہ طبقہ جنہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے وہ مقبول بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق غالب آ گیا تھا۔ وہ قرآن شریف پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دریا میں تیرتے تھے۔ اسلام ان کا مذہب تھا۔ اس لیے اُن سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کرشمے اور عجائبات ظاہر ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت و عشق میں ایک شدید تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت اسے خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ایک حلقہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

غرض یہ فطیلاں تو ان لوگوں کی ہیں جو خدا بنے ہیں اور انہوں نے اسلام کو سخت گزند پہنچایا ہے۔ مخالفوں نے اُن کے اقوال کو سنے کر اسلام پر اعتراض کیے ہیں۔

ایک اور فتنہ پھر دوسرا فتنہ اُن لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو موعظ کہتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ پرستی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ لاہور میں ایک شخص سے بحث ہوئی۔ عبدالحکیمؒ اس کا نام تھا۔ اُس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عمرؓ بھی محدث نہ تھے اور حدیث کے معنی یہ کئے کہ اگر محدث ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ یہ ترجمہ کہ اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے اس امت کے گویا آنسو پونچھ دیتے اور کچھ نہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا اس کر توت پر وہ اس امت کو غیر الائم قرار دیتے ہیں۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہ ہوا جس کو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف ملا ہو اور جو اسلام کی صداقت کے لیے ایک زندہ نمونہ ٹھہرتا۔ ان لوگوں نے مثالی طور پر گویا مان لیا ہے کہ اب نہ کسی کا خدا سے تعلق ہے نہ مکالمہ الہیہ کا شرف کسی کو حاصل ہے، دُعائوں کی قبولیت کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی عورتوں تک کو بھی خدا سے ہمکلام ہونے کا شرف ملتا تھا۔ کیا اسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل کی عورتوں جیسا بھی نہیں ہے؟

اے اسلام کے نادان دوستو! ذرا غور تو کرو کہ اس سے اسلام پر کیسا حرف آتا ہے کہ خدا نے اسی واسطے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تھا کہ آئندہ قیامت تک کوئی نشان ان کی صداقت پر قائم نہ ہوتا اور زندگی کے نشان مٹائے جاتے؟ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے عقائد پر نظر کرتا ہوں۔ ان میں بجز الفاظ کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے اعتراض کرنے کا موقعہ ملا ہے! چنانچہ مسیح کے متعلق ہی جو کچھ ان کے عقائد میں وہ پوشیدہ نہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح مَرْدے زندہ کرتا تھا اور چڑیاں بھی بنایا کرتا تھا اور آج تک وہ آسمان پر بغیر کسی قسم کے زمانہ کے اثر ہونے کے بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ کہ اس کے خدا بنانے میں انہوں نے کیا باقی

نوٹ: جب اس مولوی عبدالحکیم سے فروری ۱۸۹۲ء میں بمقام لاہور حضرت اقدس امام علیہ السلام کی بحث ہوئی تھی۔ تو بفضلہ تعالیٰ خاکسار ایڈیٹر احکم علی اس بحث کے موقع پر شامل تھا۔ یہ شخص آخر مباحثہ کے پرچے لیکر چل دیا اور پھر بے حیائی سے ۱۹۰۲ء میں بمقام قادیان آیا۔ ہر چند اس کو سمجھایا گیا کہ وہ ناہ پر نہ آیا اور یہ وہ کہ اس کرنے لگا۔ جب اس کو لاہور والا مباحثہ یاد دلایا اور ان کا خدا کو نہ کہ بھاگ جانیکا الزام اس کو دیا گیا تو پھر وعدہ کیا کہ میں اب وہ کاغذ طبع ہونیکے واسطے بیچ دوں گا۔ ایک مہینہ کے اندر اندر ایڈیٹر احکم کے پاس کاغذ مباحثہ پہنچ جائیگا۔ اگر وہ بیچوں تو مجھے کاذب سمجھا جائے۔ مگر اب ایک مہینہ پھر ایک سال ختم ہونے کو آیا۔ اب تک اس نے وہ کاغذ نہ بھیجے۔ کاش اگر وہ کجعت مہ پرچے بیچ دیتا تو حضرت اقدس کی تقریریں کو شائع کر سکتے۔ بہر حال یہ اس عبدالحکیم کا ذکر ہے (ایڈیٹر)

دکھا۔ میں نے ایک موقع سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مسیح نے بھی کچھ جانور بنائے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے پرندوں میں بل جل گئے۔ اب ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ یہ جانور مسیح کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ غرض اس قسم کے ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ ہاں چالاکی سے آئمہ اربعہ کو بڑا کہہ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آخر سال پر سارا مال بیوی کو دے دیتے تھے اور پھر اپنی طرف منتقل کر لیتے تھے اس طرح پر گویا اس کو زکوٰۃ کے اثر سے بچا لیتے تھے۔ اس قسم کے بہت کچھ اکر تے ہیں۔ انہوں نے بحرِ لفاظی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اپنے طریقِ عمل سے اسلام کو مردہ مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ یہ کہہ دیا کہ اب کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ افسوس! ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن میں جو اَحَدِنَا الْيَقْلًا الْمُسْتَقِيمِ صِدَاقُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (فاتحہ ۶۰-۶۱) تھا۔ یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور نہ ایک قصہ ہی قصہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا۔ خدا نے نرا دھوکہ ہی دیا ہے؟ اور وہ اپنے پتے طابوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جائے کہ وہ نری لفاظی سے ہی کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں۔ قرآن شریف درحقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق لوگوں کو دیتے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آدمیوں کی طرح خدا کا پریمی اور بھگت کتنی ہی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔ پیچھے رہے ہوئے نہیں۔

غرض یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے ہیں۔ ان کی خسر شکل سے ہوتی ہے۔

احناف

رہے حنفی، ان میں بدقسمتی سے اقوالِ مردہ اور بدعات نے دخل پالیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجہ کے متقی تھے، مگر ان کے پیروؤں میں جب رُوحانیت نہ رہی تو انہوں نے اور بدعتوں کو داخل کر لیا اور تقلید میں انہوں نے یہاں تک غلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو جن کی عصمت کا قرآن دعویٰ نہیں کرتا، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی فضیلت دے دی اور اپنے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھ کر امام صاحب کے اقوال کی جس طرح چابا تاویل کر لی۔ لہٰذا یہاں میں میں ایک دفعہ تھا تو نوابوں کے خاندان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں پکا حنفی ہوں اور یہ بھی کہا کہ میرے چچا صاحب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی حُسنِ عقیدت تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مَا لَا بُدَّ مِنْهُ میں

امام صاحب کا یہ قول دیکھا کہ صرف بخوار و گھوڑا اور دوا یعنی چادر قسم کی شراب حرام ہے، تو انھوں نے ولایت کی شرابیں منگوا کر اسی ہزار روپیہ کی شراب پی کر تاکہ امام صاحب کی سچی پیروی ہو جاوے۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ شَدَّ اَسْتَغْفِرُ اللہَ۔

غرض اس قسم کی تادیبیں کر لیتے ہیں۔ عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جس قسم کا فتویٰ کوئی چاہے ان سے ملے۔
حلالہ کا مسئلہ بھی انھوں نے ہی نکالا ہے۔ اگر کوئی عورت کو طلاق دے دے تو پھر جائز طور پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ پھر اس کو طلاق دے؛ حالانکہ قرآن شریف میں کہیں اس کا پتہ نہیں ملتا اور احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔

شافعی پھر ایک اور فرقہ شافعی مذہب والوں کا ہے۔ وہ تو وحشیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مقولہ ہے: شافعی سب کچھ معافی یعنی نہ جلت و حرمت کی ضرورت ہے

نہ کچھ اور۔

چنانچہ ہمارے ملک میں خانہ بدوش لوگ جو پھر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ ان کے اطوار اور چال چلن کو دیکھو۔ امرتسر میں ایک موحّد زندی کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے میرے پاس ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ بیٹنی چلا گیا اور اتفاق سے شافیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اس سے جب دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں شافعی ہوں اور جب انھوں نے اس کو نماز کے لیے امام بنایا اور اس نے شافعی مذہب کے موافق صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی تو وہ لوگ بٹے ہی برا فروختہ ہوئے۔ آخر مشکل وہاں سے بچ کر نکلا۔ الغرض مذہب اسلام میں اندرونی طور پر ایسے ایسے بہت سے فساد اور فتنے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور بیرونی فسادوں کو آدمی دیکھے تو اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک پادریوں کے ہی فتنے کو دیکھو تو گھبرا جاؤ۔ مختصر یہ کہ ان سارے فسادوں کا اجتماع بالبداهت بتا رہا ہے کہ اس وقت آسمانی سلسلہ کی ضرورت ہے اور اگر خدا اس وقت کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو پھر خدا پر اعتراض ہوتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائیدوں کے ساتھ قائم کیا۔ فالحمد لله على ذلك۔

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

تبشیل کی حقیقت

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حجۃ افندہ

علی الدین سیح مودود ادم فیو منہم نے سید امیر علی شاہ صاحب مہم سیا کوٹی کے استفسار

الحکمہ جلد نمبر ۵ نمبر ۳ صفحہ ۳۱ تا ۳۲ پرچہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء

۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پر بیان فرمائی۔ ان کو اپنی کسی رویا میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ بتل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی۔ (ایڈیٹر)

”میرے نزدیک رویا میں یہ بتانا کہ بتل کے معنی مجھ سے دریافت کئے جاویں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارہ میں ہے، وہ اختیار کیا جاوے۔ منطقیوں یا نحویوں کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہئیں۔ ہمارے نزدیک اُس وقت کسی کو بتل کہیں گے۔ جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دُنیا اور اس کی متعلقات و مکر و ہات پر مقدم کرے۔ کوئی رسم و عادت، کوئی قومی اصول اس کا رہزن نہ ہو سکے، نہ نفس رہزن ہو سکے، نہ بھائی نہ جوڑو، نہ بیٹا نہ باپ۔ غرض کوئی شے اور کوئی متفلس اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلہ میں اپنے اثر کے نیچے نہ لاسکے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھوئے کہ اس پر فنائے اتم طاری ہو جائے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جاوے۔ دُنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ پس بتل تمام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر وارد ہو، مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے۔

غرض عملی طور پر بتل کی حقیقت تب ہی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دُور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دُور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنا، اتم ایسی حاصل ہو جاوے۔ قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسان الفاظ اور بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے، مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ پسند بھی کرتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم رکھوں اور مقدم کرنے کا بدی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُن سے اُن کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے؛ حالانکہ وہ اشیاء اُن کی اپنی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں۔ ابتداءً بعض صحابہ کو اس قسم کا ابتلا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنابر مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سے زمین مانگی تو اس نے کئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا مٹا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا مٹا، لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ گو آخر کار اس نے وہ قطعہ دے دیا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر محض بات سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو۔

اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو۔

ہمارے ہاتھ پر بیعت تو یہی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مقرر کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس کا نام حکمہ اور عدل رکھا گیا ہے، اپنا امام سمجھوں گا۔ اس کے فیصلے پر انشراح قلب کے ساتھ رضا مند ہو جاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جہد اور اقرار کرنے کے بعد ہمارے کسی فیصلہ پر خوشی کے ساتھ رضا مند نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینہ میں کوئی روک اور انگ پاتا ہے تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اس نے مبتل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو مبتل کا مقام کہلاتا ہے، بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیوی تعلقات کی روکیں اور زنجیریں باقی ہیں اور ان محابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جن کو مہیاد کر انسان اس درجہ کو حاصل کرتا ہے۔ جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹا جا کر انوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا۔ اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے۔ دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اس سے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اُس کے لیے مایہ حیات تھے، استعمال کرو، یعنی وہ کبھی بھی بار آور نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا وہ انوہیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پاسکتا جیسے وہ شاخ تنہا اور انگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی۔ اسی طرح پر یہ بے تعلق اور انگ ہو کر بار آور نہیں ہو سکتا پس انسان کو مبتل ہونے کے لیے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے۔ اور ایک پیوند کی بھی۔

خدا کے ساتھ اُسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے انگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے انگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا۔ نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے انگ رہے۔ یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے اور انگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے، بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی اور روک اس کی راہ میں نہ آئے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک جو رو یا بیوی بھی بہت کچھ رہزن ہو سکتی ہے۔ خدا نے اس کا نور بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر ہوا۔

غرض مبتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مردہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے، مگر جب اُن سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ یہی کہیں گے۔ کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں۔ پس یہ خیال کہ لوگ اُن کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رنگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت

کے ماتحت انسان ہو۔ پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا نہیں؟ ابھی اس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی۔ جب یہ شرکاذن خیال دل سے دُور ہو جاوے پھر سب کے سب مُردے اور کیڑے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دُنیا ل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے رُک جائے۔

تبثّل تمام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح دُنیا داروں کی مخالفتوں کی باوجود پوری بے کسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیے۔

بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بُرا نہیں کہتے، اگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے کیا اُنکے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ابھی تک اُن کے قبولِ حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہر ملا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دُنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان مجابوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے معنِ طعن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوفِ شتمانت کا انہیں دامِ نیگیر نہ ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوقِ خدا۔ جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطانِ دہزن نہ ہو سکے۔ اس وقت تک ٹھوکر کا اندیشہ ہے، لیکن جب دُنیا کی بُرائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراغی اس پر اثر کرنے والی ہو یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی دوسرے انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں۔ تو خدا سے بچا لیتا ہے۔... ٹھوکر لگنے کا غمنا ہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے۔ اُن کو پرورش کے لیے مزدورت پڑی کہ ادھر سے شست ہوں شستی سے اجنبیت پیدا ہوتی۔ پھر اس سے تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی۔ تبثّل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ نہ ذم کی۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں، مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے۔ کبھی بھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص تبثّل ہوگا متوکل بھی وہی ہوگا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے تبثّل ہونا شرط ہے۔ کیونکہ جب تک ادروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے۔ اُس وقت تک خالصتہ اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے

تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو جیسے ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کامل تبتل تھے۔ ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوم و
 قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پروا نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوتے۔ آپ میں ایک فوق العاد
 یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجہ کو آپ نے اٹھایا اور ساری دنیا کی مخالفت کی
 اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند
 کر کے دنیا کو مخالفت بنایا جاتا ہے۔ مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے۔ جب تک یہ امید
 نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی
 راہ میں دشمن بنالیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا۔ جائیداد کھو دیتا ہے کہ اس سے
 بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے اور پھر تبتل اور توکل تو ام ہیں۔ تبتل کا راز ہے توکل
 اور توکل کی شرط ہے تبتل۔ یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۰۱ء بعد مغرب

”اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ“ کے لفظ کا استعمال
 ”اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ“ کا لفظ یسوع موعود کی بیوی کی نسبت استعمال
 کیا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسن کر فرمایا :

”اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور خد کی
 بناء پر کیے جاتے ہیں؛ ورنہ نبیوں یا ان کے اہللال کی بیویاں اگر اُمّات المؤمنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟
 خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعالٰیٰ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے
 شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ کیوں کہتے ہو؟ پوچھنا
 چاہیے کہ تم بتاؤ یسوع موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ اگر نکاح بھی کرے گا۔ کیا اس کی بیوی
 کو تم اُمُّ المؤمنین کہو گے یا نہیں؟ مسلمان میں تو یسوع موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے اور قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام

کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسا تجاؤ کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے، ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے، تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مامور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے۔ وہ درحقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، مگر اُستاد زمین سے پھر آسمان پر پہنچاتا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مُرشد اور مُرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے مامور ہوا ہو، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا، تو کیا کہلائے گا؟ اصل یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے، ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ مُنکرین میں نہ رہتے۔“

[پھر اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :]

فوٹو بنوانے کی غرض

”یہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلادِ یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کرنی منظور تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے اُن کے ہاں علم تصویر میں بڑی بھاری ترقی کی گئی ہے۔ وہ کسی شخص کی تصویر اور اس کے خدو خال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راستبازی، قوتِ قدسی کہاں تک ہے؟ اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی جس کو ان لوگوں نے جو خواہ مخواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بڑے بڑے سیرایوں میں پیش کیا اور دُنیا کو بہکایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی ہی تھی۔ اگر یہ نفسِ تصویر کو ہی بُرا سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی سکتے اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ انہیں بھی بھکوا دیں کیونکہ اُن میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے۔

یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی نہ میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے اَلَا هُمْ اَلَمْ يَلْقَیْکُمْ بِطُرُقٍ

مگر سمجھتے نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص محض ریاکاری کے لیے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستحسن قرار دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں، بلکہ وبالِ جان ہے تو کیا نماز بُری معنی؟ اس کے بد استعمال نے اس کے نتیجہ کو بُرا پیدا کیا۔ اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا معنی۔ جو اہل یورپ کے مذاق پر ہوسکتی معنی۔ اس کو تصویرِ شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا افراتہ ہے۔ جو مسلمان ہیں اُن کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تھا جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے وہ سچی ہے۔ اگر مشائخ کا قول خدا اور رسول کے فرمودہ کے موافق نہیں تو کالائے بد پریش خاوند۔ تصویرِ شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مصاحبین اور منافقین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے، لیکن حفظِ مراتب ضروری ہے۔

مگر حفظِ مراتب نہ کُننی زندقہ

پس خدا کو خدا کی جگہ۔ رسول کو رسول کی جگہ سمجھو اور خدا کے کلام کو دستورِ فعل بٹھراؤ۔ اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں کہ کُنُوا مَعَ الْقَادِرِینَ (التوبہ: ۱۱۹) پس صادقوں اور قادیانی فی اللہ کی محبت تو ضروری ہے اور یہ کہیں نہ کہا گیا کہ تم اُسے ہی سب کچھ سمجھو۔ اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲) اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا حکم تو دیا ہے، مگر تصویرِ شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا۔

سوال : جو تصویرِ شیخ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ کو خدا نہیں سمجھتے۔

تصویرِ شیخ

جواب : مانا کہ وہ ایسا کہتے ہیں، مگر بت پرستی تو شروع ہی تصویر سے ہوتی ہے بُت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجہ تک پہنچا ہے۔ پہلے تصویر ہی ہوگا۔ پھر یہ سمجھ لیا کہ تصویر قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنالیں اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بُت بنانے شروع کر دیتے اور اُن کو تصاویر کا قائم مقام بنالیا۔ آخر یہاں تک ترقی کی کہ اُن کی روحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا۔ اب بُرے پتھری رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ اُن کو درست کر لیتے ہیں اور پرمیشر کا علول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آواہن رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو، تو اس نے کہا کہ اس پر آواہن لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کراہت آئی۔ میں نے اُسے کہا کہ تو مجھے دکھا۔ جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا، تو اس پر لکھا ہوا تھا اَدَّتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اَدَمَ۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے، روائے الہی کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمؑ کے لیے فرمایا کہ لَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ (الحجر: ۳۰) اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اصول کو نہ سمجھا۔ کچھ کا کچھ

بگڑ کر بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ شہرک اور بُت پرستی نے اس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لٹن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے۔

قلب جاری ہونے کا مسئلہ

غرض تصویر شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے

لیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر اھتہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کی پیدائش سے یہ ہوتی، تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔ صرف اجر لے کر قلب کا مسئلہ بنا کر اس کے طریقے بتا دیئے جاتے۔ مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا اس کا قلب بھی رام رام پر جاری ہو گیا۔ یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ رام خدا کا نام نہیں ہے۔ دیانند نے بھی اس پر گواہی دی ہے۔ کہ یہ خدا کا نام نہیں ہے۔ قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لوح جھلکا کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اگر اھتہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی ہے **إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (الشعراء : ۹۰) خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جائے؛ ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ کلب ہے۔

خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاوے اور اس کے حدود و شرائع کی عظمت کرو۔ قرآن فنا پر نظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آزا کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کی صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے۔ ایک شخص منگھری یا ملتان کے ضلع کا مجھے چیف کورٹ میں بلا کر تا تھا، اسے اجر لے کر قلب کی خوب مشق تھی۔ پس میرے نزدیک یہ کوئی قابلِ وقعت بات نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقعت نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ** (الشمس : ۱۰) کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارح اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں۔ کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگڑا نہیں، مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربہ کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو خواہ اس کے قلب سے ہی آواز آتی ہو، وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دور نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کی نشوونما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے دکھا ہے اور وہ اتباعِ رسول ہے جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبے سے پھرتے ہیں، انہوں نے

سنت نبوی کی سخت توہین کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دُنیا میں گزرا ہے؟ پھر غار حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریقی آپ نے اختیار کیا ہوا تھا؟ پھر آپ کی ساری زندگی میں کہیں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہؓ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا۔ یہ تمام طریقی جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں۔ انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کبھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے، تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے مصداق بنو اور فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبِّبْکُمْ لِلّٰہِ (آل عمران: ۳۲) پر عمل کرو اور ایسی فنا اُٹھو تم پر آ جاوے کہ تَبْتَغِلْ اِلَیْہِ تَبْتَغِیْلًا (المزمل: ۹) کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کرو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانہ سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے اور یہی ناممکن ہے۔

پس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات بالکل الگ رہو اور وہ طریقی اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر چل کر انسان دُنیا اور آخرت میں فلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے اور صحابہؓ کو جس کی تعلیم دی۔ پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشا یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گشتہ صد اَقَمّوں اور حقائق کے زندہ کرنے کے لیے قائم کیا یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منشا یہی ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو قلب سلیم چاہتا ہے وہ محسنوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے، اُن کا ولی ہوتا ہے۔ کیا سارے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیل ہیں جن کا اصلاح نفس اور رُوحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کھیل خدا سے بُعد کا موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصّہ میں مفسرِ ثبات ہوتے ہیں، اس لیے تقویٰ اختیار کرو۔ سنت نبویؐ کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر یہی ہے۔

سوال : پھر متوفیوں کو کیا فطلی ملے گی؟

صوفیاء کا معاملہ

جواب : اُن کو بحوالہ خدا کرو۔ معلوم نہیں انھوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا بَلَّغْ

اُمّہٗ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ (البقرہ: ۱۳۵) بعض وقت لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو انتہائی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انھوں نے ابتداء میں یہ کہا ہو پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو یا کسی اور

ہی نے ان کی باتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیئے ہوں۔ اسی طرح پر تو توریت و انجیل میں تحریف ہو گئی۔ گزشتہ مشائخ کا اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ ان کا تو ذکر خیر چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اُسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے ہی فرمایا ہے کہ شُرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا۔ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ ۝

سوال : جس دم کیا ہے ؟

جس دم

جواب : یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

[۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء کی شام کو جبکہ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر احباب کے ذمہ میں تشریف فرما ہوتے تو باتوں ہی باتوں میں کچھ طبعی تحقیقاتوں کا سلسلہ چل پڑا اور ان مغربی تجارب اور تحقیقاتوں کا ذکر ہونے لگا، جو عمل جراحی کے متعلق یورپ و امریکہ والوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص منشی عبدالحی صاحب پٹیا لوی نے اپنے ہاں اولاد نہ ہونے کے لیے دُعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اقدس امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مختصر سی لطیف تقریر فرمائی۔ جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے :

اولاد کی خواہش " انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے ؟ کیونکہ اس کو محض طبعی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا

بھوک لگتی ہے، لیکن جب ایک خاص اندازہ سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ اِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذریٰۃ: ۵) اب اگر انسان خود مومن اور عید نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اہل منشاء کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی ؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑتا چاہتا ہے۔ خود کو کسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ

دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرماں بردار ہو کر اُس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معیشت اور گناہ ہے اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیاتِ نیتات رکھنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادمِ دین اور اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی بڑا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہو گا۔ جب تک کہ وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کی باقیات صالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارا ملک و اسباب کی وارث ہو یا بڑی ہی نامور اور مشہور ہو۔ اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔

نیکی کرنے کا مقصد یاد رکھو کسی نیکی کو کہیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جاوے تو وہ اِثْتِمَاءً بِخَوْفِ ضَلَاتِ اللّٰهِ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اسے چھوڑ بیٹھے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم اُس کو ایک روپیہ دے دیا کریں، تو وہ بجائے خود ہی مجھے گا کہ میرا جانا صرف روپیہ کے لیے ہے جس دن سے روپیہ نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ غرض یہ ایک قسم کا باریک شکر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اُس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ دوسرے اور وہم و گمان سے اُٹھ جاوے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو مصلح نہیں کرتا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكَ اَجْرُ الْمُغْنِيْنِ (التوبہ : ۱۲۰) مگر نیکی کرنے والے کو اجرِ تہ نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کوئی یہاں یہاں محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا۔ ٹھنڈے شراب میں گئے یا تکلف کے کھانے میں گئے تو وہ گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے، حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حق المقصد اس کی دعائی نوازی

﴿نوٹ : حضرت حجۃ اقدس نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھی بتایا جاوے اور یقین کرایا جاوے کہ اس کام کے کرنے پر سنتِ حسنہ عذاب دیا جاوے گا۔ تب بھی میں اپنی رُوح میں کوئی مغزش نہیں پاتا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ محض عذاب یا ثواب میرے کام کی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے طبعی طور پر ایک جوشِ فطرت عطا کیا ہے۔ جو اس کے احکام کی تعمیل کی طرف کشاں کشاں لیے جاتا ہے (ایڈیٹر)

میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچا دے اور وہ پہنچاتا ہے، لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے۔

اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے

اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کسی اولاد کی خواہش نہیں ہونی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قریبا اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔ اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر نامور ہوں۔ غرض جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی نسبت تو سعدی کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

کہ پیش از پدر مُردہ بہ ناخلف

پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی سعی اور فکر کریں، نہ کسی اُن کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہشتی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بُری باتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابستہ میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں، تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جراثم کی وجہ سے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اُس کی ماں آئی تو اُس نے ماں کے پاس جا کر اُسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ جب اُس نے زبان نکالی تو اُسے کاٹ کھایا۔ دریافت کرنے پر اُس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھایا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خادمِ دین ہو بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی اُمید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ —

اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے رَبَّنَا حَبِّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

فَرَّةَ أَهْلِي وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان : ۷۵) یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹنڈک عطا فرما دے اور یہ تب ہی میسر آسکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عبادِ اترحق کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں اور آگے کھول کر کہہ دیا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۸۷ء

[ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ بشارت اور مسرت سے بچوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ چہرہ سے ایک جلال ٹپکتا تھا۔ آتے ہی فرمایا :]

”آج میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی نسبت

بہت بڑا اطراء کیا گیا ہے اور ان کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں اور خدا کا راستباز بنی مانتے ہیں، مگر اس غلو اور اطراء کو توڑنے کے لیے میں نے تجویز کیا ہے کہ ان کے وہ سارے سوانح یحجائی طور پر پیش کریں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو ان کی انسانیت کے اثبات پر گواہ ناطق ہیں، پیش نہ کی جائیں۔ خیالی طور پر جو کچھ ان کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اس کا استیصال نہ ہوگا اور یہ جوش خدا تعالیٰ نے مجھے محض اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اطراء کا نتیجہ بہت بُرا ہوا ہے۔ نبی کریم کی توہین کی گئی اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا۔ چونکہ اِنْعَاءُ الْأَعْمَالِ بِالْبَيِّنَاتِ ہماری نیت نیک ہے اس لیے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے، اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ ان کی توہین کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی انسانیت ان کو دی جاتے بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری تنسکوں نے ان پر کیے ہیں۔ درج کر کے ان کا جواب دیں گے۔“

[اس کے بعد چونکہ اذان ہو چکی تھی۔ نماز مغرب ادا کی گئی۔ بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا :]

اعجازِ مسیح کی تصنیف

”یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ اُجُنُبُ کُلِّ مَعَانِیٰکَ

اَلَا بِیْ شَوْکَ اَنْتَ۔ اس لیے مجھے پورا جبر و سداور یقین ہے کہ میری دُعا میں کُل دُنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں اور اسی لیے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہوگا۔ میں عربوں کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں اور چند سطریں لکھ کر اپنے آپ کو اہل زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں، وہ اس اعجاز کے مقابلہ میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اُن کے قلم توڑ دینے جاویں گے۔ اور اگر اُن میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے اکیلے یا سب کے سب لکھ کر اس کا مقابلہ کریں پھر انہیں معلوم ہو جائے گا اور یہ راز بھی کھل جائے گا جو یہ نادان قف کہا کرتے ہیں کہ عربوں کو ہزار بار پہلے کے نوٹ دے کر کتابیں لکھائی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے، جو ایسی فصیح و بلیغ کتاب اور ایسے حقائق و معارف پر لکھ سکتا ہے۔ جو کتابیں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے رکھتے ہیں، اُن کی مثال پتھروں کی سی ہے کہ نرم، سخت، سیاہ، سفید، پتھر جمع کر کے رکھے جائیں۔ مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے جس میں حقائق اور معارف قرآنی کے جواہر ترکیب دیئے گئے ہیں۔ غرض جو بات نوح القدس کی تائید سے بھی جاوے اور جو الفاظ اُس کے اقامہ سے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت میں ملی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کو اس پر قادر نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا۔

پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کی سوانح پر نکتہ چینوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری ہینکروں کے اعتراضوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا :

”اس طرز کے اختیار کرنے سے تم مایہ ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے۔ یہ اعتقاد عظیم عظیم ہے اور مجھے تو خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ ابھی میں طالب علم ہی تھا، اُس کی تردید کا ایک جوش خدا نے دیا تھا۔ گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی، چنانچہ جب پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کیں تو ۱۸۵۹ء تا ۱۸۶۰ء کا ذکر ہے کہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لیے اُستاد رکھے ہوئے تھے، پڑھا کرتا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ سترہ برس کی ہوگی تو اس کی میزان اکتی دیکھنے میں آئی۔ ایک ہندو نے جو میرا ہم مکتب تھا، اس کی فارسی کو دیکھ کر اُس کی بڑی تعریف کی۔ میں نے اس کو بہت مُلزم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجز نجاست کے اور کچھ نہیں ہے تو بڑی زبان پر جاتا ہے۔ اس وقت سے خدا نے اس جوش میں ترقی کی ہے اور میرے رگ و ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افرا کے پتلے کو تباہ کیا جاوے۔ اللہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ آج کل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ اُس

کے لیے نمازیں جمع کی جاویں گی۔ تو یہ عظیم نشان پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں، حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانِ سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے، مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں؛ چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے۔ اسی وقت غبر ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا لٹارہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا؛ حالانکہ اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو مجھے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوتی اور ایسا ہی روئی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کے جلد جلد چند لمحوں کا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روئی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[فاظطربین! حضرت اقدس کے اس جوش کا کبھی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلائے کلمۃ الاسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ امتدادہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دھن میں ہیں اور وہ کس خیال میں پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمانے لگے کہ:]

”اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا جب ہم نے ہوتسو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر نہ کی۔ مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارباب چنانچہ یہ اشتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اُردو اخبارات نے اس کے بالارہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے عطر لانے کے لیے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا، تو جو عطر وہ دکھاتا تھا، میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو تب پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی؛ چنانچہ جب وہ عطر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی۔“

[اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے امور من اللہ ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

اپنے رابطہ کے ایسے شدید اور گاڑھا تعلق ہونے پر کہ کوئی دوسرا آج زمین پر ویسا نہیں۔ اپنی دُعاؤں کی قبولیت پر کچھ فرماتے رہے۔ پھر مرزا خدا بخش صاحب ابوالعطاس کی کتاب ”عسلِ معصی“ سننے لگے اور اس کے ضمن میں مسیح اللہ تعالیٰ پر ایک پُر جوش اور لطیف تقریر فرمائی جو بالکل اچھوتی اور نئی تھی اور کسی تحریر میں ابھی تک نہیں آئی۔ یہ وہ تقریر ہے جو تہمال کی حقیقت اور اس کے خاص پتیلے کو ہر ایک کے سامنے کر دیا جائے گا۔ کوئی ہی ایسا بد بخت ہوگا جو اس کے بعد بھی منکر ہے۔“

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء

فونوگراف کے ذریعہ تبلیغ [حضرت اقدس حسبِ معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ ہوتا رہا، چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو چار گھنٹہ تک جاری رہے اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبد الحکیم صاحب کی تقریر ایک انٹرڈکٹری نوٹ کے طور پر جس کا مضمون اس قسم کا ہو کہ انیسویں صدی مسیحی کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سنائی جاتی ہے جس نے خدا کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے دُنیا میں آیا ہے اور جس نے ارض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور جس کے ہاتھ پر ہزاروں تائیدی نشان ظاہر ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی۔ وہ اپنی دعوتِ بلادِ اسلامیہ میں کرتا ہے۔ سامعین خود اس کے منہ سے سُن لیں کہ اُس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سناتے پھریں۔

سیر سے تشریف لا کر حضرت اقدس نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا اور اندر تشریف لے گئے۔ پھر ظہر کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے ڈاک میں حکیم محمد اجل خان صاحب دہلوی کا خط اور عاذق الملک میموریل فستد کے کاغذات آپ کے پاس پہنچے۔ حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ جناب کو فرصت ہوگی تو اس پر ایک خط لکھیں گے جو احکم میں طبع ہوگا۔

یکم نومبر ۱۹۸۱ء بروز جمعہ المبارک

حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کی تطہیر
حضرت اقدس جری اقدس فی محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ

والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول بیٹھ گئے۔ اور گرد

خدا مرام اور تندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے کل کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ :

”یسوع علیہ السلام کی شان میں جس قدر اظہار کیا گیا ہے اور پھر جس قدر اُن پر حملے کر کے اُن کو گرایا گیا ہے۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے یسوع علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ وہ تھے اس سے دنیا کو مطلع دینا بھی میرا کام ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا کہ عیسائیوں نے جو یسوع کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ۔

تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے ہی موجود تھی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑھی ہوئی شوفی سے حضرت یسوع کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا اور انھوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور زندی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا۔ اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انھوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور بائیں حضرت یسوع کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی اور ایسی نکتہ چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ اُن کے مقابلہ میں عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے حضرت یسوع کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر دُوح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر لیا اور اس طرح پر خود یسوع اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔

واقعی عیسائیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت یسوع کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدول خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم مدلیقہ تھیں۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت یسوع پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے از سر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی ہے [

اس پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ لَا رَیْبَ

”اُمّات الامونین“ کا عجیب جواب ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام۔

اس کے بعد پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

”میں یہ سارے اعتراف جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف سے جواب دوں گا اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا مقابلہ بھی مسیح سے کرتا جاؤں گا۔“

اس کے بعد مفتی صاحب نے وہ اعتراف پڑھ کر سنائے جو فری تھنکروں اور یہودیوں نے حضرت مسیح پر کئے ہیں۔ ذال بعد مرزا خدابخش صاحب نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا۔ پھر نماز عشاء ہوئی۔

۲ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا : مجھے تعجب ہے کہ بے چارے ابن صیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے؛ حالانکہ ساری عمر اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا اور حج کیا۔ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے اور اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے دینی اللہ عنہ کہا جاوے۔ یہ صرف بلا سوچے سمجھے مودو اعتراف مٹھرایا گیا ہے۔“

(اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور یسین کو قتل بھی کیا گیا، مگر ابن صیاد کو آپ نے نہیں نکالا۔ اگر وہ ایسا ہی دجال تھا جیسا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں، تو اسے کیوں چھوڑا؟)

پھر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :

”حقیقت میں یہ اعتراف بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی اور اس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن صیاد رضی اللہ عنہ منطوق ہیں۔“

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

حسب معمول بیٹھے ہی حضرت مسیح کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولوی نور الدین عیسیٰ اور یسوع میں فرق صاحب نے عرض کیا کہ حضور عیسیٰ اور یسوع میں فرق ہے۔ عیسائی گیمسٹی

ابو مریم نہیں دیتے بلکہ بعض تو برا بکھتے ہیں۔ ان کے ہاں یسوع ہے۔ قربانی میں یقین نہیں دیتے۔ یسوع کہتے ہیں اور قرآن نے کہیں یسوع کا ذکر نہیں کیا انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ مسیح نے کہا ہے اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَشْرِیْ الْکِتَابِ (مریم: ۳۱) تو اس کی لطیف تشریح فرمائی۔ اَشْرِیْ الْکِتَابِ سے مراد فہم کتاب ہے۔

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

دُعا کے اصول

[حضرت اقدس حبث مٹول سیر کو نیکے سید احمد دین صاحب بھی ساتھ تھے۔ مولوی برہان الدین صاحب نے عرض کیا کہ سید صاحب کا ایک لڑکا ہوا تھا، وہ فوت

ہو چکا ہے۔ حضور دعا کریں۔]

فرمایا: ہاں میں دعا کروں گا۔ مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے حصہ لیتا ہے۔ خدا کے پاس کیا نہیں۔ اگر ایمان قوی نہ ہو، تو انسان خدا سے بدظن ہو جاتا ہے اور پھر تعویذ گنڈے کرنے لگتا ہے اور غیر اللہ کی طرف بھجک جاتا ہے پس مومن بننا چاہیے۔

دعا کے لیے اصول ہیں۔ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے اور کبھی مومن کی مناتا ہے۔ اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں، اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں پس وہ دعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر غمخیز ہونے لگے۔ تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے؟ پس خدا تعالیٰ سے کبھی مانوس نہیں ہونا چاہیے اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔

فرمایا: ریا کی رفتار بہت تیزی سے ہوتی ہے اور وہ چوٹی سے بھی باہر چلتی ہے۔ ہر تحسین ریا اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومن کو چاہیے، اگر کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ ایسا ہی کئی تکلیف یابدی کے وقت ضروری ہے کہ خدا کی حکمت کو برا نظر رکھے۔

مومن کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے، کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مومن کو اس کا علم ہو۔ بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت ارتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ نشینی میں اپنی مناجات کر رہا ہو اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی زنا کار عین زنا کاری کے وقت پکڑا جاوے۔ پس زیادہ سے بچنا چاہیے۔ اور اپنے ہر قول و فعل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔“

۴ نومبر ۱۹۰۱ء (آج پھر حسب معمول حضرت اقدس سیر کو نکلے۔ اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے۔ انگریزی رسالہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا :)

”نہیں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے، وہ سب عبادت ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دو چار رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے کچھ غیر حاضر۔ مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے۔ پھر سارا وقت حضور قلب میسر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک دو چار لطیف باتیں حاصل نہ کروں۔“

بائبل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پیشگوئی

دست بہت بڑی گذر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ پس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا۔ جو لوگ علوم الہیہ اور اس کے استعارات سے دل چسپی رکھتے ہیں۔ ان کو بیشک اس میں مزا آئے گا، مگر جو حقائق سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب باجرہ کو اور اسماعیلؑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیلؑ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المرگ ہو گئے، تو حضرت باجرہؑ ان کی اس حالت کو نہ دیکھ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ وہاں لکھا ہے کہ تیر کے پتے پر اس وقت باجرہؑ چلائی اور خدا کے فرشتہ نے اُس کو پکارا اور کہا اے باجرہؑ مت ڈر۔ اُمٹہ لڑکے کو اُمٹا۔ غرض پھر باجرہؑ کو ایک کنواں نظر آیا۔ جہاں سے اس نے مشک بھری۔ اب خود طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو باجرہؑ کو کنواں دکھایا تھا۔ اسی میں ایک پیشگوئی تھی۔ اس پر میرے دل میں

فَوَرَأَيْتُ آيَةَ الْكُذْرِ - وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَلْقَكُمُ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران: ۱۰۴) ابراہیم کا پانی جب ختم ہو چکا تو اسماعیلؑ قریب المرگ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے اُسے بچالیا اور ایک اور کنواں پانی کا اُسے دیا گیا۔ عرب والے بھی اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے سبب گویا اسماعیل ہی تھے۔ جب ہدایت اور شریعت کا اُن میں خاتمہ ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت اُن پر نازل کی اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ غرض یہ پیش گوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی۔

۴ نومبر ۱۹۰۱ء

المسیح الدجال کی حقیقت

فرمایا: ”اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے۔ اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ سورۃ تحریم میں جیسے مسیح موعود کے لیے بشارت اور نص موعود ہے۔ اسی نص سے بطور اشارۃ النص کے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے۔ یعنی جیسے مریمؑ میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ایک غیث وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کی بجائے غیث روح کا نفخ ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو رجا کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حمل ہی سمجھتی ہیں۔ یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم اُن کو پیش آتے ہیں اور چوتھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح پر المسیح الدجال کے متعلق خیالات کا ایک بُت بنایا گیا ہے اور قوتِ دابہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا۔ جو آخر کار ان لوگوں کے اعتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ المسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے“

۵ نومبر ۱۹۰۱ء

آنحضرتؐ کے نشانات

(نشانات کے متعلق آج مسیح کی سیر میں یہ ذکر تھا کہ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ (الانبیاء: ۶) والی آیت پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشانات آپ کے زمانہ میں غیر مفید تھے۔ اس کے متعلق شام کو پھر فرمایا کہ:

اَدَلُوْنَ کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا سائپ بنا کر دکھاتے تو وہ بھلا کب موثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات تو ابتدائے زمانہ میں کام آنے والے تھے۔ جیسے ایک چھوٹے پتے کے لیے جو پا جامہ سیا گیا ہے، وہ اس کے باغ ہونے پر کب کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح پر وہ زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس قسم کے نشانات کا محتاج نہ تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں۔

۱۳ نومبر ۱۹۰۱ء

ایمان کی حقیقت اور اثرات

فرمایا: ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لیا جائے جبکہ علم ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور ابھی شکوک و شبہات سے ایک جنگ شروع ہو۔ پس اسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے، وہ مومن ہے اور حضرت اعدیت میں اس کا نام راستباز اور صادق رکھا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موبہت کے طور پر معرفتِ تامہ کے مراتب اس پر کھولے جاتے ہیں اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے اچنانچہ قسطنطنیہ نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اعمالِ صالحہ کا اور اعمالِ صالحہ کی جزا جنتِ تجرّیٰ و نّٰ تحبّہما الاٰمناۃ۔ (البقرہ: ۱۷۷) کہاہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہریں اعمالِ صالحہ کا نتیجہ ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ اس دوسرے جہان میں انہارِ جاریہ کے رنگ میں متشکل ہو جائیں گے۔

دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمالِ صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور سرکشی اور حسد و اہڈ سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے، اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عملِ صالح پر اس کے اطمینان میں ایک رُسوخ اور دل میں ایک قوت آ جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبتِ الہی،

عشقِ خداوندی کی۔ اللہ تعالیٰ ہی کی موبہبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، بالباب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے اور انوارِ الہی اس کے دل پر بجلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن کے لیے آتی ہیں۔ وہ انہیں ایک لمحہ کے لیے پاگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت ایمان کے انواعِ اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو موبہبتِ الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہشت کے بھی سات

ہی دروازے ہیں اور آسمانوں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اُس جہان میں موجود ہوں گی، وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک نقل ہیں اور یہی اس کی سچی فلاسفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہیں۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دُنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے۔ اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ جن کی اس دُنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہرس دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دُنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہریں، سبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی۔ اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی ہیں۔ اُن پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح پر بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے نتیجہ میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا اور وہ بد اعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی۔ جو دوزخیوں کو ملے گی۔

اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے۔ جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا۔ **نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْآفَاقِ** (المزقہ) یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جردوہ ہموں غموں اور

حسرتیں ہیں جو انسان کو آگھیرتی ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام روحانی نرودوں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں۔ کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بخوبی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکا کھایا ہے اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا۔ کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر بسط کے ساتھ بڑی بحث کریں۔ اسی کی مرضی اور توفیق پر موقوف ہے؛ ورنہ ہم تو ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے۔

حیات کی تین اقسام

فرمایا: نباتی، حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے بعض

حکماء نباتات میں شعور اور جس کے بھی قائل ہیں؛ چنانچہ بہت اس

قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں، جن پر مختلف ائمہ اثر کرتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی موٹی کا درخت۔ جب انسان لٹے ہاتھ لگاتا ہے فوراً مڑ جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے بہت درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں جس و شعور ہے وہ برزخ ہیں جو بہت بڑا حصہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں۔ اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکا لگا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے؛ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوقات میں موجود ہیں وہ وحدت غلطی کی دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہیں اور افسوس ہے کہ نادانیت اور نااہلی اس سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے۔

پتہ جب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی ہی بنتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں پیدائش انسان کا مفصل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اس کی حقیقت نہ آئی، تو اعتراض کر دیا، مگر مشاہدہ سے یہی سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا۔ جو دل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطہ سے مختلف جہات میں کچھ خطوط سے گئے ہوئے تھے۔ کوئی ان میں سے دماغ کی طرف تھا۔ کوئی جگر کی طرف وغیرہ۔

میں کئی منٹ تک یہ تماشہ دیکھتا رہا اور بعض عورتوں نے بھی اُس کو دیکھا۔ غرض قرآن نے جو کچھ اُس کی حقیقت بیان کی ہے، وہ صحیح ہے۔

ہاں جو یہ برزخ ہیں یہ وحدت خلقی کی دلیل ہیں۔ اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک برزخ ہے اور وہ تجلیات ہیں، چنانچہ اس مقام اور مرتبہ کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **ثُمَّ لَا تَأْتِيكُمُ اللَّيْلُ إِلَّا أَنْتُمْ قَائِلِينَ** (البقرہ: ۱۰۶) یہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم مرتبہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کا مل کو بل سکتا ہے جو عبودیت اور اُلوہیت کی دونوں قوسوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے۔ گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو درمیان سے اٹھا کر ایک مستغنی ایسے کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس تعلق کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت سے یعنی اوپر کی طرف سے وہ تمام افوار فیوض الہیہ کو جذب کرتا ہے اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوض بنی نوع کو حسب استعداد پہنچاتا ہے۔ پس ایک تعلق اس کا اُلوہیت سے اور دوسرا بنی نوع سے۔ جیسا کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پھر نزدیک سے (اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا (یعنی مخلوق کی طرف اُترا۔ یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نازل کیا) پس وہ ان تعلقات قرب کے مراتب تمام کی وجہ سے دو قوسوں کے در کی طرح ہو گیا، بلکہ قوس اُلوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا، چونکہ دُلو قرب سے ابلغ تر ہے۔ اس لیے خدا نے اس نقطہ کو استعمال فرمایا اور یہی نقطہ جو برزخ بین اللہ و بین المخلوق ہے۔ نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کا نام قاسم بھی ہے۔

وضع عالم میں وحدت فرمایا: ”وضع عالم میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے۔ وضع عالم میں کر دیت ہے۔ پانی، ستارے، آگ وغیرہ یہ چیزیں سب گول ہیں۔“

چونکہ گزہ میں وحدت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس میں جہات نہیں ہوتی ہیں۔ پس یہ وضع عالم میں توحید الہی کا ثبوت ہے۔ پانی کا ایک قطرہ دیکھو تو وہ گول ہو گا۔ ایسا ہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی ظاہری حالت سے کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اُس کی غلطی ہے، کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ آگ کا شعلہ دراصل گول ہوتا ہے، مگر ہوا اس کو منتشر کرتی ہے۔

جیسا یوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی۔ یعنی تثلیث کی تبلیغ نہیں ہوئی، وہاں اُن سے توحید کی باز پرس ہوگی، کیونکہ وضع عالم میں توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مثلث نما ہوتیں۔

پورا کر دے گا۔ مخفی رہنا ایمان میں نقص ہے۔ جو مصیبت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں کو کھا جاتی ہے، پر ابراہیم کو نہ کھا سکی۔ مگر خدا کی راہ بغیر تقویٰ کے نہیں نکلتی۔

تقویٰ اختیار کرو معجزات دیکھنے ہوں تو تقویٰ اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات

دیکھتے ہیں۔ دیکھو آج کل میں عربی کتاب اور اشتہار لکھ رہا ہوں۔ اس کے دیکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں جبکہ میں کلمتا کلمتا اٹک جاتا ہوں تو مناسب موقع فصیح و بلیغ پرمعانی و معارف فقرات و الفاظ خدا کی طرف سے الہام ہوتے ہیں اور اس طرح عبارتیں کی عبارتیں بھی جاتی ہیں؛ اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ مگر میرے لیے یہ ایک کافی معجزہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے پچاس ہزار معجزہ خدا نے ظاہر کر لیا تب بھی جھوٹ ہرگز نہ ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے۔ عجیب تر ان لوگوں کے دل ہیں جو ہم کو منفرتی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیا کریں۔ ولی را ولی شناسد۔ کوئی تقویٰ کے بغیر ہمیں کیونکر پہچانے۔ رات کو چور چوری کے لیے نکلتا ہے۔ اگر راہ میں گوشہ کے اندر کسی ولی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو۔ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔

خدا عیسیٰ و مریم چھپا ہوا ہے اور ایسا ہی وہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اس کا ظہور اتنا ہوا کہ وہ مخفی ہو گیا۔ جیسا سورج کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا پتہ حتیٰ یقین کے ساتھ نہیں پاسکتے، جب تک کہ تقویٰ کی راہ میں قدم نہ ماریں۔ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا۔ بغیر خدا کی آیات دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا ہو۔ صحابہؓ کو دیکھو کس طرح اپنی جانیں نثار کیں ابو بکرؓ جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کا کوئی نفاذ نہ دیکھا تھا۔ جان کا خطرہ تھا اور ابتلا بڑھتا جاتا تھا، مگر صحابہؓ نے صدقِ خوب دکھایا۔ ایک صحابی کا ذکر ہے۔ وہ کملی اور مے بیٹھا تھا۔ کسی نے اس کو کچھ کہا۔ غمِ پاس سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ اس شخص کی عزت کرو۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کئی کئی نوکر چلتے تھے۔ صرف دین کی خاطر اس نے سب سے ہجرت کی۔ دراصل یہ آنحضرتؐ کی روحانیت کا زور تھا جو صحابہؓ میں داخل ہوا۔ اُن کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے۔ دیکھو دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے؛ ورنہ اینٹ اینٹ الگ ہو جائے۔ ایسی ہی جماعت میں ایک کشش ہوتی ہے۔ یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مُرد بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور آنحضرتؐ کی جماعت کے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں کا مادہ خمیث ہوتا ہے اور ان کا حصہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ اس میں قائم رہتے ہیں۔

غرض خدا کی راہ میں شجاع بنو۔ انسان کو چاہیے۔ کبھی مجروح نہ کہے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا۔

بھروسہ کرنے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔ انسان بہادر بنے۔ یہ بات زور بازو سے نہیں ملتی۔ دُعا کرے اور دُعا کرائے۔
 مصادقوں کی صحبت اختیار کرے سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور جس ٹھیکے
 میں روٹی لے جائے۔ اسے کون کھائے گا، دُہ تو اُٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سنوار دیا اور ظاہر بھی درست کر دیا۔
 انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا۔ آنحضرت کا تجربہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے۔

۱۶ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جس بات
 کو سمجھتے نہیں۔ اس میں یورپ کے فلاسفروں کی چند بے معنی
 کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مُردہ بتوں میں نام و نشان نہیں
 ہے اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ
 اس قسم کے خیالات دہریت کا نتیجہ ہیں۔ جو خطرناک طور پر پھیلی جاتی ہے۔ سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی
 نہیں سمجھی۔ دل سے پوچھنے والی وحی شاعروں کی مضمون آفرینی سے بڑھ کر کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ افسوس ہے کہ مولوی
 صاحب نے روپیہ صرف کیا اور کوشش کی، مگر نتیجہ یہ نکلا۔ مولوی صاحب اُس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں
 کہ معجزات اور مکالمات اور پیشگوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ مذہب قرار دیا ہے۔

فری مینزز FREE MASONS

فرمایا: ہم کو کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ فری مین کی حقیقت معلوم
 ہو جاوے۔ مگر کبھی تجربہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ ان حالات کو جو

یہ اپنے لیکچر میں بیان کرتا ہے، سن کر اس الہام کی جو مجھے ہوا تھا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس الہام کا مضمون یہ
 ہے کہ فری مین اس کے قتل پر مستط نہیں کئے جائیں گے۔ اس الہام میں بھی گویا فری مین کی حقیقت کی طرف شاید
 کوئی اشارہ ہو کہ بعض ایسے اُمور میں جہاں کسی قانون سے کام نہ چلتا ہو، اپنی سوسائٹی کے اثر سے کام لیتے ہوں۔
 میں سمجھتا ہوں کہ فری مین کی مجلس میں ضرور بعض بڑے بڑے اہلکار اور عمائد سلطنت یہاں تک کہ بعض بڑے
 شاہزادے بھی داخل ہوں گے اور ان کا رعب و اب ہی مانع ہوتا ہوگا کہ کوئی اس کے اسرار کھول سکے، ورنہ

یہ کوئی مجروحہ یا کرامت تو ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصالیح سلطنت کے لیے کوئی ایسا مجمع ہوتا ہوگا۔

ایک مُتذَرِ اِلہام
فرمایا: آج ایک مُتذَرِ اِلہام ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوفناک رویہ بھی ہے۔
وہ اِلہام یہ ہے۔ **مَحْمُودٌ پھر نَظَرْتُ اِلٰی الْمَحْمُودِ**۔ پھر دیکھا کہ بکرے
کی زبان کا ٹکڑا چھت سے ٹکایا ہوا ہے۔

۱۷ نومبر ۱۹۰۱ء

انقلابِ دنیا
فرمایا: حضرت ابراہیم کا باپ آذر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اَبّ رکھا
ہے۔ اس قسم کے انقلابِ دنیا میں ہوتے آتے ہیں۔ کبھی باپ صالح ہوتا ہے۔
بنا صالح ہوتا ہے۔ اور کبھی بنا صالح ہوتا ہے۔ باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے پڑدادا صاحب پڑے غیر تھے اور
با خدا بزرگ تھے؛ چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر ۵۰۰
آدمی ہوا کرتے تھے؛ اور اکثر حافظِ قرآن اور عالمِ ان کے پاس رہتے تھے۔ اور قادیان کے ارد گرد ایک فصیل ہوتی
تھی جس پر تین یا چار چھکڑے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت سکھوں کی تعدی اور لوٹ کھسوٹ میں وہ
سب سلسلہ جاتا رہا اور ہمارے بزرگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر جب امن ہوا، تو واپس آئے۔

سید
فرمایا: سید با اعتبارِ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ
عنہا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے کہلاتے ہیں۔

ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی
فرمایا: اگرچہ ہمارے نزدیک اِنَّ الْکُفْرَ مَكْرُہٌ
عِنْدَ اللّٰهِ اَلْاَشْکُرُ (انجرات: ۱۴) ہی
ہے اور ہمیں خواہ مخواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں یا کسی اور کی، مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم
رک نہیں سکتے۔ ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے کا فر تھا یہ

طعن درست نہیں۔ کوئی دوسو برس پہلے کافر ہوا، کوئی چار سو برس پہلے۔ یہ کیا ہے، آخر جو آج ستید کہلاتے ہیں کیا ان کے آباء واجداد پر کوئی وقت کفر کی حالت کا نہیں گذرا؟ پھر ایسے اعتراض کرنا دانشمندی نہیں۔

ہندوستان میں جب یہ مغل آئے تو انھوں نے مسجدیں بنوائیں اور اپنا قیام کیا۔ النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ کے اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور اب تک عربین مثریضین ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدانے رکھی ہوئی ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے دو ہی گروہ رکھے ہیں۔ ایک ترک، دوسرے سادات۔ ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوتے اور سادات کو فقر کا مبداء قرار دیا گیا، چنانچہ صوفیوں نے فقر اور روحانی فیوض کا مبداء سادات ہی کو ٹھہرایا ہے اور میں نے بھی اپنے کثوف میں ایسا ہی پایا ہے۔ دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے۔

حضرت اقدسؒ یہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اُتار کر مجلس میں آگے بڑھے اور بڑھتے ہی کہا:

ایک یورپین ستیاچ سے گفتگو
یورپین: السلام علیکم
اُن کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین کے دل میں
گزرے۔ کسی نے ترک سمجھا اور کسی نے نو مسلم۔ صاحب موصوف کو بیٹھے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا ہو گا کہ خالص
نواب خاں صاحب تحصیلدار گجرات نے پوچھا: آپ کہاں سے آتے ہیں؟

یورپین: میں ستیاچ ہوں۔

خالص صاحب: آپ کا وطن؟

یورپین: میں اتنی اُردو نہیں جانتا اور پھر سمجھ کر بولا۔ اوہاں انگلینڈ۔

اتنے میں مفتی محمد صادق صاحب آگئے۔ حضرت اقدسؒ کے ایما سے وہ ترجمان ہوئے اور اس طرح پر حضرت اقدسؒ اور یورپین نووارد میں گفتگو ہوئی۔

حضرت اقدسؒ: آپ کہاں سے آتے ہیں؟

یورپین: میں کشمیر سے گلوٹیا تھا اور وہاں سے ہو کر اب یہاں آتا ہوں۔

حضرت: آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟

یورپین: انگلینڈ۔ میں ستیاچ ہوں۔ اور عرب اور کر بلا بھی گیا تھا۔ اب میں یہاں سے بھر، الجیریا، کا ریج اور سوڈان کو جاؤں گا۔

حضرت: آپ کے سفر کا کیا مقصد ہے؟

یورپین: صرف دیدار، شنید، سیاحت۔

حضرت: کیا آپ بحیثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟

یورپین: ہرگز نہیں۔

حضرت: آپ کی دل چسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے۔ کیا مذہب کے ساتھ یا علمی امور کی طرف یا پویشیکل

امور کے ساتھ۔

یورپین: میں صرف نظارۂ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح دل مضطر کو قرار ہو۔

حضرت: آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟

یورپین: کوئی نہ ما نہیں۔

حضرت: کیا آپ فری مین ہیں؟

یورپین: میں ان میں یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا لاج ہوں۔ میں

سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں ہوں۔

حضرت: آپ کا نام کیا ہے؟

یورپین: ڈی۔ ڈی۔ ڈکن۔

حضرت: عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟

یورپین: میں کسی فرقہ کا پابند نہیں ہوں میرا اپنا مذہب خاص ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے

جس میں صداقتیں نہ ہوں۔ میں ان سب مذاہب میں سے صداقتوں کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب

بناتا ہوں۔

حضرت: اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں، تو یہ مجبوراً انتخاب بھی تو ایک مذہب ہی ہونا چاہیے۔

یورپین: ہاں اگر اسے مذہب کہنا چاہیے، تو میرا ہی مذہب ہے کہ مختلف صداقتیں لیتا ہوں۔

حضرت: اچھا، جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صداقتوں کو لے کر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ

ہے یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے متبرا ہو۔؟

یورپین: جو مذہب میں نے جمع کیا ہے، وہ تعلیمیافتہ لوگوں کے لیے اچھا ہے اور وہ مسیح کی اس تمثیل

کے اس اصول پر ہے جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا۔ ان میں

سے ایک نے تو اس روپیہ کو کسی مصروف میں لگایا اور کچھ بنایا۔ دوسرے نے کچھ نہ کیا۔ پس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا

ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں بناتا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔
حضرت : اچھا! آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے؟ تاکہ آپ ہمارے مذہب کے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیں۔

یورپین : میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں۔
حضرت : آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : نہیں۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ بسز کنیڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس ٹالہ میں میرے منتظر ہوں گے۔ میں انہیں آج آئے کو کہہ آیا، مگر خیر کل چلا جاؤں گا۔

حضرت : جب آپ کسی کے ذکر نہیں اویٹنے آپ ہی بادشاہ ہیں اور صرف نظارہ عالم کے لیے آپ نکلتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے۔ اگر میں اس طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دل چسپیاں مجھے ٹھہراتی جائیں گی۔

حضرت : آپ کے چہرہ سے اچھے آثار نظر آتے ہیں اور آپ سمجھ دار اور ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جاویں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں، تو صاحب کو ایک چمٹی لکھ دی جاوے۔

یورپین : میں آپ کا بہت شکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔

۱۴ نومبر ۱۹۱۱ء کی شام

فرمایا : ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرے کہ جس کے اس قدر نشانات، جن کے کروڑوں گواہ ہوں پورے ہوئے ہوں۔

آنحضرت کے نشانات کا ظہور

ایک سو سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئیاں کتاب (تریق القلوب) میں درج کر دی گئی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی۔ یہ بزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں، بلکہ اُسی کے رنگ اور اُسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سامان تبلیغ اور شاعت

کے ہیں میٹر آتے ہیں اور اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور نہ مذاہب کا اس قدر زور ہوا انگریز
یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ اپنی بخش کی پیش گوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی ہیں؟

فرمایا: ”جو قوی خدا تعالیٰ نے انسان کو دیئے ہیں۔

ان سبے بجز چتے موجد کے کوئی دوسرا کام نہیں

پتھے موجد ہی خدا واد قوی سے کام لے سکتے ہیں

ے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا منتہا امام حسینؑ کو سمجھ بیٹھے۔ ان کو رو لینا
اور ماتم کر لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے استاد ایک شیعہ تھے۔ گل علی شاہ اُن کا نام تھا۔ کبھی نماز نہ پڑھا کرتے
تھے۔ مُنہ تک نہ دھوتے تھے۔

{ اس پر نواب صاحب نے آپ کی تائید میں بیان کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور وہاں جایا

کرتے تھے۔ اور یہ واقعی پتھے بنے کہ اُن کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں۔ }

ہماری مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے۔ اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔

اس پر حضرت اقدسؒ نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا :

”وہ کبھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے تین تین بیٹے کی رخصت لے کر

مالیر کو ملہ جایا کرتے تھے۔

میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے (یہ نواب صاحب کی مسجد کے
آباد ہونے اور نمازیوں کے آنے کے ذکر پر فرمایا) کہ راستی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر
جانا اور اُس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے۔ بجز اس کے کہ انسان سچائی سے
خدا کی طرف آئے۔ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملے ہیں۔ یہ آثار
صلاحیت، تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔

فرمایا: ”بمحل طور پر لکھا ہے کہ طاعون ترقی پر ہے۔ میرا ارادہ ہے

اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر طاعون کے

مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے

متعلق ایک اشتہار دے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھا گیا ہے
اور مُنت انتہی اسی طرح پر جاری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے، سچوں پر ہی ہوا ہے۔ اُن کی مخالفت میں ساری طاقتیں
خرچ کی گئی ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا۔ برخلاف اس کے میلہ کذاب

کوئی انورمان یا گیا۔ ایسا ہی حضرت یسوع کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی دیا ہی ہوا۔ مجبوروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ راستبار پر حملہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کے لیے سب بل بیٹھے ہیں۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء

سیرے واپسی پر حضرت اقدس نے نواب صاحب کو خطاب کر کے فرمایا:

اعزۃ کو تبلیغ میں سناتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اعزۃ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو۔ عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دیوے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا، جیسے کسی قوم کا نبی۔ غرض جو موقع مل سکے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب **وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزْمَةِ** (الشعراء: ۲۱۵) کا حکم ہوا، تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں وعظ سنایا کرتا ہوں۔

میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک قہقہہ کے پیرایہ میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کیے جاویں، مگر مجھے اس قدر فرصت نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور صاحب اگر لکھیں، تو عورتوں کو فائدہ پہنچ جاوے۔

فصول خرچی فرمایا: اُمراء بہت فصول خرچ رکھتے ہیں، جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو کچھ خرچ نہیں ہے۔ سود کی بلانے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ یہ بقیہ سود و سودے کر آخر ساری جائدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

کثرت ازدواج کی اسلامی بنیاد فرمایا: اگرچہ عورت بجائے خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کی سوت آوے، مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے

وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ بعض دقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں۔ پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے، تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر سامتی ہوتی ہیں۔

ایک رویار فرمایا: رات میں نے ایک رویار دیکھی ہے۔ یعنی ۱۷ نومبر کی رات کو جس کی صبح کو ۱۸ نومبر تھی اور وہ رویار یہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی وارنٹ لے کر آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر ایک دستی لپیٹی ہے، تو میں اُسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے مجھے تو اس سے ایک لذت اور سرور آ رہا ہے۔ وہ لذت ایسی ہے کہ میں اُسے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسی اثنا میں میرے ہاتھ میں معا ایک پروانہ دیا گیا ہے کسی نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالت سے آیا ہے۔ وہ پروانہ بہت ہی خوشخط لکھتا ہوا تھا اور میرے معنائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم کا لکھتا ہوا تھا۔ میں نے اس پروانہ کو جب پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا۔ عدالت عالیہ نے اسے بری کیا ہے۔ فرمایا: اس سے پہلے کئی دن ہوتے۔ یہ الہام ہوا تھا:

رَشَنَ الْخَبَرُ (رَشَنَ ناغاندہ ہمان کو کہتے ہیں)

۱۹ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعویٰ جدید کہتے ہیں۔ بکاہین ختم نبوت کا منکر کون؟ میں ایسے الہامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے؛ چنانچہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَجِبْرِئِ اللَّهِ فِي حُلُلِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِ ان پر غور نہیں کرتے اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی ہر مسیح اسرائیل کے آنے سے ٹوٹی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسرائیل کو آسمان سے اُتاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں نہ نیا نبی نہ پُرانا۔ بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ کیا اگر ایک شیشہ میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں، تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم گھس آیا۔ آپ ان کو خوب مفصل اور واضح خط لکھیں۔

حقیقت و استعارہ

پھر فرمایا: انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات و قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ استعارات کو حقیقت پر محمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ

بنانا چاہتے ہیں۔ یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا وصال دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھ وہ حقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے شترگز کا اس کا گدھا ہو اور آسمان سے حضرت عیسیٰ کیوتر کی طرح منڈلاتے ہوئے اتریں۔ یہ بھی ہونا ہی نہ تھا۔ یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی۔ وہ بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے ایلیا اترے گا؛ چنانچہ جب مسیح آیا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا۔ مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آچکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ خود ایلیا آئے گا۔ اس لیے وہ منکر ہو گئے؛ چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے منگوائی تھی۔ اس میں وہ صاف لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا پہلے آسمان سے آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہو گا۔ اب ہمارا دعویٰ تو حضرت مسیح کی ہائیکورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوب اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہی دھوکا اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر محمول کر لیا ہے۔ ایسا ہی وصال اور اس کے دوسرے لوازمات کو حقیقت بنایا۔

عیسائیوں نے بھی دھوکا کھایا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ عیسائیوں نے رُوح القدس مراد لی؛ حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یہ لفظ فارقلیط فاروق اور یسٹ سے مرکب ہے۔ یسٹ شیطان کو کہتے ہیں۔ (اور فاروق کے معنی ہیں جد اگر نیوالا یعنی شیطان کو دور کرنے والا۔ ناقل) غرض یہ بڑی خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر محمول کر لیتے ہیں۔

(اس کے بعد حضرت اقدس نے جناب اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنائی جو انہوں نے گزشتہ شب دیکھی۔ اور وہ

یہ ہے:)

آپ نے دیکھا کہ دوپہر کے بعد ظہر جس وقت ٹھونکے بٹالہ سے آتے ہیں۔ میں (حضرت اقدس) کچھ اسباب اور دوسروں سے کر گیا ہوں اور اُم المؤمنین کو دیتے ہیں کہ مرزا غلام قادر آگئے ہیں اور رحمت اللہ بھی ہے۔ اس پر اُم المؤمنین نے حضرت سے دریافت کیا۔ اس خیال سے کہ ان کا گھر تو دوسری طرف ہے اور ان کی بیوی بھی موجود

ہے جس سے حضرت اقدسؑ کو موجود صورت میں بالکل انقطاع ہے کہ پھر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ دراصل وہ مر گئے ہیں اور وہ دونوں گھروں کو دیکھنے کو آئے ہیں۔ اہم المؤمنین نے کہا کہ رحمت اللہ خاص آپ سے ملنے کو آیا ہے۔ پھر منظور علی ایک لڑکا ہے۔ وہ ایک کپڑوں کی پوٹی اس دوسرے گھر میں رہا ہے۔ یہی مکان کی بیڑھیوں میں ہے جو کہ اس طرف سے لیا ہے جس کو انہوں نے کھولا ہے تو وہ سیاہ پوٹی اور سفید زمین کی ایک چھینٹ تھی۔ اس کے بعد ان کا اور اسباب بھی ادھر ہی آگیا۔ تو معلوم ہوا کہ منظور علی ادھر جو پوٹی لے گیا تھا وہ بھی غلطی سے لے گیا ہے دراصل ادھر ہی کی تھی۔ پھر آگے کھل گئی۔

حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”میری اُس روپاہ کے ساتھ جو کل سُبتانی تھی۔ اس کے بعض اجزاء ملتے ہیں اور فرمایا کہ غلام قاد میں جو قادر کا لفظ ہے۔ اس کا تعلق دونوں گھروں سے ہے، مگر رحمت اللہ مخصوص یہی اسی گھر سے ہے۔“

۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء

حجۃ اللہ کا مقام

فرمایا: ”جب انسان حجۃ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کے جوارح ہوتا ہے اور سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری صلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے ہی سپرد کر دیتا ہے، تو خدا اس کی ساری طاقتیں ہو جاتا ہے۔ اُس کی مثال اُس کو ہے کی سی ہو جاتی ہے۔ جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سُرخ ہو جاوے پھر اُس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں۔“

خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے معنی

فرمایا: ”میں نے غور کیا ہے کہ کمر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اور میرے لیے بھی یہ لفظ براہین میں آیا ہے گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک مخفی منصوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبے ہوئے۔ اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مگر مخفی اور لطیف تدبیر کہتے ہیں۔ یکے کے نام نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الما کرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو۔ جب خدا تعالیٰ باریک اسباب مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو راستباز ہوتا ہے، دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اس وقت اُس کا نام خیر الما کرین

بیان ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب مجرم کی مزا کے لیے ہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے ہیا کرتا ہے۔ پس وہی اسباب جو بہتری کے لیے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچا لیا کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے۔ اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفایت کے منصوبوں سے بچایا اور اسی طرح پر یہاں بھی اُس کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ہی محفوظ کیوں نہ رکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسکنت اللہ یہ نہیں ہے بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہاں سے نکال لیتا ہے۔

مگر کی مدت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر تک ہو، مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا، پھر وہ خارق عادت معجزہ ہوا۔ اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو وہ ان امور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا، جس کے لیے ہجرت نہ ہو۔ لے

end vol-2

اندرکس

مرتبہ: سید عبدالحی

۱۔ کلید مضامین ۳

۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۵

۳۔ اسماء ۴۱

۴۔ مقامات ۶۳

سند

رغبت به کتب و حبش

- ۴ نیا نغمه ۱ -
- ۵۶ می آفتاب آفتاب ۲ -
- ۱۶ ۱۶ - ۳ -
- ۶۲ تالفا ۴ -

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۱

۱۲۵	کی جماعت سے شاپ ہیں	۳	ملازمتوں کے ابتلا	آخرت	آخرت پر نظر رکھنے کی تلقین
۲۹۳، ۹۴	جماعت کا مقام	۲۸۳	یہ پیام ابتلا کے پیام ہیں	۲۱۶، ۱۵۷، ۹۹، ۲۳	آخرت کے دو درجہ تین دلائل
۲۹۳، ۹۴	اعلیٰ مقام	۲۸۳	ابدال	۱۵۹	آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے حواس
۳۰۵، ۳۲۲، ۲۱۹، ۲۱	جماعت کا ایمانی	۲۸۳	ابدال کا مقام اور اس کی حقیقت	۱۲	کی تیار ہی اسی جہان میں ہوگی
۲۲۳	جماعت کی وفاداری صدق اور مروت و	۲۸۳	اجتماع	۵۷۳	آخرت کی نعمات باقعات اور ضرور کی حقیقت
۲۲۳	جماعت کی تعریف	۳۳۱	اسلام کی تعلیم کے نتیجہ میں قوت اجتماع	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	آریہ سماج نیز دیکھئے ہندو مذہب
۲۸۲	ابتلا کے وقت باہم رافت و رحمت	۲۹۰	بڑھتی ہے	۵۱۳، ۲۹۸، ۳۵۹، ۳۹۵، ۳۲۹، ۱۳۰	آریوں کے عقائد پر تبصرہ
۲۲۳	جماعت احمدیہ کے لیے سلوک کی گامگاہ	۵۲۳	مومن اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	تمام قدوسوں اور رستہ بازوں کو گامگاہیں
۲۲۳	جماعت احمدیہ کے لیے سلوک کی گامگاہ	۲۵۵	ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے ذرا سا علم ہونے	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	دیتے ہیں
۲۲۳	قیام کا مقصد	۲۵۵	سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	اہم شخصیات بیکرام - احمدی اور
۲۲۳	اللہ تعالیٰ کا اس سلسلہ کو قائم کرنے	۲۵۵	انبار سے اجتماع دی علی کا صدور	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	انگہ و صاری
۲۲۳	کا مقصد	۲۵۵	اجماع	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	آریوں نے خود بیکرام سے متعلق پیشگوئی
۲۲۳	گمشدہ صدقوں اور حقانی کو زندہ کرنے	۲۵۵	صحابہ کے بعد اجماع کا دعویٰ باطل ہے	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	کو شہرت دی
۲۲۳	کے لیے قائم کیا گیا سلسلہ	۲۵۵	حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	اپنی قوم کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے کے
۲۸۵	سلسلہ کا قیام اور اس کی ذمہ داری	۲۵۵	صحابہ کا اجماع	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	خرچ سے سکولوں اور کالجوں کی تعمیر
۲۸۵	ساریعت میں وہی کو دنیا پر مقدم کرنے کے	۲۵۵	احمدیت	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	آریوں کے بارہ میں حضور کی ایک روایت
۲۵۲	حد کا مقصد	۲۵۵	جماعت احمدیہ کی درجہ تیسرہ	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	اباحت
۲۵۲	ہمدی جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا	۲۵۵	پاک جماعت جب الگ ہو تو میرا میں	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	میل کتاب اور مسابقت کے ابا حق مسائل
۲۵۲	چاہتا ہے	۲۵۵	ترقی ہوتی ہے	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	جو دی فرقہ کا نتیجہ اباحت احمدیہ ہے
۲۵۲	عقائد و تعلیمات	۲۵۵	منہاج نبوت پر قائم سلسلہ	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	ابتلا
۲۵۲	مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے عقائد میں	۲۵۵	قرآن کریم کی چار سو روایات میں مسیح موعود اور	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	ابتلا موجب رحمت ہوتے ہیں
۲۵۲	جماعت ایمان رکھتی ہے	۲۵۵	ان کی جماعت کا ذکر	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	مومنوں اور تعینوں کے لیے ابتلا ضروری
۲۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم العینین	۲۵۵	خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے سلسلہ	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	۳۵۵، ۳۳۵، ۳۱۲، ۱۶۱، ۱۰
۲۵۲	تسلیم کرتے ہیں	۲۵۵	کا قیام	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	۲۵۵
۲۵۲	کیا ہندوستان دارالہرب ہے؟	۲۵۵	ہماری جماعت کے حالات مسیحی بن کر	۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	۲۵۵
۲۵۲	ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک	۲۵۵		۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	۲۵۵
۲۵۲	اباحت ہے	۲۵۵		۲۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱	۲۵۵

جماعت میں شامل ہو کر باہر نکل جانے کے اسباب ۵۵۳

جماعت کے مستقبل کے متعلق بشارت

کامیابی کی بشارات ۱۸۱

جماعت میں بادشاہوں کے داخل ہونے کے متعلق ایک کشف اور انعام ۲۰۶

دعوتِ حکیم میں شامل ہونے کے تعاقب ۶۵

مخالفت

شدید مخالفت کی وجوہ ۲۸۳

خانیں کی جماعت پر پختی ۲۳۶

خانیں کا گورنمنٹ کو بڑھ کر کشش ۱۳۵

احناف نیز دیکھئے عنوان اسلام اور مسلمان

تقلید میں غلو اور اپنے آپ کے اقوال کو

قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقوال پر نفیست دینا ۵۵۰

علاقہ کا مسئلہ ۵۵۰

اخلاص

خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور راستبازی

کی قدیم تہذیب اور بناوٹ کی نہیں ۲۴۳

اخلاص والے کو خدا صانع نہیں کرتا ۲۵۶

بغیر اخلاص کے تمام نعمت بے فائدہ ہے ۲۵۲

اخلاق دیکھئے غنی

ادب

خدا جوئی کے آداب ۲۶۲

دُعا کے آداب ۲۳۵

اذان

سکھوں کے عہد حکومت میں مسلمانوں کی اذان

پر پابندی ۲۶۶

انگریزوں کے عہد میں اذان کی اجازت کا

ایک دلچسپ واقعہ ۲۱۷

سکھوں کا عہد گزر جانے پر اذان کی داغ و ڈال

کا ایک واقعہ ۲۱۸

ارتقاء EVOLUTION نیز دیکھئے غنی

ارتقاء کی حقیقت ۵۷۳

تہجد اور دعاؤں کی تلقین ۱۵۳

جماعت کو دینا ایتنا فی الدنیا حسنة

والی دعا بجزرت پڑھنے کی تلقین ۶

قرآن کریم کے شغل اور تدبیر میں جان و دل

سے مصروف ہو جائیں ۲۸۶

اپنی اندرونی حالت کی اصلاح کی تلقین ۶۵۸

بے خوف ہو کر مسرت رہو استفادہ

دعاؤں میں لگ جاؤ ۲۸۵

جماعت کو نماہری قبل و قال جو یکپہلو

میں ہوتی ہے پسند نہیں کرنی چاہیے ۲۶۵

بابی اخوت و محبت کی تلقین ۲۵۲، ۳۳۶، ۱۸۳، ۲۳

جسلم - درگند اور نرم زوی کی تعلیم

کی ضرورت ۱۳۵

والدین کی خدمت کی تلقین ۱۹۶

مردوں سے جن معاشرت کی تعلیم ۳۰۷

انتقال کر جانے والے احباب جماعت کو

فراموش نہ کیا جائے ۱۵۶

حکام کی اطاعت ۳۲۲، ۳۰۴، ۱۶۸

مرکز احمدیت میں بار بار آنے کی تلقین ۱۵۲

۲۵۳، ۲۴۵، ۲۰۵، ۳۵۰، ۳۶۶، ۳۰۱، ۲۰۵

۲۸۵، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹

مرکز میں رہائش کی فرض دین ہو ۳۰۵

دین کے لیے وقف زندگی کی وصیت

۲۱۵، ۳۶۹، ۳۷۰

انگریزی دان طبقہ کے لیے خدمتِ دین

کا موقع ۳۷۸، ۲۵۶

سلسلہ کے دلائل سے واقفیت کی ضرورت

۱۹۴، ۳۷۹، ۳۸۷، ۳۸۰

حربی سیکھنے اور انگریزی پڑھنے کی نصیحت ۱۹۶

اشاعتِ اسلام کے لیے مالی قربانیوں

کی اہمیت ۳۷۸، ۱۵۲

خانیں کے رقیہ پر جماعت کو صبر کی

تلقین ۲۴۵، ۳۸۲، ۶۳، ۶

خانیں کے لیے دعا سے کام لینے کی

نصیحت ۵

خانیں اور ہائے اعمال میں فرق ۲۲۸

غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی مناسبت اور

اس کی محنت ۵۵۳، ۵۴۱، ۵۲۵

جماعت کے لیے دُعا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت

کے لیے دُعا ۳۵۳، ۳۰۵

ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ وہ ہماری

دُعاؤں کو مانع نہ ہونے سے بچائیں ۶۸۲

جماعت کیلئے خصوصی نصائح

مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا تعاقب ۵۵۳، ۴۱۶

سبیلہ کی عظمت اور عزت کا خیال

رکھیں ۱۳۲، ۹۳

میری وصایا پر کاربند ہو کر فوجِ نبی ۹۳۹، ۶۶۵

✓ جماعت امام کی اہمیت ۲۲۳

جماعت کے لیے خصوصی نصائح ۱۷۵، ۲۸

جماعت میں پاک تبدیلی کی خواہش ۲۵۱، ۱۵۷

سورۃ فاتحہ میں مذکورہ اعلانات کو

نصب العین بنانا چاہیے ۲۳۵

اخلاق کی درستگی کی نصیحت ۵۱۰، ۱۵۲، ۹۵

۸۸، ۸۱، ۵۶۳

جماعت کے لیے اخلاقی نصاب ۱۳۵

ملازمت پیشہ احباب کے لیے

خصوصی نصائح ۱۷۳، ۱۷۲

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانیکی تلقین ۳۴

مالکِ حقیقی کی رضائیں اوقاتِ حریز

بسر کرنے کی تلقین ۳۳۸

مہاجر گرام کا ایمان پیدا کرنے کی نصیحت

۳۶۶، ۲۳۸، ۲۷

ہر ایک شخص سفرِ آخرت کی تیاری رکھے ۹۵۳۲

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تاکید ۴۱۰

جماعت کو تقویٰ کی نصیحت ۲۰۰، ۶۸، ۳۲۶، ۶

اعمالِ صالحہ اختیار کرنے کی تلقین ۱۱۳

تم الہامات اور دیار کے پیچھے نہ پڑو بلکہ

حصولِ تقویٰ کے پیچھے لگو ۵۱۲

اپنے اعمال پر غور نہ کرنے کی نصیحت ۵۱۲

استعارہ

انبیاء علیہم السلام استعارات اور مجازات

۲۹۳ بے کام لیتے ہیں

انبیاء علیہم السلام کی ہشت کے وقت وگ

حقیقت کو استعارہ اور استعارات کو

۵۸۶ حقیقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں

استغفار

۵۲۵، ۳۴۸ استغفار اور توبہ کی حقیقت

۳۴۹ استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے

۳۴۲، ۲۰۲، ۱۹۶ استغفار کی اہمیت

محنت سے استغفار کی تلقین

۵۰۶، ۳۸۵، ۲۹۸، ۱۶۳، ۱۳۲، ۳۴

قبض اور غفلت کا علاج استغفار ہے

۱۹۸، ۱۹۳ قرض سے نجات پانے کے لیے استغفار

۳۴۹ کی نصیحت

۳۴۴ حصول اولاد کیلئے استغفار کی تلقین

۳ نبی مصوم کا شریار استغفار

اہم اہم

اللہ تعالیٰ کا اہم اہم اہم اہم اہم اہم

۳۴۳، ۶۳ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اہم اہم اہم اہم

انوار حسنہ

انسان نور کا مقام جو تاج ہے اور نور

۴۱۶ انبیاء علیہم السلام ہیں

صحابہ انیل

صحابہ انیل کے واقعہ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے شعل ایک عظیم

۱۱۰ پیشگوئی

اس وقت صحابہ انیل کے رنگ میں اہم

پر حملہ کیا گیا ہے اور اس کا دفاع ہماری

۱۱۰ جماعت کے ذریعہ مقدور ہے

صحابہ کہف

۳۶۰

اقرار

اللہ تعالیٰ اہم کا اقرار کرنے والوں کو

۱۹۹ کبھی ملت نہیں دیتا

اقامت صلوة نیز دیکھتے عبادت - نماز

۱۸ متقی اور اقامت صلوة

اطاعت

والدین، مرشد اور بادشاہ وقت کی اطاعت

۳۲۲ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شامل ہے

جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے مرشد

۴ کے ہر رنگ جو طریقہ میں اور اعتقاد میں

۲۲۴ اہم کی اطاعت کی اہمیت

۱۲۱ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اطاعت

امینان

نجات امینان کا ہی ایک مترادف

فقط ہے

۴۰

السلام علیکم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیوں

۱۹۵ کو خصوصیت اپنا سلام پہنچانے کی

۱۹۵ حقیقت کی اویس قرنی کو اور مسیح کو

استقامت

۵۱۹، ۶۴، ۵۱

۴۱ استقامت کی حقیقت

۴۱ دل استقامت اور قلبی امینان کے لیے

۴۱

۵۱۹، ۴۸ انبیاء علیہم السلام کی استقامت

۵۰۸، ۱۹ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی استقامت

۲۶۴ شہید وہ شخص جو تاج ہے جو خدا تعالیٰ سے

۲۶۴ استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے

استقلال

۵۲۸، ۵۱۹

۳۹۳

۳۹۳

اسراف

۵۸۳

۲۱۴، ۱۰۶

۵۲۲، ۵۱۹، ۴۵۸، ۳۶۳

اسلام

۲۱۴، ۱۰۶

۵۲۲، ۵۱۹، ۴۵۸، ۳۶۳

خدا تعالیٰ اسلام کا مضمون چاہتا ہے

۳۸

۱۸۶

۳۶۵

۳۲۹، ۱۳۳

۵۴۸، ۵۵۰، ۳۴۵، ۳۲۳

۳۱۲

۱۶۹، ۱۶۸

۱۸۰، ۱۱۳

۱۸۰، ۱۱۳

۹۲، ۳۸

۱۶۱

۱۹۵

۸۰

۱۹۵

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۱۴۳ حقیقت

دلائل ہستی باری تعالیٰ

۴۰۸، ۴۰۸ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

۳۳ مصنوع سے صانع کے وجود پر دلالت

۵۴۳ وحدت خلقی سے اللہ تعالیٰ کی

ہستی پر دلیل

۵۴۳ جس نے اپنے وجود کو اور توحید کو اپنی کتاب

قرآن کریم میں پروردگار آسان دلائل سے

ثابت کیا ہے

۳۳ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک لاکھ چوبیس ہزار

نبیوں اور بے شمار ولیوں کی شہادت

۳۳۰ مقرران بارگاہ الہی دنیا میں خدا کے وجود پر

ایک نشان ہوتے ہیں اسی لیے یہ لوگ

آیات اللہ کہلاتے ہیں

۲۱۳ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں

اور معجزات انا العوجود کتاب ہے

۳۲۰ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت

۲۰۹ اظہار علی الغیب

موجودہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی تازہ تجلی

۱۴۹ کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات

عطا کئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر

لذیذاکان پیدا ہوتا ہے

۲۰۹ توحید

توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں

۴۰ رکھا ہوا ہے

اسلام کی رو سے ایک زمانہ گندہا ہے

جب صرف خدا تھا قلند میکنی منعہ

۱۵۹ شعیخؒ اور آئندہ بھی ایسا زمانہ آئے گا

۱۵۹ وحدت الوجود اور وحدت الشہود

۴۴ کے نظریات پر تبصرہ

۱۲۰ کتب انسانی میں ماسوائے اللہ کے ہر شے

غیر اللہ کی محبت ایک مذہب میں مبتلا کر

۳۴۱ د۴۰ دیتی ہے

غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے

۱۴۹، ۱۴۲، ۱۴۱، ۵۹، ۴۶ کی مخالفت

اسلام کے اندرونی اور بیرونی فتوں کی قوت

۵۵۱، ۱۱۰ اللہ تعالیٰ کا اس سلسلہ کو قائم فرمنا

۵۵۱، ۱۱۰ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو

برائیں اور نچے ساحلوں کے ساتھ تمام قتلوں اور

نہروں پر غالب کر کے دکھاؤں

۳۳۲، ۲۲۰، ۱۹۲

۳۸ اس زمانہ میں اسلام کی فتح کی صورت

موجودہ زمانہ میں دنیا سے اسلام منہانے

۵۹ میں مشکلات

اس زمانہ میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی عبادت

۵۳۰، ۲۹۱، ۱۴۲ اسلام کا دفاع

اس زمانہ میں اسلام کے دفاع اور اشاعت

کے لیے روحانی مجاہدہ اور قلم کی ضرورت

۳۸، ۳۷ اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی

۱۵۲ ضرورت

اسلام کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کا طریق

۲۸ اسلام کی ترقی و پرپ کی اتباع میں نہیں ہونگی

۲۰۹ مستقبل

اسلام کی کامیابی کی نشانات

۵۱۸، ۱۸۱ اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب

مذہب اس کے آگے ذیل اور حقیر ہو

۵۴۱ جائیں گے

اللہ جل جلالہ

اللہ تعالیٰ کا اہم علم اللہ ہے

۳۴۳، ۹۲ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی

۳۲۱ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

۷۲ خدا تعالیٰ کا ذاتی اسم جو تمام جمیع صفات

کاملہ کا مجموعہ ہے

۱۲۹، ۹۳ جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نفس سے

منزہ جی بالذات اور قائم بالذات

۳۱۳، ۳۱۲، ۷۲ اللہ تعالیٰ کے حالات غیب میں پہنچنے کی

۲۱۲ حکمت

اصل حق استدلال کا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے

۳۳۰ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی قسم کھانے کی

۱۹۲ صفائی اور پاکیزگی کے احکام کا فلسفہ

۵۱۹ احکامات جنگ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں

۵۳۲، ۱۸۷ کی حیثیت

اسلام کواد کے زور سے نہیں پھیلا

۳۹۹، ۳۸۷ جہاد کا غلط تصور پھیلنا کر موروں کا

۳۳۷ اسلام کو بدنام کرنا

غلاف اسلام کتابوں کی فضیلت کے بارے میں

۱۵۹، ۱۵۸ حضرت سید محمد علیہ السلام کا موقف

اسلام پر جہاں اعتراض ہو تب سے وہیں سخت

۳۶۳ کا غرور اور معارف کا دھندہ ہوتا ہے

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو

بے باپ پیدا نہیں کر سکتا ہم ایسے آدمی کو

۵۱۳ غارت والا سلام کہتے ہیں

اندرونی اور بیرونی فتنے

اسلام میں اندرونی اور بیرونی فتنوں کی خبر

۲۹۵ موجودہ زمانہ میں اسلام کی حالت اور

۵۳۳، ۴۷۷، ۳۳۲، ۹۱ اہل نصرت کی ضرورت

شیعہ وجودی موقعا اور دوسرے فرقوں

کے فتنے

۵۵۱، ۵۴۹، ۵۴۹، ۹۹ مسلمانوں کے اندرونی مفاسد میں ملنا کا حصہ

۵۴۳ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے

۵۴۳، ۴۶ خلاف عظیم سازش

پادریوں، فلاسفوں اور مورخین کے اسلام

پر حملے

۱۹۸، ۱۴۳، ۱۱۱، ۳۸، ۳۰ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

کرداروں کی تعلیمیں و آثار و لکچر

۲۰۸، ۱۴۳، ۱۴۱، ۴۹

لاکھوں مسلمانوں کا ارتداد

۲۰۸، ۱۰۹ سیمیت باقی مذاہب کو چھوڑ کر صرف اسلام

کے خلاف کیوں ہے؟

۱۴۳، ۱۱۰

نش و ثمانیہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی مخالفت

۳۳۹، ۱۷۹ کا دھندہ

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام

مروج خلافت ہے

صفات باری تعالیٰ

- ۱۰۹ صفات باری تعالیٰ
۱۲۵ اللہ تعالیٰ کی اُتھات اصناف
سورۃ فاتحہ میں مخصوص صفات الہی کے
نور کی وجہ
۳۸۹ صفات پریمیت و رحمانیت
۲، ۱۲۶، ۱۲۷، ۲۹۵
ہدایت رحمانیت الہی سے ملتی ہے
۱۳۱ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمانیت کا تقاضا
ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے
۵۹ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل
۲۲۵ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو محض ربوبیت کے
تقاضا سے پیدا کیا ہے
۳۱۳ والدین کی والدہ سے محبت خدا تعالیٰ کی
ربوبیت کا ایک راز ہے
۳۱۵ مسدود نہیں
۱۵۱ انسان پر بے غرض احسانات
۳۱۳ اللہ تعالیٰ کا توفیق ہی رحمت ہے
۱۵۵ حیران کن تخلیق
۵۸ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرفات
۳۳، ۴۴ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک
۸۸، ۵۶ حق و قیوم
۳۳۶ احد اور شہد
۴۴۲ صفت غفار کا تقاضا
۳۴۹، ۸ ستار
۱۹۸، ۱۲۶ عزیز و حکیم
۳۳۳، ۴۸ حکیم و خبیر
۳۳۶ کریم، رحیم اور با مروت
۲۵۵ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت
اللہ تعالیٰ کا
۸۲ اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں کرتا
۹۱ جو یہ عیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو
بے باپ پیدا نہیں کر سکتا ہم اس کو
دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں
۵۱۳ یہ امر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ

دو دُعا اور صدقات کو حبث اور فضول

- رہنے دے
۱۰۰ اَنَا حِنْدُ لَقِيَّ حَبِيبِي (مدیث)
۳۹۹ باوجود وعدہ لا شریک ہونے کے فضلی طور پر
بعض کو اپنے حامد میں شریک کر لیا ہے
۳۱۳ تمام اشیاء خواہ وہ ارغی ہیں یا مادی
اللہ تعالیٰ کی صفات کے اخلال اور
آمار ہیں
۹۹ اہل اللہ کا ایک مقام جہاں ان سے
ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے خاندان
ربوبیت کے خواص رکھتے ہیں
۷۵ صفات الہیہ کے حقیقی منظر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم تھے
۳۲۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے
کی غرض و فائیت خدا کا جلال ظاہر کرنا تھا
۳۲۶ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ظاہر ہونے
کی تمنا کی ضرورت
۲۶۲ نسبت الہی جب تکذیب شدت سے
ہوتی ہے تو غیرت الہی اسی قدر نصرت
کے لیے جوش مارتی ہے
۳۶۳ اخلاق فاضلہ، صبر، جویہ، غنائی، اللہ،
اخلاص، ایمان، فلاح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
دعوتیں ہیں
۴۱۷ خیر الما کرین کے معنی
۵۸۷ اللہ تعالیٰ کے قہری نشانات کا مقصد
۱۶۰، ۶۷ سہل ہنگام اور سخت گزار کو اللہ تعالیٰ
پسند نہیں کرتا
۱۷ کلام الہی
اللہ تعالیٰ کی نعمتی طاقتیں ہمیں وحی و الہام کے
بواسطہ اپنا کر شہ نہیں دکھلا سکتیں
۵۹ مکالمہ الہیہ کے بغیر خدا تعالیٰ پر تپا ایمان
نہیں پیدا ہوتا
۳۹۱ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے مین
طریق
۳۸۳، ۳۸۱

معرفت الہی

- مذہب کی اول ایٹم خدا شناسی ہے
۱۱ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائے بغیر
۳۳ رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص
خدا تعالیٰ کو اپنی عقل کے چاند سے امانہ
کرنے کا ارادہ کرے وہ بے وقوف ہے
۵۹ بڑے بڑے فلاسفہ محض عقل کے مجرور سپر
حقیقی خدا کو نہ پا سکے
۴۱ اللہ کی معرفت کے حصول کے ذرائع
۲۷۳ خدا جوئی کے آداب
۴۶۲ اُتی اُتبت فمدیہ اپنے رب کو کس طرح
پہچانے گی
۸۰ خدا کی تلاش میں استقلال سے لگا ہونے
والا آخر خدا کو پاتا ہے
۲۶۵ خدا تعالیٰ کی معرفت کی لذت
۱۳۷ معرفت حاصل ہونے کے بعد دنیا
انسان کی نظر میں
۹۲ محبت الہی
محبت الہی کے ذرائع
۳۶۱ سچی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا
اور کسی شے میں نہیں ہے
۵۰۸ محبت الہی کے نتائج
۲۳۳، ۱۱۷ خدا تعالیٰ سے انسداد کے عشق کی کیفیت
۳۳۲ عشق و محبت الہی کے بارے میں حضرت
سیح موجود علیہ السلام کی کیفیت
۳۰۲ اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر کی عظمت
۳۲۲ رضائے الہی
محبت کو توڑ کر متصفہ ہونا جسے بغیر رضا الہی اور
محبت الہی حاصل نہیں کی جاسکتی
۵۱۱ اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال
ہوتی ہے جو اس کی رضا اپنے اندر جمع
کر لیتے ہیں
۹۳ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ نبی و روح
انسان کی سچی ہمدردی اور جھگڑاری
۲۶۷ سہلک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے

۳۹۴	اقتباس امام کی اہمیت	۱۱۲	خدا تعالیٰ کی صفات پر ہم وصل سے عیاں ہوا	۴۷	حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں
۳۰۰	حدیث اَلَا بُشَّةٌ مِّنَ الْمَقْرُونِ	۱۱۳	کافط استلال اور اس کا رد	۱۲۵، ۳	پستی خوش قسمتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
۵۳۴	کی حقیقت	۸۳، ۱۲۶، ۱۲۹، ۳۱۸	ہندو اور آریہ مذہب میں خدا کا تصور	۵۵۵	مقدم کرو
۵۳۴	آئمہ اربعہ کا بلند مقام	۳۱۸	اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں اسلام اور		خدا کی رضا کو مقدم کرنا تہلیل ہے
	اُمت محمدیہ (نیز دیکھئے حوائج اسلام، سلطان)	۴۵۹	دوسرے مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ		تعلق باخدا
۸۰	اللہ تعالیٰ کے علم اور عقل کی حامل اُمتی اہمیت	۱۳۱، ۱۰۸	اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں اسلام اور		خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنے کا
۳۳۶	کے پیدا ہونے کی پیش گوئی		دوسرے مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ		ذریعہ نماز ہے
۳۳۶	جامع کلمات اُمت	۴۸۶	اللہ تعالیٰ کی قوت کی گئی ہے		خدا تعالیٰ اور بندے کے باہمی تعلق
۸۰	علوم دنیویہ سے عر فرازی کی بنا پر اہمیت پر مشرک		اللہ تعالیٰ کی خلقی طاقتیں وحی و الہام کے ساتھ	۵۵۳، ۲۱۶	کی نوعیت
۸۰	واجب ہے	۵۹	اپنا کوشش نہیں رکھنا سکتیں	۷۷	انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق
	اُمت محمدیہ میں خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق کا		عقبی اطمینان اور دلی استقامت کیلئے	۹۱	کی ابتدا
۹۱	یقینی ثبوت	۳۱	الہام ضروری ہے	۳۹۱، ۳۹۳	اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نتائج
۳۳۸	اور استغفار		نبوت کے انوار و برکات کا وحی و ولایت	۱۳۱	مقررہ ان الہی کی علامت
	اللہ تعالیٰ اُمت محمدیہ میں پیغمبروں کا	۵۹	کے رنگ میں نمود		اللہ تعالیٰ کا اپنے ادیان سے سوک
۴۵۵	بخلی سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہے	۳۲، ۱۰	مستحقوں کے لیے سلسلہ الامات	۵۶۰	مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ لِلَّهِ لَئِنْ
۲۳۱	عَلَمَاءُ اَتَمَّ بِهَا نَبِيًّا وَبِهَا اِنْشَاءُ نَبِيٍّ		بھی کے قوتی کو اس کے فہم ہونے پر نہ پہنچاؤ		دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں کے ساتھ
	(حدیث)		بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت کوئی	۳۶۳	رافت و محبت
	وہ اُمت کیسے خیر الہام کلا سکتی ہے جس میں	۵۱۲	سے جانچو		سومن کال کی جان لینے میں خدا تعالیٰ کے
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک	۳۰۳	نزد الہام کی کیفیت	۵۱۲، ۱۱۹، ۱۱۷	تردد کی حقیقت
	شخص بھی ایسا نہ ہوا ہو جسے خدا تعالیٰ سے		الہام الہی سے پیدا ہونے والا سچا فلسفہ		خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کرنے والا کبھی ناکام
۵۴۹	کلام کا شرف حاصل ہوا جو	۴۳	کن کو مہتا ہے؟	۹۱	نہیں ہوتا
	ابو جعفر رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدم ثانی	۲۰۳	خدا تعالیٰ کا معیار		جو اسلام کے لیے پیشہ بریا و ادا پر مشتمل گزراں
۲۵۲	تھے		بائور کے الہاموں اور کائناتوں کی پیش گوئیں		نہیں رکھتا خدا تعالیٰ اس کا ذمہ دار
۳۹۷	اس اُمت کا فرعون ابو جہل تھا	۱۸۲	میں ذوق	۱۳۲	نہیں ہوتا
۵۰۶	اُمت محمدیہ کے بعض صلہ کا ذکر		کثوت و الامات میں شیطان کا دخل	۲۴۳	اللہ پر بھروسہ کی حقیقت
	سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ میں مماثلت	۵۰۶	اللہ تعالیٰ اللہ حدیث انفس میں امتیاز	۷۸	خدا کو مست آزاد
	اور سیرج موجود کی بعثت کی شبہ	۴۸۶	بعض کے الامات کی حیثیت	۱۳۷	اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مضمون
۵۳۲، ۵۲۳، ۲۹۰، ۲۵			اللہ تعالیٰ الہام کا اقتدار کرنے والے کو		اسلام اور دوسرے مذاہب میں خاص الہام کا تصور
	اس اُمت کی دو اہم شخصیات شیل موسیٰ	۱۹۹	ملت نہیں دیتا		اسلام کا پیش کردہ خدا اور اس کی ممتا
۴۵۵	(محمدؐ) اور شیل موسیٰ (موسیٰ)	۱۳۵	الہام کے منکر رو پر قرآن کریم کا اتمام جمعت	۴۱۷، ۳۰، ۵۲، ۱۲۶، ۱۲۹، ۲۱۱، ۳۱۷	اسلام کے خدا کا دوسرے مذاہب کے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات		موسیٰ عبد اللہ عرف موسیٰ کا محمد حسین کی نسبت		خداؤں سے موازنہ
۲۵۱	پر اُمت پر مصائب	۱۲۶	ایک الہام	۵۱۳	میسائیت میں خدا تعالیٰ اور اس کی
	اُمت پر جو کھلائے جانے		مصحح موجود علیہ السلام کے الہامات کیلئے		صفات کا تصور
			(دیکھئے اسلام میں غلام احمد قادیانی مسیح موجود ہوئے)		

کی وجہ ۳۶۷، ۷۹
 قرونِ ثلاثہ کے بعد کے زمانہ کا نام فیج ایج
 اور اس دور کے مسلمانوں کا مقام ۲۹۳
 یسوع کے بتبع میں ظاہر پستی اختیار کرنے
 کی پیشگوئی ۱۳۲
 اُمتِ محمدیہ کے اندرونی فتنے ۵۳۵ تا ۵۵۱
 اُمت میں فرقہ کی وجہ سے جامعیت
 اخلاق نہیں رہی ۸۵
 فرقہ بندیوں کے بعد مسیح موعود کے بطور
 حکم مبعوث ہونے کی خبر ۲۹۵، ۲۹
 اُمتِ محمدیہ کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا منشا ۱۲
 اُمت میں وفاتِ مسیح کے قائلین ۲۹۳
 امر بالمعروف
 امر بالمعروف میں امانت بیان نرم ہونا چاہیے ۲۸۱
 احکامات المؤمنین
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
 کو احکامات المؤمنین کہنے کی وجہ ۹۳
 انجمن حمایت اسلام لاہور
 احمد شاہ شافعی ہادی مسائی کی دلائل کتاب
 احکامات المؤمنین کی اشاعت پر انجمن کا
 حکومت کی خدمت میں مذکوریل پیش کرنا ۱۷۵
 حضور کا انجمن کے ممبروں کی اصلاح فرمانا ۱۵۸
 انجیل نیز دیکھئے بیسائیت
 انجیل پر کہیں کتاب کا قطع نہیں ہو گیا ۵۶۹
 انجیل کو اصل زبان کی طرف توجہ ہی
 نہیں رہی ۱۷۹
 موجودہ انجیل کے اصل نہ ہونے کی
 ایک دلیل ۵۳۳
 انجیل یسوع کو پاک باطنی اور اخلاقی قانون
 سے باخبر کرنے آئی تھی ۲۹۷
 فارقیط کے متعلق مسیح کی پیشگوئی ۵۸۶
 سلسلہ موسویہ میں مسیح کے آفریڈینٹ
 ہونے کی تئیل ۲۹۶
 انجیل میں مسیح کے صلیب زندہ اترنے
 کے واضح قرائن ۵۰۱، ۲۲۲

انجیل میں مسیح کی آمد ثانی کا ذکر اور اس کا
 مصداق ۲۹۷
 اجمال الدین میں روزِ آسمت کی طرف منسوب
 کتاب بشری انجیل ہی ہے ۵۰۲
 تعلیم
 انجیل کی تعلیم حق الزمان تھی ۵۳
 توحید باری اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی
 رسالت کے خلاف مواد ۱۸۵، ۱۲
 غیر متقول، ناقص اور ناقابلِ عمل تعلیمات
 ۲۹۱، ۲۸۹، ۱۸۹، ۳۹، ۲۰
 انسانی قوی کے استیصال کی تعلیمات ۲۱
 مسیح علیہ السلام کا نشانات طلب کرنے
 والوں سے سختی کا ذکر ۴۸۸
 انجیل کی رو سے عاریل کی علمی اور عملی حالت ۱۸۰
 تمدن ازواج کے مسئلہ کو صراحت
 بیان نہیں کیا گیا ۱۸۷
 شہوت کی نفرت نہ دیکھنے کے حکم کے نقصان ۲۹۷
 تعلیم میں قسراں کریم سے موازنہ
 ۵۲۲، ۵۳، ۳۹، ۲۱

انسان

انسان کی حقیقت ۳۱۶
 انسان کی پیدائش کی غرض اور مقدا
 ۵۰۴، ۴۲۹، ۶۳۵، ۱۱۸، ۱۱۶، ۷۱
 خدا تعالیٰ اور انسان کا باہمی تعلق ۲۱۶
 انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مصفت
 رحمانیت کا ظہور ۲۱۳، ۸۲
 بالحق انسان کا خاصہ ہے اور استجابت
 اللہ کا ۱۲۹، ۸۲
 انسان کامل کی صفات ۴۸۱، ۳۹۳، ۲۷۰، ۷۴۳
 انسان اور دوسرے حیوانات کے قوی
 میں فرق ۱۲
 اسلام نے انسانی قوی کے استیصال کی
 بجائے ان کی تبدیل کی ہے ۲۲
 انسان کے وجود میں دل، دماغ اور ذہن
 کا دائرہ کار ۲۷۹، ۲۷۰

انسان کا روحانی تودہ ۴۱۷
 انسان کی روحانی طاقتوں پر اس کے موجود
 کا اثر ۱۳۶
 خدا تعالیٰ کی راہ میں قدم مارنے والوں کے
 یہی کردہ ۲۸۷
 انسانی رُوح پر ربانی واقعہ کا اثر ۲۶۷
 انسانی کائنات میں برائی پریشانی کا احساس ۸۸
 انسانی نفس کی تین حالتیں آثارہ - قوامہ
 اور مظننہ ۶۸، ۶۳
 کلام نفس ۲۳۸
 روحانی اندھا پن ۱۳
 تخلیق
 انسان کی مٹی سے پیدائش ۲۳۴
 نطفہ سے پیدائش ایک تہذیبی واقعہ ہے ۵۶
 ضعیف البیان اور کمزور ہستی ۲۷۳، ۲۳۳، ۸۸، ۸۷
 رجوع موبی نہیں ہوتا ۳۵۹
 قنطرت
 انسانی قوی اور لغت خدا تعالیٰ کی فعلی
 کتاب ہے ۱۸۶
 انسان کا سینہ بیت اللہ اور دل حجر اسود ہے ۱۳۰
 انسان باطنی کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے ۱۳۹
 انسان کی فطرت میں ایک خدا کی طرف
 رجحان ۲۱۹، ۱۱۶، ۷۱
 انسان عقل کی وجہ سے مختلف ہے ۳۹
 انسان تمام اخلاق کی تبدیلی پر قادر ہے ۸۶
 خدا تعالیٰ نے انسان کی فضا و قدر کو مشروط
 کر رکھا ہے اور یہ توبہ اور مشورہ و حضور سے
 مل سکتی ہے ۱۰۰
 انشراح صدر
 ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں
 بیان نہیں کر سکتے ۱۳۰
 مقام شہادت پر فائز انسان کا انشراح صدر
 کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق ۲۵۶
 انفاق
 نذق سے مراد صرف مال نہیں ہے ۲۰

اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ۳۹۶، ۳۸۹
 متقی اور اتفاق میں بنی اللہ ۱۹
 اتفاق و متقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ۲۰
انکسار
 تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے ۲۸
 چوں کہ دولت بڑی مست نگر دی مروی ۳۰۶
انگریز
 باوجود دیوی عقل رکھنے کے تہلیل اور انہیبت مسیح کو مانتا ۲۴۲
 انگریزوں کے متعلق دکھایا جاتا کہ ان میں بہت لوگ سچائی کی قدر کریں گے۔ ۵۳۸
 مسکوں کے معاملے سے پہلے کیے اللہ تعالیٰ اس سلطنت کو بڑی دقت سے لیا ۱۴۳
 گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات ۳۳۶، ۳۱۵، ۱۶۱، ۱۵۱، ۱۴۱
 مذہبی آزادی اور عدل ۵۳۱، ۳۶۹، ۱۴۱، ۱۳۰
 انگریز اور مغربی اقوام کی دلی ترقی کارزار ۴۰۶
 کھیلوں اور کھیلوں میں حیرت انگیز ترقی ۲۹۱، ۲۵۸
 انگریزوں کی مصنوعات کے پسندیدہ ہونے کی وجہ ۱۳۹
 ہندوستانیوں پر انگریز معاشرت کا اثر ۲۹۶
 ہم انگریزوں کی گورنمنٹ سے کوئی عزت نہیں چاہتے ۳۳۷
 انگریز گورنمنٹ کا فرض تھا کہ وہ اسلام کے خلاف پادریوں کا دلاؤ دار لٹریچر بند کرے ۱۳۱
انگریزی زبان
 جماعت کو انگریزی زبان سیکھنے کی تلقین ۱۹۶
 ہم نے انگریزی نہیں پڑھی وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے ۲۵۶
 انگریزی منطق کی بنا منطق استقرائی ہے ۱۴۸
اولاد
 اولاد کی خواہش میں اس بات پر توجہ رکھنی

چاہیے کہ وہ نیک اور دیندار اور ہمدرد ہو
 ہو ۵۶۰، ۵۶۲، ۵۶۳
 حصول اولاد کے لیے استغفار کی نصیحت ۳۳۳
 اولاد پر والدین کی نیکیوں اور بدیوں کا اثر ۱۸۸، ۱۱۷
 صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے ۵۶۱
 بچوں کو دانا شہر کر دینا واجب ہے ۳۰۸
 اولاد کی نیک تربیت اور ان کے لیے دوائیں کھانے کی تلقین ۵۶۲
 اولاد کے لیے قرآن مجید کی تعلیم دینی تعلیم و تربیت کا صحیح وقت طفولیت کا زمانہ ہے ۴۴
 اولاد کے فتنہ ہونے کی حقیقت ۲۴۱
 اپنی اولاد کو عیسائیوں اور آریوں سے پہلے رکھنے کی تلقین ۲۵
 آیت دَلِّلْنَا بَلَدًا مِّنْ مَّوَدَّتِہِمْ مِّنْ مَّوَدَّتِہِمْ سے مراد اولاد بھی ہے ۲۳۶، ۲۵۵
اولی الامر
 اگر گورنمنٹ شریعت کے خلاف حکم دے تو وہ منکذ میں شامل ہے ۱۴۱
اؤنٹ
 اؤنٹ کی فطرت اتباع الہام کا سبق ۳۹۳
 اؤنٹوں کے بکار ہونے کی پیشگوئی کا پورا ہونا ۳۲۲
اہل حدیث
 اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ مسیح موعود کے آنے کی تمام علامات مغربی و مخری ایک ہی نمک پوری ہو چکی ہیں ۳۰
اہل کتاب
 طعام اہل کتاب کا جواز ۹۷
ایشیائے
 ایشیائے اہمیت ۳۹۷
ایمان
 کفر اور ایمان کا متعلق دنیا سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے ۱۳۲
 ایمان ایک راز ہے ۳۹۹

اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وحی میں سچا ایمان ہے ۱۹۳
 ایمان کی اقسام ۱
 ایمان کا آخری درجہ ۵۷۳، ۳۶۹
 ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحب ایمان کی صحبت میں نہ رہے ۳۳۹
 خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دلی پیدا ہوتا ہے جب وہ انا اللہ جو کی بشارت دیتا ہے ۳۹۲
 ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ ۵۷۳
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا قصد زندہ خدا پر زندہ ایمان پیدا کرنا ہے ۲۱۸، ۶۱
ایمان کی فرضیت اور اہمیت
 صرف امور ایالات پر ایمان لانا ضروری ہے ۱۸۸
 ایمان کی اہمیت ۵۹۹، ۳۲۰، ۲۲۹، ۲۰۸
 کلام الہی پر ایمان کی فرضیت ۲۹۲
 عبادت کے لیے ایمان شرط ہے ۳۱۹
ایمان کے اثرات
 ایمان کی حقیقت اور اثرات ۵۷۲
 ایمان کے نشانات ۲۱۷
 حقیقی ایمان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صفات ۲۹۳، ۳۹۵، ۲۳۹، ۲۳۸، ۱۲۲
 ایمان کی قوت ۴۰۶
 مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلید ۳۱۰
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ۳۰۸، ۳۰۶
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ۳۹۵، ۲۳۸
ایمان بالغیب
 تمام نیکیوں اور راستبازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ آخرت پر ایمان ہے ۳۳
 متقی کا ایمان بالغیب سے متعلق ۱۸
 ایمان بالغیب میں جن نفع ۳۶۶
 اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے ۳۰۶

خاص حالات میں پردہ	بروز	گمزدار ایمان
۱۷۱ پندار	۲۹۳ مسئلہ بروز کی حقیقت	۵۷۷ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا
۲۳ عجب و پندار غضب پیدا ہوتا ہے	۳۰۰ مسئلہ بروز کو کبھی کی ضرورت	مجموعات و نشانات کے طلبگاروں کا
پیشگوئی	۵۲۱ مٹو فیا کے نزدیک مسئلہ بروز	۳۶۶ ایمان
۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳ پیشگوئیوں کی اہمیت	برایک مومن جو قوتی و عمارت میں کمال پیدا	قوت ایمان اور یقین کے بڑھانے کیلئے
۱۶۶ دینی پیشگوئیاں تو بدو استغفار سے	۵۲۲ کرے وہ بروز کی طور پر مریم ہوتا ہے	۲۱۰ سنی سنائی باتیں فائدہ نہیں دیتیں
۱۶۶ نل سکتی ہیں	حضرت ایسا (ایلیاہ) کا بروز یوحنا کی	مردوں کی طرف رجوع کرنا ضعیف ایمان
پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک	۵۲۳ شکل میں آنے کا مسئلہ	۳۲۹ لوگوں کا کام ہے
پیشگوئی ہے	اس زمانہ میں ہری کے دو بروز الدجال اور	سلب ایمان
۳۷۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں	یا جوج و ماجوج اور یحییٰ کے دو بروز یوحنا	سلب ایمان کی دو صورتیں
حضرت ہاجرہ و اسماعیل کے ذکر میں آپ کے	۲۹۹، ۲۹۸ بی مریم اور ممدی	اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا
متعلق پیشگوئی	برہنہ سماج نیز دیکھتے ہندو مذہب	۳۸۲، ۳۸۱، ۱۲۳ موجب ہوتا ہے
۵۷۰ حضرت موسیٰ اور حضرت یسعی علیہ السلام	الہام کی ضرورت کے قائل نہ ہونے کی وجہ	۳۸۲، ۳۸۱، ۱۲۳ مسیح موعود کو نہ ماننے سے سلب ایمان
کی پیشگوئیاں	۳۱ سے نہایت کا نور حاصل نہیں کر سکتے	۳۲۹، ۱۲۲ ہو جاتا ہے
۳۳۳ حضرت یسعی علیہ السلام کی اسد احمد کی پیشگوئی	بصیرت	ب
قرآن کریم کی پیشگوئیاں	۸۳ انسان خدا تعالیٰ سے جتنی بصیرت مانگے	بائبل نیز دیکھتے، انجیل، تورات، یہودیت
قرآن کے نام میں زبردست پیشگوئی	۸۹، ۴۲ بصیرت کی اہمیت	اور عیسائیت کے عقاید
۳۸۹ ایک قرآنی پیشگوئی کا محور	۳۲۶ باہمی بغض و عداوت کے اسباب	۵۲۶ بائبل اور سائنس کی آپس میں عداوت
۳۷۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت	۳۲۶ بغض کا جذبا ہونا ممدی کی ملامت ہے	۵۲۶ ٹوفان و زلزلہ کے بارہ میں بائبل کا غلط بیان
۱۱۰ بعض مسلمانوں کے یہود و نصاریٰ کے خصائل	بیعت	۵۸۹ قاریطیہ کی حقیقت
اختیار کرنے کی پیشگوئی	۵۰۶، ۳۳۹ بیعت کی حقیقت	۵۵۷ بت پرستی کی ابتدا
۴۷۱ امت محمدیہ میں ابن مریم پیدا ہونے کی پیشگوئی	۲ فائدہ اور ضرورت	بخشش
۵۲۳ آیت اختلاف میں یوحنا موعود کی پیشگوئی	۵۵۳ بیعت کا تعاضا	بخشش کی حقیقت
۲۷۵ واقعہ بدر میں مسیح موعود کے زماؤ کی پیشگوئی	۲۱۶، ۲ بیعت کے معز کو اختیار کرو	۳ بغل
۲۳۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں	۲ بیعت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے	۲۸۹، ۹۳ بغل کے وسیع تر معنی
۳۷۷ مسیح موعود کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کا حضور کی	۵۰۷ ہم امر الہی سے بیعت کرتے ہیں	۳۳۶ باہمی عداوت کا ایک سبب
۴۲ مبارک پیشگوئیوں کو کھولنا	پ	بدعینی
۲۰۷ آپ کی پیشگوئیوں میں مسیح موعود کے اقبالیہ	پاکیزگی	۳۷۳، ۳۷۵، ۳۳۶، ۹۲ بدعینی کی طاقتیں
۵۳۳، ۳۳۹ مسیح موعود کے لیے نازیں جمع کی جائیں گی	۱۶۳ ظاہری پاکیزگی کا باطن پر اثر	جب دوا بظاہر قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر
۸۹ امام ممدی کے لیے سورج اور چاند کو رمضان	پروردہ	۴۷ بدعینی نہیں کرنی چاہیے
۸۹ میں گرہن لگے گا	مسیح اسلامی پردہ اور اس کا	برزخ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح موعود کو سلام	۲۹۷، ۲۱ فلسفہ	انسان اور خدا کے درمیان برزخ آنحضرت
۵۱۱ بیچنے میں ایک پیشگوئی	۲۳۷ اسلامی پردہ کی حکمت	۵۷۷ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے
		۵۷۷ مخلوق کی مختلف انواع میں برزخ

آخری زمانہ میں مسلمانوں کی اہتر حالت
کے متعلق اخبار

۳۲، ۹۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں

۲۴۳

کاہر زمانہ میں نبوت

۲۴۵، ۱۸۲

آپ کی ایک سو سے زیادہ پیشگوئیوں کا

۵۸۲

تریاں القلوب میں ذکر

۳۸۲

مرزا احمد بیگ کے متعلق پیشگوئی کا پورا ہونا

۳۴۸، ۲۵۴

بترس از تیغ بران محمد... کا پورا ہونا

۳۹۳

ایک وقت آتا ہے کہ ان (مخالفوں) کا

نام و نشان مٹ جائے گا

۳۹۰

موجودہ ذریت ہوگی ہماری ہی ہوگی

۳۹۰

تبش نام کی حقیقت

۵۵۳، ۵۵۲

جو آدمی تبش نام نہیں کرتا وہ کبھی مقصود اہل

۵۱۳

کو حاصل نہیں کر سکتا

۵۱۳

تبلیغ میں مخاطب کے مذاق کو مد نظر رکھنا

۵۵۴

ضروری ہے

۵۵۴

حضرت اقدس کے سامنے فونوگراف کے

۵۶۶

ذریعہ تبلیغ کی تجویز

۵۸۳

پانچے رشتہ داروں اور قوں اور مردوں کو

تبلیغ کرنے کی تلقین

۵۸۳

تشکیلات نیز دیکھئے عیسائیت

۵۴۵، ۲۱۹

عقیدہ تثلیث کا رد

۵۴۵، ۲۱۹

پادری فنڈ کا اعتراف کہ جن لوگوں تک

تثلیث کی تعلیم نہیں پہنچی ان سے توحید

پروا مواخذہ ہوگا

۵۴۵، ۲۰

تذلل

۱۰۳

کمال تذلل عبادت کا مقصود ہے

۲۸

تذلل حاصل کرنے کا طریق

۱۰۵

کامل تذلل اور فرد تنہا اختیار کرنے کے نتائج

تربیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات

۳۳۰

تربیت اولاد کے بارہ میں مسیح و عیسیٰ علیہ السلام

۳۰۹، ۳۰۸

کے ارشادات

۳۰۹، ۳۰۸

تربیت اور اور ان کے لیے دعائیں کو

۵۶۲

کی تاکید

۵۶۲

شرک

مذکوروں کے ذریعہ اشاعت اسلام اور

۵۸۰، ۵۴۹

عربین شریفین کی حفاظت

۵۸۰، ۵۴۹

تربیت نفس

۲۸۳، ۱۲۰، ۱۸۵

تربیت نفس کی اہمیت

۵۴۶، ۴۵

تربیت نفس کے اصول کا طریق

۵۴۶، ۴۵

تربیت نفس کے بغیر تربیت نفس اور تربیت

۲۵۹، ۳۰۵، ۳۰۶

اخلاق ناممکن ہے

۲۵۹، ۳۰۵، ۳۰۶

تربیت نفس کے لیے پندرہ کٹیوں کی ضرورت

۱۲۱

نہیں ہے

۱۲۱

تصوف

۵۶۰، ۴۳

بعض اکابر مثنوی کا ذکر خیر

۵۶۰، ۴۳

اکابر مثنوی کی اعتقادی اور عملی حالت

۵۶۰، ۴۳

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي اور اللہ فی

۵۶۰، ۴۳

جُستِی کی اصل حقیقت

۵۶۰، ۴۳

کیا کسی مقام پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟

۲۵۲

(فقہات کی ایک عبارت کی تشریح)

۲۵۲

اللہ سے مراد مقصود وجود

۱۰۸

پہنچنے والے کے ذریعہ جلوۂ اہمیت کا اظہار

۴۱۶

تجوید اللہ کا مقام

۵۸۴

جو دیت اور جو دیت کے باہم رشتہ کا خط

۵۸۴، ۱۰۳

سوک اور اس کی انتہا

۳۴۴، ۱۶

ابن عرب کا کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

۳۴۴، ۱۶

معاف کیا گیا تاکہ کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا

۳۴۴، ۱۶

ثرید اور ثرید کا تعلق

۱۵۳

مسند یزد

۵۶۱

مسیح کی آمد بردی ہے

۲۹۳

فتاویٰ نظری

۵۵۸، ۵۴۵

وحدت شہودی کا نظریہ

۴۳

حقیقی توحید اور وحدت وجود

۵۴۳

وجودی فرقہ کے عقائد پر تبصرہ

۵۴۵، ۱۱۴

استغفار اور توبہ کا مقام

۳۴۸، ۲

صوفیاء کے نزدیک مساوات روحانی

۵۸۰

فیوض کا مبدع ہیں

۵۸۰

صوفیاء کے خود ساختہ اور ہندو وادانہ عقائد

۵۸۰

انکار

۵۵۸، ۳۵۶، ۲۸۳

تفسیر

نمازیں تفسیر اور اہتمام

۴۰۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر از زندگی

۳۲۳

تعبیر الروایہ

۳۲۳

نماز عید شہر میں پڑھنے کی تعبیر

۱۵۵

نور کے کپڑوں کا اٹنا اور حضرت اللہ س

۱۵۵

کے دینے والے معنایں کا نقل کرنا کی تعبیر

۱۵۵

ملکہ وکٹوریہ کے آنے کی تعبیر

۲۰۳

شربت سے مراد کامیابی

۱۸۱

ہجرت نکال کر پیش کرنے کی تعبیر

۳۶۰، ۱۵۵

غواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جائے

۱۵۵

توڑہ مندر جو تاسے درد بہتر

۱۵۵

آریوں کے بارہ میں ایک غواب کی تعبیر

۱۸۳

تعدد ازدواج

۱۸۳

حکمت اور ضرورت

۱۸۴

اسلام نے تعدد ازدواج کی بنیاد تھی

۱۸۴

پر مکی ہے

۵۸۳

عیسائیت کا تعدد ازدواج کو ناجائز کہنے

۵۸۳

کانتیجہ

۵۶۴

تعلیم

۵۶۴

مسلمانوں کو بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینا

۴۵

تعلیم میں تدریج ضروری ہے

۲۰

دینی تعلیم کا موزوں وقت زمانہ طفولیت ہے

۴۳

تفسیر

۴۳

نوح القدس کی مدد سے تفسیر قرآن

۵۰۵

مولویوں کا فرضی تفسیر کی کہ اسلام کو

۵۰۵

بدنام کرنا

۵۱۸

تقدیر

- تقدیر کے معنی ۲۰۸
تقدیر کی دو قسمیں مطلق اور مقبض ۱۰۰
تقدیر کو اللہ جل دیتا ہے ۱۵۵

تقریر

- تقریر میں معنی ثلثیت پر نظر ہونی چاہیے ۲۶۵
ربانی داعی اور حقانی رفیع اور مرکی تقریر
کا انسانی رُوح پر اثر ۲۶۷

تقلید

- ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک
اباحت ہے ۵۳۲
اخلاف کا تقلید میں نادر ۵۵۶

تقویٰ

- تقویٰ کی حقیقت ۵۲۵، ۲۸۰، ۹۹، ۲۲
تقویٰ اور اتقا میں فرق ۱۸، ۱۴
تقویٰ اور صلاحیت کے مقامات کا فرق ۲۰
تقویٰ کے مراتب اور اجزاء ۲۸۷، ۵۰
تقویٰ کی شرائط ۵۲۱، ۲۲، ۱۵
تقویٰ کی اہمیت ۲۸، ۳۸، ۲۱، ۸
۶۸، ۲۰۰، ۲۸۲، ۲۸۳، ۵۳۶
قبولیت دُعا کے لیے غیر منفع شریعت ۵۳۵، ۶۸
مہجرات والہامات تقویٰ کی فرع ہیں

- ۵۷۷، ۵۴۲، ۱۲
حسی کے تقویٰ کو اس کے علم ہونے سے نہ
پہچانوں بلکہ اس کے اعمالوں کو اس کی حالت
تقویٰ سے جانچو ۵۱۲
تعلیم و تکریم کا معیار صرف تقویٰ ہے ۳۹۸، ۳۰۳
ہر اک نیکی کی جزا یہ اتقا ہے
اگر یہ جزا ہی سب کچھ رہا ہے ۵۳۶
تقویٰ کی برکات ۲۹، ۲۵، ۸
۵۷۶، ۵۲۷، ۵۱۱
قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ
شرط ہے ۲۸۲، ۱۵۱
تمدنی فتح تقویٰ سے ہے ۵۳۹، ۱۵۱، ۱۱۳
جماعت کو تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین
۵۱۲، ۲۲، ۶۸، ۹۹، ۱۷۱، ۲۰۰، ۵۱۲

تکبر

- ۵۷۳، ۵۱۱، ۳۱۰، ۲۰۳
موجب اور تفاخر کا باہمی فرق ۹۷

تمدن

- تمدنی اور اتوادنی حالت کو قائم رکھنے
کے لیے امام کی ضرورت ۳۹۳

تمسخر

- تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے
دور کر دیتا ہے ۱۸۸، ۱۷۴
تینا سنج نیز دیکھتے ہند مذہب

- مسئلہ تینا سنج کا رد ۳۹۹، ۳۹۳
مسئلہ تینا سنج کا اخلاق پر اثر ۳۹۵، ۳۳۰

توبہ

- توبہ کی حقیقت ۲۴۸، ۱۳۵، ۲
استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے ۳۳۹
توبہ و استغفار کا مجرب نسخہ ۱۹۷
توبہ النصوح ۲۸۳، ۲۷۳
توبہ النصوح کی تین شرائط ۸۷
بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے ۳۹۴، ۲
پستی توبہ کا نتیجہ ۲۸۳، ۲۳۳، ۸۷
توبہ سے قصاص و قدر لے سکتی ہے ۱۶۶، ۱۰۰
جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب
سے نہیں چھڑا سکتی ۱۳۳

توحید

- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی ۳۲۱
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ میں توحید کی جامع تعلیم ہے ۱۲۵
حقیقی توحید ۳۲۱، ۱۵۸، ۱۰۷
قوانین قدرت سے توحید کا استدلال
۵۷۵، ۳۳۳، ۳۰
انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے ۲۱۹
عیسائیوں کا اعتراف کہ جہاں تثلیث کی تبلیغ
نہیں پہنچی وہاں توحید کے مطابق باؤپڑیں
ہوگی ۵۷۵، ۳۰
حقیقی توحید اور وحدت وجود ۵۴۳
تورات نیز دیکھتے بائبل
موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دی گئی شریعت ۳۸۸

صوفی

- صوفی ہر اہل سبیل سے مخاطب ہے
تورات میں بہشت اور دوزخ کا ذکر نہیں ملتا ۱۸۶
جبرانی تورات میں دجال کے واسطے نحاس
کا لفظ آیا ہے جو نحاس کا مترادف ہے ۳۳۲
حضرت عیسیٰ نے تورات استاد سے بغضاً
پڑھی تھی ۲۶
تورات میں بنی اسماعیل میں نبوت
کی پیشگوئی ۵۷۰، ۲۷۵
قرآن کریم کی تعلیمات سے موازنہ ۵۳

توکل

- توکل کی حقیقت ۲۷۱، ۲۳۲
توکل ہونے کے واسطے متقبل ہونا شرط ہے ۵۵۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا کامل
نمونہ تھے ۵۵۵
ابراہیم علیہ السلام کا توکل ۲۳۲
یسع موعود علیہ السلام کے توکل کی کیفیت ۳۲۳، ۲۱۶

تولی

- تولی کے معنی ۲۹
تہجد

- تمام ابار و اخیار کا طریق ۳۳
جماعت کو تہجد اور دُعاؤں کی تلقین
۱۵۳، ۱۳۲، ۲۸۱، ۲

ث

ثواب

- حصولِ ثواب کی راہیں ۲۵۶
نیکی کو ثواب یا اجر کی عوض سے نہیں
کرنا چاہیے ۵۶۱

ج

جذب

- جذب کی حقیقت اور اہل جذب کا مقام ۱۷
جلسہ عظیم مذاہب ۵ ہجور
پیشگوئی کے مطابق حضرت یسوع موعود علیہ السلام
کے مضمون کے بالا رہنے کا عظیم نشان
۵۶۵، ۲۷۶، ۳۲
ایک متلاشی حق و ذریعہ سنگھ کا اس مضمون
سے متاثر ہونا ۲۵۷

جماعت احمدیہ دیکھئے احمدیت جنت

بہشت اور دوزخ کی حقیقت ۵۴۳، ۴۴۴

جنت دائمی ہے اور دوزخ عارضی ۳۹۰

حقیقی جنت ۳۹۶

دیوبی بہشت ۵۰۹، ۳۴۴

وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے

زمین پر تھا ۴۶۱

جہاد

اسلامی جہاد کی حقیقت ۲۷

رباط الخیل کی حقیقت ۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواغیت

اُٹھائی صرف ماضیت کیسے ایسا کیا گیا ۵۲۷

جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی نظیر

شجاعت ۸۳

اسلام کے لیے جنگ کی دو قوتیں

کاغذ اور ۳۷

جہاد آخر ابراہیم ہے مگر اس کو اول ابراہیم

بناتے ہیں ۵۲۶

جہاد کا غلط تصور ۵۱۹، ۳۴۴، ۲۵۳

سید احمد شاہ اسماعیل شہید اور جہاد ۴۴۳

اس زمانہ کا جہاد ۳۰۱، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۱، ۳۴۴

جہنم نیر دیکھئے دوزخ اور عذاب

جہنم کی حقیقت ۳۷۱

جہنم کے دردناک عذاب کی حالت ۹۰، ۷۷

یا قی علی جہنم زماں یس فیہا اُخذ

(حدیث) ۳۹۰

خشیت سے متاثر ہو کر دوزخ

حرام کر دیتا ہے ۲۷۲، ۲۷۳

جھوٹ

جھوٹ کی مذمت ۲۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں

سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا ۵۳۵

جنت

یورپ اور نصاریٰ کے لیے مولیٰ جہزات

اور کرامات کی بجائے جنت کی ضرورت ہے ۲۰۳

جہزۃ اللہ

جہزۃ اللہ کا مقام ۵۸۷

حدیث

جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت ۴۵۱، ۲۰۷

آخر کے طور پر بھی گئی باتیں اگر نبوتِ حق

کے خلاف نہ ہوں تو ان پر ایمان لانا چاہیے ۱۸۸

امداد کے متعلق تہذیب کے بارہ میں احادیث

میں جو کچھ آیا ہے سچ اور درست ہے ۱۸۹

کنز العمال میں مہدی اور جمال کے متعلق

احادیث ۳۸۳

مہدی کے متعلق موضوع احادیث کے

دور رس اثرات ۵۳۲، ۳۸۵

راشعین حدیث کی سفاکی ۳۸۳

ولی احادیث شریفہ کی جو تائید کرتا ہے

وہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ براہ راست

بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

سُن لیتا ہے ۲۳۰

اس جلد میں مذکور احادیث

الْأَنبَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ ۳۰۰

الْأَنبَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ ۳۲۲، ۲۷۵

إِذَا هَلَكْتَ كُنْتُ فِي فَلَا كُنْتُ بَعْدَهُ ۲۵۷

أَبْنَاءُ يَأْتِيَانِي ۵۳۶

إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ۲۷۰

اللَّهُ فِي أَصْحَابِي ۳۵۱، ۱۲۱

أَلَمْ يَأْتِ الْفُلَّانَ حَبِيبُ الْبَصَائِ ۳۳۲

أَنَا الْعَاشِرُ الَّذِي عَدَّ عَشْرًا لِقَائِي قَدَحِي ۴۲۶

أَنَا جُنْدُ طَبَقِ عُبُودِي ۳۶۹

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۴۳۶، ۱۷۰

۵۶۳، ۵۵۶، ۵۰۵

۴۴۶، ۳۸۰

تَجَنَّبْ لَهَ الصَّلَاةُ

تَجَنَّبْ لَهَ الصَّلَاةُ ۲۹۹، ۳۹۳، ۲۷۵، ۱۷۰

حُبَّتِ الشَّيْءُ يُغْنِي وَيُغْنِي ۳۳۵

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِي ۴۰۳

عَلَّمَهُ أَتَى كَانِيَا وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۲۳۱

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ ۹۹

قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ مِي ۳۵۹

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ۱۵

كُنْتُ نَبِيًّا وَأَوْفَرُ بَيْنِ الْمَأْمُورِ وَالْمُطَاعِ ۴۱۹

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ ۲۱۴

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَرَحٍ وَالْكِتَابِ ۴۴۸

لَا مَهْدِي إِلَّا عَيْشِي ۳۸۵

لَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عِبْدِي بِالْقَوَائِلِ ۹

بِكُنْ دَاوُدَ ۸۹

تَوَاتَلَ رَاجِحًا ۳۵۳

يَسْأَلُنِي وَنَسْتُ وَنَسْتُ ۲۹۳

مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا كَأَنَّكَ لَمْ تَعْرِ ۲۲۹، ۱۰

مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَاذَرْتُهُ بِالْعَرَبِ ۴۳۸

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ ۵۶۰

يَا قِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ۳۹۰

يَنْبَغُ الْعَرَبُ وَيَصَالِحُ النَّاسُ ۳۸۸، ۲۷۷

يُقْتَلُ الْخَيْرُ مَرَّةً وَيَكْبُرُ الْقَلْبُ ۴۸۲، ۲۹۹، ۱۳۰

احادیث بالمعنی

ایک زمانہ ایسا گذرا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ

وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ اور آئندہ

بھی ایسا زمانہ آئے گا ۱۵۹

مذمت سید ہوگی ۵۳

نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے ۴۲۷

جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کرتا

ہے خدا اس کے احباب ہو جاتا ہے ۸۷، ۷۵

اسے عیسیٰ ایل حیرے بعد ایک قوم پیدا کر نیوالا

ہوں جو عقل رکھے دلم اور عیسیٰ نہیں

اپنا علم اور عقل دلوں کا ۸۰

انسان کے ملک مثال ایسے ہے جیسے سندر

کے کنارے ایک چوہا پانی کی چوٹی پر ہے ۵۷

۱۶۲	جس مذہب میں اہل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں	۱۹۳	ابوبکرؓ کی کھڑکی مسجد کی طرف مٹھی رکھ رکھی	۳۰۰	حیات طیبہ پانے کا طریق
۸۱	مسلمان سلامت رہیں	۱۳۱	حضرت عائشہؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سرور یافت فرمانا	خ	خ
۹۷	ہاتھ سے کاٹنا ہانا بھی کھڑا ہے	۱۶۳	اگر اللہ تعالیٰ (نہزم) اپنی نذر کوٹا تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا	خاتم النبیین	خاتم النبیین
۳۰۵	ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک واہنچہ پیدا کر دیتا ہے	۵۲۳	نور العباد بن مریم کے سوائے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں کی حقیقت	۲۲۶ : ۱۸۹۰ : ۱۸۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حقیقت
۱۲۰	اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے	۲۵	مسیح و مہدی کے طور کا ذکر	۱۳۹	خاتم النبیین کے بعد مجددین کی بعثت کا ستر
۲	بخشش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عجز دینا	۵۰۸	مسیح موعود کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام	۵۱۲ : ۲۳۱ : ۲۲۶ : ۲۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہمارا ایمان
۹۲	جو شخص نات سے نیچے کے عضو اور زبان کو شہرے بچاتا ہے اس کے بہشت کا دروازہ	۸۹	مہدی کی علامت کے لیے رمضان میں کسوف و خسوف	۵۸۳	ختم نبوت کا منکر کون ہے؟
۲۸۱	میں ہوں	۱۲۳	مسیح موعود کا نام کا سر الصلیب	۵۸۳	خدمت مطلق
۹۲	جو یقین سے اپنا ہاتھ دھو کر لے اٹھتا ہے	۲۹	آنے والے مسیح کا فرار و تباہی و تباہی کا بیگنا	۳۰۸	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دیرپائی و عورتوں اور بچوں کے علاج پر وقت صرف فرمانا
۱۶۲	اللہ تعالیٰ اس کی دُعا کو رد نہیں کرتا	۲۰۲	نہج موعود کے زمانہ میں چالیس برس کے لیے موت دُنیائے اٹھ جائیگی اس کا مطلب	خسوف و خسوف	اعادیت میں مذکور اس نشان کا پورا ہونا
۵۸۳	معیشت کے بارے میں سے پہلے جو دھاک جالتے وہ قبول ہوتی ہے	۲۹۲	اگر تم و تباہی کو نہ مانو تب بھی وہ مری جائیگا	خسوع و خسوع	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۱۱۸	اپنے قید کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا	۱۹۹	حدیث میں مامون کا نام نفخ رکھنے کی حکمت	۹۳	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۳۰۳	جیسے کسی قوم کا نبی	۳۸۹	مہدی کے متعلق احادیث سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۱۱۸	خاتم النبیین اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان پر اس کا بشار پڑتا ہے	۳۸۹	حدیث النفس	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۳۰۳	اگر اللہ تعالیٰ اپنے عبادہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے	۳۸۹	ادام الہی اور حدیث النفس میں فرق	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۱۱۸	جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے اس سے مواخذہ ہوگا	۳۸۹	حقہ نوشی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۵۵۱	علا کر کہنے والے پر لعنت	۳۸۹	اس کا ترک اچھا ہے ایک بہت ہے	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۱۵۱	اگر پتھر رحم میں ہو تو مرد اس کو نکال سکتا ہے	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۵۳۰	باجہیت اللہ میں پناہ لینے کے قائل کو قتل کرنے کا حکم	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۵۰۹	دُنیائوں کے لیے قید خانہ ہے	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۱۹۵	کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۳۴۲	تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
۵۲۹	حدیث مخرج میں ثمة استیغظہ کا الفاظ	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ
	مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں مگر	۳۸۹	حکمت کے معنی	۱۰۰	خسوع و خسوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ

میرے لیے یہ نعرہ کافی ہے کہ نیک نیتی کا علاج

اور خاک پاہوں

۲۱۷

خلافت بافضل

۳۹۹

اس عقیدہ کا رد کہ خلافت بارہ اماموں

کے بعد ختم کر دی گئی ہے

۱۲

اسرائیلی اور اسماعیلی سلسلوں میں خلافت

کی مماثلت

۳۰ و ۲۵

میں موجود سلسلہ محمدیہ کے خاتم الخلافہ میں

۳۹۷ و ۳۹۰ و ۳۷۵

آخری فیاض محمدی کو فارسی الاقل سے بحث

کرنے کی ہمت

۵۱۳

خلق

ارتقاء (EVOLUTION) کی حقیقت

۵۷۳

نوحی قدم کاغیر ہرگز قابل نہیں

۳۳۳

خلق آدم اور زمل کی تاثیرات

۳۸۷

دعوت نفعی خدا تعالیٰ کی، اسی پر دلیل ہے

۵۷۳

خلق / اخلاق

خلق اور خلق

۲۵۳

اخلاق کی حقیقت

۳۵۶ و ۲۸۹ و ۸۳

تبدیلی اخلاق کے متعلق فلاسفہ کے

نظریات

۹۲ و ۸۷ و ۸۶

تَحَلُّوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ (مدیریت)

۳۹۹ و ۳۹۳ و ۲۷۵

دوسری کی پشت کی غرض اخلاق فاضلہ پیدا

کرنے ہے

۲۹۹ و ۳۳۲

اخلاقی کرامت

۳۵۳ و ۳۵۷ و ۳۵۳ و ۹۲ و ۹۰

موسیٰ کو اپنے اخلاق اس وجہ سے پس پانے

چاہئیں کہ وہ متحدی ہو جائیں

۱۳۸

اخلاقی فاضلہ کے حصول کے ذرائع

۵۳۹ و ۳۱۵ و ۸۷ و ۴۱

بعض اخلاقی فاضلہ

۳۵۳ و ۲۹۰ و ۱۹۳ و ۲۲

خلافت اخلاقی اعمال

۳۰۵ و ۳۳ و ۲۲

جامعہ کو اخلاقی اپنانے کی تلقین

۱۱۹ و ۹۵ و ۸۸ و ۷۳ و ۴۸

جامعہ احمدیہ کے لیے اخلاقی نصاب

۱۳۵

ساکس کد میں اخلاق اپنی شمس جتنے

۱۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم

۶۳

اِنَّكَ لَنَلٰی خَلْقًا عَظِيْمًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اخلاق

تھے

۲۵۳ و ۲۵۷ و ۱۳۲ و ۸۳ و ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مستند

کا معجزہ

۸۹ و ۹۳ و ۵۱

ختاس

ختاس کون ہے

۲۲۱

خواب نیز دیکھتے ہو یا سادہ تعبیر ہو یا

۱۲

پتے خوابوں کی اہمیت

۱۰

مفتیوں کو چنی خوابوں کے ذریعہ اشارات ملتی ہیں

۵

دارالحرب

انگریزوں کے حملہ کا ہندوستان دارالحرب

تھیا نہیں

۱۵۱ و ۱۳۲ و ۱۳۱ و ۱۲۰

مردوں کا ہندوستان کو دارالحرب قرار دیکر

بھڑک کر فریاد کرنا ان کی کوشش

۵۳۱

دجال

مکر اعمال میں مدد اور دجال کے بارہ میں

۱۸۵ احادیث اور ان کا معنوی

۳۸۳

سورۃ فاتحہ میں دجالی قس سے بچنے کی دعا

۳۹۷

سورۃ کہف کی پہلی اور آخری دس آیات میں

دجال کا ذکر

۳۳۲

سورۃ اتاس میں دجال کا نام ختاس رکھا

گیا ہے۔

۳۳۲

دجال کے بارہ میں عوام مسلمانوں کے عقائد

اور اس کے اثرات

۳۳۳ و ۳۸۵

اسیح الدجال کی حقیقت

۵۷۱ و ۲۹۹ و ۲۹۵

قتلہ دجال کے چند داستان میں غور کا اعتراف

۳۱

ابن حیلہ دجال نہیں تھے

۵۶۸

سیح موجود کے اندر سے دجال کو آنا اجماع

ہے ہلک کیا جائیگا

۲۹۲ و ۳۰

درد و شریف

درد کی حکمت

۳۳۷

دعا کی حقیقت

۱۲۸

دعا اور دعا کی قدرت کا باہم تعلق

۱۲۷ و ۱۰۷ و ۷۵

عملی دعا کرنے کی تلقین

۲۸

دعا کی اہمیت

دعا کی اہمیت

۳۹۲ و ۳۹۱ و ۳۵۲ و ۱۵۶ و ۸۲

سورۃ فاتحہ کی دعا کی اہمیت

۲۷۵ و ۳۳۵ و ۱۲

انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت لگے

۸۳ و ۳۴ و ۱۱۲

ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرنے

کی تلقین

۳۳۹

دوسروں کے لیے دعا کرنے سے غم و راز

ہوتی ہے

۳۵۳

اولاد دیکھنے دعائیں کرنے کی تلقین

۵۶۲ و ۳۰۹

دعا کرنے کو مریدوں کے لیے دعا کرنے کی تلقین

۱۷۵

دعائیں اور دعا کی حقیقت

۲۵۲ و ۶۳ و ۹

شرائط

قبولیت دعا کی شرائط

۵۲۵ و ۳۳۹ و ۲۱۵ و ۸۰ و ۹۸

دعا کے اصول

۵۶۹

دعا کے لوازمات

۱۲۹

آداب دعا

۵۳۸ و ۳۳۵ و ۸۳ و ۷۸

دعائیں گریہ و زاری کی اہمیت

۲۴۳ و ۹۳ و ۸

دعاؤں کی تفریق کے لیے اضطراب اسبقی

کی ضرورت

۱۳۹

غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے

مصرع خلافت ہے

۳۵۰ و ۱۰۹

جامع دعا

جامع دعا کی تعریف

۳۹۷ و ۳۸۷ و ۲۷۳

حسنۃ الدنیا کی دعا

۳۶۵

قبولیت دعا

قبولیت دعا کے قواعد و قوانین

۲۷۷ و ۶۹

قبولیت دعا کا فلسفہ

۳۳۳

خدا تعالیٰ کی راہ میں استغفار و کھلنے والی

کو ذریعہ دعا قرار دیا جاتا ہے ۵۱۶
یقین کے ساتھ کی گئی دعا عائد نہیں ہوتی (صحیح) ۹۲
معصیت کے وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی
جائے وہ قبول ہوتی ہے (حدیث) ۱۷۲
قبولیت دعا کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی
برکت اور سوز و گداز عطا کرتا ہے ۲۰۳-۲۱۵
صبر اور صبر سے جب دعا انتہا کی پہنچے تو
وہ قبول ہو جاتی ہے (علیٰ کریم اللہ وجہ) ۱۰۱
اگر تقدیر مطلق ہو تو دعا اور صدقات لے
نہلا دیتے ہیں ۱۰۰
یہ کسی کی قوم دعا کے سبب مذاب سے
پہنچ گئی ۱۵۵
اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر
مازوں نہ ہو ۹۹
مستی کی بعض دعاؤں کے حسب منشا قبول
نہ ہونے کی حکمت ۲۶۸، ۱۵۵، ۱۰۰، ۲۶۷
خدا کے مومنین کو کسی کی بددعا ضرر نہیں
پہنچا سکتی ۲۰۰
نہجریوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ۵۱۳، ۱۲۷
دعا کی قبولیت سے ایسی کا نتیجہ ۳
نماز اور دعا
نماز کی اصل غرض اور غرض دعا ہے ۲۳۳، ۱۰۹
نماز میں حصول نیت کے لیے دعا کی ضرورت ۱۰۳
نماز میں اپنی مادی زبان میں بھی دعا مانگو
بہت ضروری ہے ۵۲۵، ۵۰۹، ۴۰۱
نماز پڑھنے کے بعد طویل دعاؤں کا مسئلہ ۵۰۹، ۴۰۱
برکات و اثرات
دعا کی برکات ۱۹۲، ۳
دعا کے اثرات ۴۹۲، ۱۰۰
جاہلہ اور دغا سے اخلاق تبدیل کئے
جاسکتے ہیں ۸۷
اعمال صالحہ کی توفیق پانے کے لیے دعا کی یقین ۹۵
دعاؤں کے مذاب سے بچنے کے لیے دعا،
استغفار اور صدقات دینے کی یقین ۱۳۳

انبیاء اور دُعا

یوسف علیہ السلام کی دعا ۲۵۳
یوحنا علیہ السلام کی دعا کے اندر میں سچی ۷۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت دعا
کی کیفیت اور اثر ۲۲۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ۲۲۲
یوحنا علیہ السلام اور دعا
آپ کی صداقت کے لیے قبولیت دعا
کا نشان ۱۸۲، ۱۲۸، ۶۶
بزاروں دعاؤں کی قبولیت ۵۴۰، ۱۸۳، ۹۳
خطبہ امیر جنوری کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان ۳۲۵
دعا پر یقین ۲۱۱
میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کئے کرتے ضعف
کا غلبہ ہو جاتا ہے ۲۰۰
روزانہ اپنے احباب کے لیے دعا فرمانا
۵۹۲، ۴۵۲، ۳۲۲، ۲۰۲، ۱۵۹، ۹۸
میری سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے
دوستوں کو ہوم و غوم سے محفوظ رکھے ۶۶
ایسی دعا میں جو آپ الزما روزانہ
مانگتے تھے ۲۰۹
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک دعا ۱۵۳
اپنی جماعت کے لیے دعا ۲۰۵
جماعت کو نماز کی آخری رکعت میں زبنا آیتنا
فی الذین احسنہ والی دعا بجزرت پڑھنے
کی یقین ۶
جاسے دوستوں کو لازم ہے کہ وہ بیماری
دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچائیں ۶۸
دل
مرکز قوی ۱۸۹
قلب اور دماغ کی ماہیت ۲۶۹
تمام دُعا کی ضرورت اور تمام دُعا کی غلاب
دل سے ہی شروع ہوتے ہیں ۵۷۴
دُنیا
حسنۃ الدنیا ۲۶۵
بہشتی اور دوزخی زندگی اسی دُنیا سے شروع

ہوتی ہے ۵۷۳
حصول دُنیا میں مقصود بالذات دین جو ۳۶۳، ۱۱۸
دُنیا کا سفر طے کرنے کے لیے امام کی ضرورت ۳۹۳
دنیوی خوشیوں کی حقیقت ۳۷۱، ۱۳۷، ۷۰
بہشتی دنیوی امور میں کھو جانا خسارت
آخرت کا موجب ہوتا ہے ۳۵۲، ۲۱۶
دُنیا میں کیے گئے جن (قید خانہ کا مطلب ۵۹۰، ۹۹
دُنیا کی بے ثباتی اور موت کو یاد رکھنے کی
نصیحت ۲۲۷، ۱۶۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت کے وقت
دنیا کی حالت ۱۴۷
دوزخ نیز دیکھئے جہنم
بہشت اور دوزخ کی حقیقت ۵۷۳، ۲۷۱
دوزخ ماضی ہے اور بہشت دائمی ۳۹۰
نشیست کا اثر ہو کر دوزخ و دوزخ حرام کر دیتا
ہے ۲۷۳، ۲۷۲
دھرم ہو تو دیکھئے جلد علم مذہب
دہریت ۲۶۰
دہریت کا پھل نازینہ ۲۶۰
خدا تعالیٰ پر کمر و ایمان بھی دہریت ہے ۳۹۳
دجولی فرقہ اور دہریت کے نتیجہ میں پیدا
ہونے والی دہریت ۵۲۶، ۴۴
دین
دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تاکید ۳۱۰، ۱۳۶
پتوں کو دینی تعلیم و تربیت دینے کا صحیح وقت ۴۴
دین امہاتر ۳۸۷، ۱۵، ۱
خدمت دین کا شرف ۳۸۷، ۲۱۵، ۴۳
دین کی فخری سکرات الموت میں سرفرو
رکھتی ہے ۴۰۲
دینی خدمات میں ہر طرف لوگ خدا تعالیٰ پر
کوئی احسان نہیں کرتے ۲۶۳
دین کی خدمت کے لیے علوم جدیدہ کے
حصول کی ضرورت ۴۳
اشاعت دین میں امور دین اللہ دوسروں کی
مدد کیوں پاتے ہیں ۱۰۸

ذ

ذکر الہی

ذکر الہی کرنے والے ہی قتل سلیم دیکھتے ہیں ۳۱
مونیاس کے خود ساختہ ظرافت و اذکار

۳۵۹/۳۳۹۰۱۲۱

ذوالسین

یسح موعود کے وقت ستارہ ذوالسین کے
ظہور کی پیش گوئی اور اس کا پورا ہونا ۳۱

راحت

راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کا نسخہ ۲۰۰
ربوبیت نیز دیکھئے عنان اللہ

ربوبیت انسان سے کیا تقاضا
کرتی ہے ۱۳۰

عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ۱۰۲
ربوبیت کے دو منظر - والدین اور روحانی

نمیشد

برزق ۳۱۵

برزق کے وسیع معانی

۲۸۹، ۲۰

برزق، ابتلا اور برزق المصطفیٰ

۱۳۹

رسالت کی غرض

۱۸۰

رضا بالقضا

۲۰۲

رضائے الہی

۵۱۱، ۲۹

رقت

۲۹۰

رقت قلب کی حقیقت

۵۳۸

رقت بھی اتباع سنت ہے

۲۱۵

رقت بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے

توبہ انصوح کے وقت اہل اللہ کے ایک

آنسو کی قیمت ۲۰۳، ۲۰۲

رمضان

۱۳۹

رمضان کی حقیقت

۲۳۹، ۲۱۰

بابرکت اور واجب الشکریم مہینہ

رمضان المبارک میں کسوف و خسوف

کانشان

۸۹، ۳۰

تفسیر (عجاز المسیح) رمضان شریف میں

شروع ہوتی جیسا کہ قرآن شریف رمضان

میں شروع ہوا تھا ۲۳۱

رمضان المبارک میں حضور کی مصروفیات

۲۱۱

روح

روح کے متعلق فلاسفہ کی غلطی ۱۹۰

روح کا قبر سے تعلق ۱۹۱، ۱۸۹

انبیاء کے لیے روح ناطق ۲۳۲

روح کی لذت صرف قرآن شریف میں ہے ۲۸۴

روحانی زندگی پسند کا طریقہ ۳۹۲

غنا سے روح کا قوام بڑھ جاتا ہے ۲۰۰

روح القدس ۵۰۱، ۳۵۹

ایک قوت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل

ہوتی ہے ۳۶۹

روح القدس کے فرزند ۳۸۹

روزہ

روزہ رکھنے والوں پر اظہارِ انکسوس ۳۱۰

رویاء

رویاء کی حقیقت ۲۸۳، ۲۸۱

انسان کی فطرت میں دیئے صلاحت دیکھئے

کی صلاحیت ۳۸۹

دیئے صلاحت خدا تعالیٰ کے وجود پر

دلیل ہیں ۳۰۹

انسان کے تعلقات کی وسعت مطالباتی

خواب کا سلسلہ بھی کسب ہو جاتا ہے ۱۸۱

مبشر خواب دیکھنے کے بعد نہیں سونا چاہیے ۵۳۹

رویاء میں بقیل کے معنی دریافت کرنے

کا مطلب ۵۵۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رویاء ۳۸۲

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے بعض رویاء ۱۱۸

۲۰۳، ۲۰۱، ۱۸۳، ۱۶۹، ۱۶۷، ۱۶۶

۵۸۵، ۵۰۹، ۵۳۸، ۵۳۶

حضرت آقا جان کی ایک رویاء ۵۸۹

حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی ایک رویاء ۳۹۲

ذکر رحمت علی کی ایک رویاء ۵۲۰

مولوی جہاد غزنوی کا مولوی محمد حسین کے

متعلق ایک رویاء ۱۲۹

زبانیات

لا زبانیۃ فی الاسلام ۲۱۳

اسلام سے زبانیات سے منع فرمایا ہے ۳۹۳، ۱۱۸

زیار

زیار کی حقیقت ۵۹۹، ۱۳

زیار اور علم کی جنگ ۱۵

ریاضت نیز دیکھئے عنان مجاہدہ

مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ۲۹، ۳۶

خود تراشیدہ ریاضتیں اور ان کے نتائج ۲۳۳، ۳۳

ز

زبان

زبان کی حفاظت ۲۸۰

عربی زبان کی فضیلت ۳۹

زبان کے بارہ میں یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں

ادھوری ہیں ۳۶

زحل

آدم کی پیدائش اور زحل کی تاثیرات ۳۸۰

زمانہ

ایک زمانہ میں صوف خدا تھا اور آئندہ بھی

ایسا زمانہ آئے گا ۱۵۹

انور کی بعثت سے پہلے زمانہ کی حالت ۳۹۳

ضرورت زمانہ ایک انور مصلح کو چاہتی ہے

۳۸۳، ۳۳۳، ۱۲۹۳، ۹۱

آخری زمانہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو علم دیا جاتا ۲۹۳

واقعہ بدر میں یحییٰ موعود کے زمانہ کی پیش گوئی ۳۳۱

آخری زمانہ میں قبال کے غصہ کی خبر ۲۹۵

چودھویں صدی کے بارہا انت کی توقعات ۳۳۱

اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور

حالت میں ہے ۴۰۹

اس زمانہ میں مسلمانوں اور ان کے علماء کا

اقتصادی و ملی بگاڑ ۳۹۰، ۳۰۳، ۱۵۰، ۹۰

۱۰۹	موجودہ زمانہ میں لاکھوں مسلمانوں کا ارتداد	۳۴۸	سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے مرشد	۳۹۷	شریعت کا انحصار دو باتوں پر ہے
۳۷۷	اس زمانہ میں توہین اسلام کی حد بڑھ چکی ہے	۳۴۸	کمال کی صفت	۳۹۸	تقویٰ شریعت کا خلاصہ ہے
۳۷۷	اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت اسلام کی	۳۴۹	سلوک کی آسان راہ	۳۹۹	شرعی تکالیف کی حدود
۵۳۰	زندگی ہے	۳۴۹	سلوک کی تمام منزلوں کی انتہا	۴۰۰	شریعت کے اسرار و حقیقت کے عمل و اکتشاف
۵۱۳	اس زمانہ کا مجاہدہ	۱۵	راہ سلوک میں مبدل قدم گم کرنا	۴۰۱	کے لیے صحیفہ قدرت کے ہر بیات
س		۱۶	محبوب اور سالک کا موازنہ	۴۰۲	اندولی شریعت کو یاد دلانے کی وجہ سے
سادات		۱۷	قریب انہی کا ایک مقام جہاں پانچ سو سالوں	۴۰۳	قرآن کریم کا نام نہ کر رکھا گیا ہے
۵۸۰	سادات کا مقام	۱۸	نے ٹھوکر کھائی ہے	۴۰۴	باطنی شریعت
ساعت		۱۹	سنت اللہ	۴۰۵	صاحب شریعت اور غیر شرعی انبیاء
۱۵۹	ساعت اور آخرت کے وجود پر تین دلائل	۲۰	ابتلاؤں کے بارے میں سنت اللہ اور سنت انبیاء	۴۰۶	مسیحیوں کا شریعت کو رد کرنے کا نتیجہ
۴۰۳	ساعت سے مراد سکرات الموت	۲۱	یہ سنت اللہ ہے کہ ماورین اللہ ستائے	۴۰۷	ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی
سائل		۲۲	اور دیکھ دیتے جاتے ہیں	۴۰۸	دوسری شریعت کے آنے کے قائل نہیں ہیں
۳۷۷	سائل خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اسے	۲۳	ماورکمالی خاندان میں سے نبوت کرنے	۴۰۹	میں کوئی نئی شریعت نیکر نہیں آیا
۳۷۷	نہ دیکھا جاتے	۲۴	کے بارے میں سنت اللہ	۴۱۰	(سبح موعود)
ساتس		۲۵	ہر ایک نبی کو اس کی قوم کی زبان میں اس کی		
۳۷۷	جدید سائنسی تحقیقات سے اسلام کی صداقت	۲۶	طرف سے سمجھا جاتا ہے		
۱۶۹	اور آنحضرت کی عظمت ثابت ہوتی ہے	۲۷	سنت نبوی		
ستارہ		۲۸	سنت نبوی کی حرمت کرو اور اس پر قائم		
۳۸۷	ستاروں کی تاثیرات	۲۹	ہو کر دکھاؤ		
سرود		۳۰	منہکرت		
۳۹۱	سرود اور موجودہ گدی نشین	۳۱	نزدہ زبان جس میں کوئی تعصبات نہیں ہیں		
بکھ		۳۲	سود		
۳۲۱، ۳۲۹	بکھوں کا خاندانہ دور حکومت	۳۳	سود کی بلانے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے		
۵۷۹، ۲۰۷، ۱۷۷	مسلمانوں اور جنتوں کے خاندان پر نظام	۳۴	ش		
۵۷۹، ۲۰۷، ۱۷۷	یہ تمام شہید اور شاہ اسماعیل کا سکھوں	۳۵	شجاعت		
۴۲۳	سے جملہ	۳۶	شجاعت اور تہذیب میں فرق		
۲۹۹	مسلمانوں کی معاشرت پر سکھوں کا اثر	۳۷	اسلام کے صد اول میں انہما شجاعت		
سکینت		۳۸	منصوص تھا		
۳۱	بغیر اہام کے سچی سکینت کا حامل ہونا	۳۹	کلیفہ شجاعت پیدا کرتا ہے		
۴۵۳	تا کہن ہے	۴۰	حضرت ابو بکرؓ کی شجاعت		
۱۷	سکینت باطنی آسمان سے نازل ہوتی	۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ		
	ہے	۴۲	خدا کی راہ میں شہا بخو		
	سلوک	۴۳	شرک		
	سلوک کی تعریف	۴۴	حضرت یسوع کو خالق اور حقیقی ماننا شرک ہے		
		۴۵	ہتوں کو ماننا شرک میں داخل ہے		

۱۶۰۰	کی تائید
۳۰۶	دانتوں کی صحت کے فوائد
	<u>علاج</u>
	اسلام میں رعایت اسباب اور علاج
۱۶۵	معالجہ کا حکم
۱۶۵ تا ۳۳۳	قانونی صحت میں خفیہ مقدم کی اہمیت
۳۳۶	امراض کو قلع قمع کرنے کی ضرورت
۲۶۶	مواد دہیہ کو دھو کر کھانے کی اہمیت
	مرض کو زائل کرنے کے لیے بکری دست
۲۶۳	کی ضرورت
۱۵۰	نفس
۱۶۵	علاج کے ساتھ دعا کی ضرورت
	نار کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبعی فائدہ بھی
۳۰۶	پانیے ساتھ رکھنا ہے
۳۶۳	مختلف امراض کا روحانی سبب
	حضرت اقدس کا غریب لوگوں کا منت
۳۰۸	علاج فرانا
	طاہون کے علاج کے لیے حضرت اقدس کا
۱۶۹	ایک دوائی تیار فرانا
۳۵۳	دروازی عمر کا نسخہ
۵۰۲	مرہم عینی
۱۸۱	ایٹرن سیرپ اور کچھ مقوی اصحاب ہیں
۱۶۵	کاغذ اور چھوڑنے کے خواص
۳۱۴	پیشاب کی بندش کا علاج
	<u>امراض</u>
	مرض کی دو قسمیں۔ مرض مستوی اور
۵۲۹	مرض مختلف
۵۶۱	حدائق میں رہا کی بیماری
۳۹۶ تا ۳۶۲	آتشک جذام وغیرہ
۲۳۳	جان لیوا جینک
۵۶۵	مراق کے اسباب
۳۰۶	نزول الماء کا مقدمہ
	<u>متفرق</u>
	اللہ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان
	جس کے بعض اوقات ادویات بے کار

	<u>صلیب</u>
	(نیز دیکھئے سیاست اور عیسیٰ بن مریم)
۲۲۱	سیاست کا دار صلیب پر ہے
	سیح علیہ السلام کے صلیب سے زندہ
۵۰۱	اُتر آنے کے دلائل
	موجودہ زمانہ کے حالات ایک کا صلیب
۲۹۵ تا ۲۶۳	کے صلیب گار ہیں
	ط
	<u>طاہون</u>
	مجھے بذریعہ المام اور زیادہ معلوم ہوا ہے کہ یہ
۱۶۶	دبا اس ملک میں زور سے پھیلے گا
	ہندوستان کے مختلف علاقوں میں غوثانک
۳۸۵، ۱۶۱	طاہون
۱۶۸	علامات اور مہن کی نوعیت
	اس بیماری کے ادوی اور روحانی اسباب
۲۶۶، ۱۶۰، ۱۶۲	
	مدیث سے اس امر کی تائید کہ طاہون کا
۱۶۹	باعث خاص جراثیم ہوتے ہیں
۱۶۸ تا ۱۶۳	دبا سے بچنے کی امتیازی تدابیر
	طاہون کی دبا میں تھما اور پانچوں غاروں میں
۱۳۳	قوت پڑھنے کی تلقین
۱۵۹	بقریب جملہ طاہون حضرت اقدس کی تقریر
	حکومت کی طرف سے طاہون کے علاج کے
۳۱۹ تا ۱۶۶، ۱۶۱	پہلے قابل تفریق کوشش
	<u>طب</u>
۸۶	ہسانی پیرانہ سالی کی دو قسمیں
	انحطاط کا زمانہ تیس سال کے بعد شروع ہوتا
۱۶۶	ہندو اس مرض میں افراط و تفریط بھی نہیں ہوتی
	اس امر کا امکان کہ آئندہ ہسانی پر عمل کر کے
۳۶۱	ایسے محفوظ کیا جاسکے
	جن مرضوں سے چالیس دن تک کام نہ لیا جائے
۱۶۳، ۱۵۰	وہ سب کار ہو جاتا ہے
۳۳۹	انسان میں تخی اور تریاتی مادے
۲۳۵	کیلوسس
	دوران خون کے جدید نظریہ سے اسلام

۲۶۶	کو نہ کھینچے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم
۲۲	علیہ السلام کا صدق و وفا
۲۳۳	سحابہ جبرام کا صدق و وفا
۳۶۳	فدا جوتی کے لیے صاف و ثبات کی ضرورت
	مبارک و صدق سے انتہاء کو پہنچنے والی دعا
۱۰۱	قبول ہوتی ہے (مٹی)
	مبارک کے نقش قدم پر چل کر صدق و وفا
۲۳۸	کے نونے دکھاؤ
	<u>صدقہ</u>
۱۵۵	خیرات اور صدقہ کی حقیقت
	تقدیر حلقی دعا اور صدقات سے مل جاتی
۱۰۰	ہے
۱۳۵	کثرت سے صدقات دینے کی تلقین
	<u>صدیقیت</u>
۲۳۲	مقام صدیقیت کی حقیقت
۳۳۲ تا ۱۵۲	صدیق کی تعریف
۲۲	صدیقوں کی آخری اور کروی منزل
	صدیق پر قرآن مجید کے معارف کا فیضان
۲۶۶، ۲۳۶، ۲۳۳	ہوتا ہے
۲۵۳	یوسف علیہ السلام کا مقام صدیقیت
	مقام صدیقیت کے حصول کے ذرائع
۳۲۳، ۲۲۶، ۲۰۸، ۱۶	
	صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے
۲۳۶	ابو بکر صلیت اور حضرت پیدا کرنی پڑتی
	صدیقوں اور مصنفوں کی نماز نصیب ہونے
۱۰۳	کے لیے دعا کی ضرورت
	<u>صراطِ مستقیم</u>
۳۳۰ تا ۳۳۵، ۲۶۹، ۱۳۱، ۱۲۱	صراطِ مستقیم کی حقیقت
	اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری
۳۹۶	راہ ہے
	<u>صفائی</u>
۱۶۳	ظاہری اور باطنی صفائی کی اہمیت
	روحی سینا کے نزدیک دہائی آیات میں مہر و
۱۶۸	صفائی کی اہمیت

۱۵۵	حوت اور نون کے لغوی معارف	۱۰۸، ۵۸	طریقِ عبودیت	۱۴۲	ہوجاتی ہیں
۳۲۱	نقاس کے معنی	۳۹۲، ۱۰۲	عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ	۵۷	ڈاکٹر مل کا محدود علم
۵۸۵	رشتہ نامزدہ معان کو کہتے ہیں		انہوہیت اور عبودیت کے پچھے رشتہ	۳۰۴، ۱۹۷	کوئی نسخہ بھی نہیں (مرزا غلام قزوینی)
۳۹۹	رفع اور نزول کے معنی	۲۷۱	کسا و صاف	۱۹۲	طاعون کے بارہ میں اطباء کا اتفاق
۱۹۳	طاعون، رجز اور نفع کے لغوی معانی		وجودی موقیہ رشتہ عبودیت اور ربوبیت	۲۰۱	ہند کے اطباء کا برسات کے متعلق قول
۳۲۲	عصر کے معنی	۷۳	کے باہم رشتہ پر مشورہ رکھائی ہے	۵۶۰	طب اور عملِ جراحی میں مطرب کا ترقی
۳۹۹	عیسیٰ کی درجہ تسمیہ	حدود		ع	
	عربی زبان اور صحیح موجود	۲۲۸، ۲۹	چودہ کے عدد کی خصوصیت	۶۹	عباد الرحمن
	حضرت اقدس کو تائید الہی سے عربی زبان	۳۹۷، ۳۱، ۱۰۹	چودھویں صدی کی اہمیت		عبادت
۱۸۲، ۱۷۹	کاسکھایا جانا	۳۹۹	سورۃ فاتحہ میں سات آیات کی حکمت	۳۷۷، ۳۴۷	عبادت کی حقیقت
	عربی تعینات کے ایک ایک لفظ پر دُعا	حدود	مذہب و جوع موتی	۱۰۳	عبادت کا مقصود
۱۸۳	کا اثر	۳۵۹	مردوں کے دنیا میں داپس نہ آنے کا مسئلہ		اللہ تعالیٰ کے سستی عبادت ہونے کے
۱۷۹	عشرت سے عربی تصانیف کی اشاعت		عذاب نیر دیکھنے عنوانِ جہنم اور دوزخ	۷۲	دلائل
۱۹۶	جماعت کو عربی زبان سے کہنے کی تلقین	۹۰	جہنم کا دوزخ عذاب	۱۱۸	انسان کی پیدائش کی غرض عبادت ہے
	عزم	۵۲۶	عذاب سے چلے رسول کی بعثت		یقینی کامل حاصل ہونے تک عبادت
۸۸	توبہ کی لازمی شرط	۱۵۷، ۱۳۳، ۱۰۱	عذاب الہی سے بچنے کا طریق	۳۶۸	کی ضرورت
	حق	۱۵۵	یونس کی قوم سے عذاب کامل جانا	۳۱۹، ۱۲۳، ۱۱۶	عبادت بجا لانے کی شرائط
	عزادہ سخی کے بارہ میں عمران کریم کی متواتر تعلیم	عرب		۳۷۸	غیر اشد کی عبادت کا مفہوم
	عزیمین موقوفہ علی کوہِ نذر کنہا ہندوی ہے	۵۷۱	حضرت اسماعیل کی اولاد تھے	۳۶۲	عبادت اور صدقہ کی قبولیت کا ماز
	عزوک کے بارہ میں حضرت امام حسنؑ کا		بعثت نبویؐ کے وقت عربوں کی اخلاقی و		عبادت میں لذت نہ آنے کی وجہ اور
۱۱۸	پاک نمونہ	۳۵۷	نوعانی حالت	۱۰۳	اس کا علاج
	عقل	۱۱۳	عربوں کی فتوحات تھوئی کے تجربہ میں نہیں		آیا عبادت کی عادت پڑ جانے کے
	انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے	عربی زبان		بعد ہی ثواب ملتا ہے ؟	۱۹
۱۵۷، ۵۹، ۳۱	عقلندہ اور اعلیٰ اباب	۱۸۱	عربی زبان کے کمالات	۱۸	اقامتِ مملوہ کی حقیقت
۳۶، ۳۵	عقلِ مبہم حاصل کرنے کا طریق	۳۱	اتم الاسنہ ہونے کے بارہ میں ایک دلیل		نمازوں کے وقت پرادا کرنے اور تمہید
	عقلِ مبہم سے اللہ تعالیٰ کا اعجاز نہیں	۱۷۹	عربی زبان کی وسعت اور الہی تائید	۴	کی تاکید
۵۶، ۴۱	کیا جاسکتا (مازی)	۲۵۸	فصاحت و بلاغت کے عالی قافیہ بندی	۳۹۸	نہی اور ولی کی عبادت میں فرق
	زور سے تعلق اور کافیلہ عقل سے نہیں	لغوی معارف			میں یقین کرتا ہوں کہ میں قدسِ حق میرا
۱۹۰	ہوسکتا	بابِ افتخارِ تعنیج کے لیے آتا ہے		۵۷۰	گنہگار وہ سب عبادت ہی ہے
	عقیدہ	۱۱۹	آل کی حقیقت		
۳۶۳، ۳۶۱	عقیدہ کی اہمیت	۳۸۸	گونیہ کے لیے اہل کے استعمال کا بہتر		عبودیت
	بیز منت کے معنی اللہ کے فضل سے متاثر	۳۹۳	ابو سب اور عبادتِ اطیب کی وجہ	۳۹۳	کمالِ عبودیت
۹۳	میکھ پانے پر شکر واجب ہے	۱۵۶	امارات اور عبادت کی درجہ تسمیہ		کامِ مخلوقات اپنی بناوٹ میں ہی عبودیت
	علم	۵۲۶	اللہ کے معنی	۷۲	کارنگ رکھتی ہیں
۳۶۸، ۷۹	علم کی تعریف	۳۲۱	آفات کے معنی	۷۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اطرافِ عبودیت

۱۸۰	حواریوں کی ایمانی حالت	جس ایمان میں نشوونما کا مادہ ہو اس پر اعمال	حقائق الاشیاء کا علم انسان کے مختلف قوتوں سے ہوتا ہے	۱۹۰
	مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم پر مسابقت	صالحہ کے طیب اظہار گنتے ہیں	۱۲۱	۱۲۱
۵۶۷	کی زیادتیاں	قول و فعل میں مطابقت چاہیے	۵۷	۵۷
۵۸۹	تاریخ کی پیش گوئی کو سمجھنے میں غلطی کا ارتکاب	اعمال کی دو قسمیں	۲۳۱	۲۳۱
	اباحت، بے عملی اور دنیا پرستی	اعمال صالحہ کی توفیق پانے کے لیے دعا		
۲۴۹، ۲۴۴، ۲۹۰، ۲۵۱		کی تلقین	۲۳۲، ۱۹۵، ۱۴۹	۲۳۲، ۱۹۵، ۱۴۹
۱۴۸	میسائیتوں پر امتداد کی وجوہات	اعمال صالحہ دوسرے جہان میں انسا راہیہ	۱۲۳	۱۲۳
	اشاعت دین کے لیے میسائیوں کی	کے رنگ میں کش ہوں گے	۲۳۱	۲۳۱
۱۵۲، ۳۹	مگر انقدر قرابائیاں	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ		
	بند وستانی مسلمانوں میں میسائی تہذیب	عورت		
۲۹۷، ۲۹۹	کے گہرے اثرات	اسلام میں عورت اور مرد کی مساوات	۲۸۲	۲۸۲
۹۷	میسائیوں کا پکا ہوا کھانا جائز ہے	کا مطلب	۲۶۱	۲۶۱
	عقاید و تعلیمات	اسلامی پردہ	۲۳	۲۳
۲۲۱	میسائیت کا بار صلیب پر ہے	خاندان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر	۲۸۹	۲۸۹
۱۸۰، ۱۷۸، ۲۸۳	عقائد کی غیر معقولیت	ہوتا ہے	۲۳	۲۳
۱۳۰، ۱۲۹	خدا اور اس کی صفات کا تصور	عورتوں سے جن معاشرت کی تلقین	۱۲۳	۱۲۳
۲۹۱	"خدا محبت ہے" کا اقدامی نعرہ	بیوی سے جن سلوک کی تاکید	۲۳	۲۳
	مسیح کی الوہیت کے بارے میں غیر معقول	عورتوں کیلئے آسانی زبان میں فقہ کے طور	۲۷۱	۲۷۱
۲۹۲، ۲۱۸، ۲۲۲	عقاید	پر سوال و جواب کے رنگ میں مسائل پر	۵۸	۵۸
	نورۃ افکار میں میسائیت کے عقیدہ	کتاب لکھنے کا ارادہ	۲۷۰	۲۷۰
۲۷۲	الوہیت کا رد	نبی کی تعلیم کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر		
۲۱۹	عقیدہ تثلیث کا رد	عورتوں کے میسائی مذہب اور تہذیب پرستی		
۲۲۰	مسیح کی انبیت کا رد	کا سامرا ہونے کی وجہ		
۱۳۰، ۲	میسائیوں کے فلسفہ رحم و رحمت کا رد	عہد		
	میسائیوں کا اعتراف کہ جہاں تثلیث کی تبلیغ	عہد دوستی کی رعایت		
	نہیں پہنچی وہاں توحید کے مطابق بائیس	عید الانبیاء		
۵۷۵	ہوگی	عید الانبیاء کی حقیقت		
۱۱۱، ۳۹	عقیدہ کفارہ ادا اس کا رد	نبی آخر الزماں کی عید الانبیاء سے مناسبت		
	کفارہ کا مسئلہ ماننے والوں کی پاک باطنی کی	عید الفطر		
۱۱۳	عملی نظریں	عید رمضان آمل میں ایک مجاہد ہے		
۲۲۰	مسیح کو ملعون قرار دینے کا عقیدہ	میسائیت		
	میسائیوں کے نزدیک شیطان سے پاک اللہ	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وقت		
۲۳۲	زندہ نبی صریح ہے	میسائیت کی حالت		
	معاشرت کے تعلق حضرت عیسیٰ کا کوئی	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ		
۲۳۰	نورۃ جود میں	میں اعراض		

انسانی سرشت میں سعادت و رشتہ
۳۱۳ اور شقاوت
انسانی فطرت ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے ۱۳۹
فطرت انسانی میں کثوف و اہل کی قابضیت ۳۸۶
قوی کو فطرتی کاموں پر لگانے کے خوشگوار
نتائج ۷۹
تجربہ مذہب انسانی قوی کا استحصال
نہیں کرتا ۳۱
اوپر کی نظری سعادت ۳۵۳، ۳۱۵، ۲۳۷
فطرۃ اللہ کا متعین شخص ۱۱۸
اڈونٹ کی سرشت میں اشتباہ امام ۳۹۳
مادرانہ پوشش خلوت ۳۴۱
فقہ
فقہ کے بارہ میں مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ۵۳۳
۵۳۳ ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے
۵۵۱، ۵۵۰ اصناف اور شافعیوں کا مذہب
۳۴۸ فاتحہ صلیب اولام
نمازیں پوری زبان میں ڈھائی اہمیت ۵۲۵، ۵۰۹
نماز کے بعد ڈھائی کا مسئلہ ۳۰۱
دو نمازوں کے جمع کا جواز ۱۷۳
نمازوں کے قصور اور روزوں کے میلے سفر
کی تعریف ۳۳۶
ایک قصبہ میں دو جگہ نماز جمعہ کی ادائیگی ۵۲۹
غیر احمدی کے نیچے نماز کا مسئلہ
۵۳۱، ۵۲۵، ۵۲۲، ۴۵۶، ۴۴۹
مسیح موعود علیہ السلام کو بڑا دکنے والوں کے
نیچے نماز ۵۵۲
مسیح موعود نے ہندوستان کو مارا اور کھڑا
دیکھو جمعہ کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے ۵۳۱
احتسابی نماز ۵۳۱
سفر میں روزہ ۱۹۳
میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو
جائوں تب روزہ پھوڑا ہوں ۳۳۹
بعض حالات میں مرد و کمزور ہم سے بچو
کمال سکنا ہے ۱۷۱

خدا نے فقط بے جا نہیں بنایا ۵۲۲
عارفوں اور صوفیوں کے لیے آخری منزل
۲۲ غضب سے پرہیز ہے
عجب اور پندار غضب پیدا ہوتا ہے ۲۲
غیب
اللہ تعالیٰ کے حالت غیب میں رہنے کی
ہمت ۲۱۲
موسیٰ کو غضب پر اطلاع خدا تعالیٰ کی ہستی
کا ایک ثبوت ہے ۲۰۹
غیرت
اس زمانہ میں اسلام اور آنحضرت کے لیے
غیرت کا تقاضا ۱۳۲، ۳۵
ف

فراست
پتلی فراست اور دانش اللہ تعالیٰ کی طرف
مروج کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۴۱
ایمانی فراست کے ساتھ اللہ کا ایک ٹھ
ہوتا ہے ۲۷۱
انبیاء کے ساتھ فراست الہیہ کا
موجب ہوتا ہے ۷۹
موسیٰ کی فراست سے ڈرو ۳۲۲-۷۵
(حدیث)
جماعت احمدیہ کی ایمانی فراست ۳۲۲
ایک یہودی اور نجران کے عیسائیوں کی
فراست ۲۵۹
فری میسنز (FREEMASONS)
حضرت اقدس کا اسلام کہ فری میسنز آپ پر
مستل نہیں کئے جائیں گے ۵۷۸

فطرت
اسلام دینی فطرت ہے ۳۶۵
قرآن کریم موعود فطرت میں چھپی ہوئی کتاب ہے ۶۰
انسانی قوی اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی
کتاب ہے ۱۸۶
انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ اور توحید
کی طرف رجحان ۲۱۹، ۱۱۶، ۷۱، ۳۰

کامل تعلیم کا فتنہ ۳۳۷
ان کے مسلمہ بزرگوں میں مقتدر ازدواج
پر عمل ۱۸۷
مقتدر ازدواج کو ناجائز کہہ کر حضرت مریم
کی اولاد پر احترام ۵۶۷
عیسائیت ایک فتنہ عظیمہ
انقلاب میں سے مراد نصاریٰ ۳۷۹، ۳۹۷، ۱۳۲
عیسائیوں کا فتنہ اتم الفتن ہے
۳۷۱، ۲۹۶، ۱۳۳، ۱۰۹
فتنہ نصاریٰ ہی اللہ تعالیٰ کا بروز ہے ۲۹۶
انجیل کے مایوسوں کی عیاری اور چالاکی ۳۹
عیسائیت قبول کرنے کی ترغیبات ۲۵۱
اسلام کے خلاف سرگرمیاں

تمام مذاہب میں صرف اسلام کے خلاف
ہونے کی وجہ ۱۳۳، ۱۱۰
اسلام کے صوف کردوں کتب کی اشاعت
۲۰۸، ۱۹۸، ۱۳۲، ۱۱۱
آنحضرت اور ازدواج مطہرات کے خلاف
دلائل و نظریہ ۳۸۰، ۱۷۵، ۱۳۱
میں لاکھ لوگوں کو عیسائی بنایا گیا ہے ۳۸۲، ۳۶۶
عیسائیت پر حجت
نصاری کا نظریہ مسیح موعود کی آمد کی علامت ہے ۳۰
نصاری کے لیے حجت کی ضرورت ۲۶۳
حضرت اقدس کا عیسائیوں کو نشان نمانی کا
پیشگی ۲۷۵، ۱۱۱
مسند وفات مسیح سے عیسائیت کا ستون
ٹوٹ جاتا ہے ۲۲۲
غ

غضب
غضب بصر
غضب بصر کا تعلق ۵۳۳
غزوہ حنین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت شہادت
اور استقامت ۵۱۷، ۵۱۲
غضب
غضب کی حقیقت اور نفسانی توجیہ ۳۳۵

۳۵	فصل کتاب ہے اور ان میں باہم مطابقت ہے
۷۱	قرآن کریم کے لیے ظاہر اور باطن
	قرآن مجید کے تمام معارف سورۃ فاتحہ
۱۲۵	میں درج ہیں
۳۴۶، ۳۴۷	قرآن کریم کا خلاصہ اور مغز
۱۳۶	نزدول کی ضرورت
۲۰۱، ۱۱۳	نزدول قرآن کے مقاصد اور غلبت غائی
۵۵۰، ۲۹۱، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	
	فصائل
۱۸۶، ۵۲، ۲۹، ۲۴	جامع اور خاتم الکتاب
۵۳۳، ۲۸۸، ۲۵۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۳۵، ۲۲۴	
۲۴۳	صدقہ بستم
۳۸۱، ۲۳۱	چنے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے
	جس قدر علوم ہیسی پھیلے گئے اسی قدر قرآن کریم
۳۶۲، ۲۶۱	کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی
۱۸۹، ۱۳۹، ۲۲	قرآن کریم میں مذکور عالی مضامین
	جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید
۲۲	کو چر زور و آسان دلائل سے ثابت کیا ہے
۵۵	عقائد اور احکام ملی کو مدلل بیان کیا ہے
	اس کا ہر حکم عقل یا غرض و مصالح
۳۹	ہے
۵۲	قرآنی تعلیم کا دامن قیامت تک وسیع ہے
۱۳۳	ہر تالیف کے انسانی کو تعلیم دیتا ہے
۲۵۹	قرآن کریم کے درجہ تفصیل اور ہدایت
	اعجاز
۵۲	اعجاز القرآن
۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶	قرآنی اعجاز اور فضیلت
	قرآن شریف کے معجزہ ہونے کے
۲۵۱	متعلق دوزخ و جہنم
	معجزہ فصاحت و بلاغت
۲۴۱، ۲۵۸، ۱۵۱	اس میں عدم اختلاف اس کے من جانب اللہ
۲۵۹	ہونے کی دلیل ہے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا
۲۴۰	معجزہ قرآن کریم ہے

۵۲۷	عشق کی محویت اور قنا
۲۴۳	قافی فی اللہ کا مقام
	فونوگراف
۱۹۶	فرمایا یہ مطبع ناظمی ہے
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے
۵۶۶	فونوگراف کے ذریعہ تبلیغ کی تجویز
	فیج آئوٹ
	احادیث میں فیج آئوٹ اور اس کے بعد
۲۵	مسیح و مہدی کے غور کی خبر
۲۹۳	لن یستوی اوتی و لن یستوی منہم (حدیث)
	ق
	قانون
۱۶۵	قوانین محبت میں غلطی تقدیم کی اہمیت
	گورنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت
۱۳۳	ہے
۱۶۱	قانون سے متعلق گورنٹ کے قانون کا جواز
	قانون سٹریشن سے صرف اسلام ہی
۱۱۱	فائدہ اٹھا سکتا ہے
	قانون قدرت
	قانون قدرت خدا تعالیٰ کی فعل کتاب اور
	قرآن شریف قوی کتاب ہے اور ان میں باہم
۱۳۵	مطابقت ہے
۲۴۳	قانون قدرت کے قرآنی قیادت کا استحکام
۵۶	قانون قدرت کی تحدید نہیں ہو سکتی
۱۱۳	کفارہ قانون قدرت کے خلاف ہے
۱۲۷	قانون قدرت اور دُعا کا باہمی تعلق
۳۹۸	مردوں کے دنیا میں واپس آنے کا قانون
	قبر
۱۸۹	قبر سے روح کا تعلق
۳۶۱، ۱۹۱	کشف قبور
	قرآن مجید
۲۸۶	لہر قان
۱۳۶	قول فصل
۱۷۸، ۶۰	ذکر اور کتاب مکتون ہونے کی حقیقت
	قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب اور قانون قدرت

	ایام غم کے نزدیک مخصوص قسم کی شراب
۵۵۱	ہی حرام ہے
۵۵۶	فونو کا جواز
۵۵۰	فقہ حنفی میں حلالہ کا مسئلہ
	احادیث میں حلالہ کرنے والے پر سخت
۵۵۱	آئی ہے
۲۰۱	عقیدہ
	محرم کے دنوں میں ایمین کی روح کو
۵۰۶	ثواب پہنچانے کے واسطے روٹیاں دینا
۵۰۵	قبر کو پختہ بنانے کا مسئلہ
۱۹۲	غیر مسلم کی دعوت اور زندقہ کی باکھٹی ہے
	اہل کتاب اور ہندوؤں کے کچے ہوئے
۹۷	کھانے کے بارہ میں فتویٰ
	فلاح
۸۵	فلاح کی حقیقت
۹۸، ۳۲	فلاح داریں حاصل کرنے کا طریق
	فلسفہ
۵۳۹	فلسفی اور نبی میں فرق
	گنہ اشتیاق کیسے پہنچا کسی مجاہد فلاسفر کے
۵۷	یہ نامکون ہے
	روح سے متعلق معاملات کے بارہ میں فلاسفی
۱۹۰	کی فعلی
	آج کل کے فلاسفر قلب کی حقیقت کو نہیں
۲۶۹	سمجھتے
	آج کل کے تاریک دماغ فلاسفر دُعا کی
۱۳۸	حقیقت کو نہیں سمجھتے
۲۳۳	قبولیت دُعا کا فلسفہ
	فلاسفہ کے نزدیک تبدیلی اخلاق کے متعلق
۸۷	دو نظریات
۳۳۳، ۲۳۱	یورپی فلسفہ فضائل کے معجزہ ہوا ہے
۱۷۷	جدید فلسفہ جے دینی کیوں پیدا کرتا ہے
۱۳۳	فلاسفوں کے اسلام پر حملے
	قنا
۵۵۲	قنائے ائم
۵۵۸	قرآن قنار نظری کی تعلیم دیتا ہے

قرآن مجید کی حفاظت

شیعوں کے نزدیک موجودہ قرآن شریف

اصل نہیں ہے ۹۶

اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کی حفاظت

کا خود ذمہ دار ہے ۵۹، ۳۸

آداب تلاوت

آداب تلاوت ۵۳۲، ۵۳۶، ۲۸۵

تلاوت کی اصل غرض ۲۸۵

قرآن مجید کی تاثیر اور اس سے استفادہ

کا طریق ۵۱۱

معارف قرآن کا حصول

ذوالعارف ۳۵۳، ۵۲

معارف قرآنی کی وسعت ۲۴۳

قرآن کے معارف و حقائق کے ذخائر کا سلسلہ

قیامت تک دنیا کی کیا ہے ۳۴۶

قرآنی معارف کے حصول کی شرائط

۵۳۴، ۲۸۲، ۲۴۶، ۲۴۳، ۱۸۳

آداب تفسیر ۵۰۵، ۳۸۸، ۳۶۰

آثار میں ہے کہ آیہ اللہ سبحانہ قرآنی فہم و سہل

کا صاحب ہو گا اور صرف قرآن سے استفادہ

کسے گا ۲۵

میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور

قرآن شریف کی ۳۹۳

سیح موعود علیہ السلام کا مین لین کو قرآن

دانی کا تبلیغ ۱۸۳

تعلیم

قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد ۵۵۸

قرآنی تعلیمات کے استحکام کی وجہ ۳۴۳

قرآن کی بہاری تعلیم کی شہادت قانون قدرت

کے ذرہ ذرہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے ۴۱

قرآن مجید میں عملی اور علمی تعلیم کی ہدایت ہے ۱۲۱

حق و سچ سے کام لینے کی تاکید ۴۱

شکرین الہام پر اتمام حجت ۱۳۵

معوذہ سخی کے بارہ میں قرآن مجید کی تلاوت

تعلیم ۵۲۲

قرآن شریف میں مذکور قسم کی فلاسفی ۱۳۳، ۱۳۰

قرآن مجید کی تیسری آیات و دعائیں پر

گواہ ہیں ۲۹۴

حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر احسان ۵۶۷

قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین ۲۰۹، ۲۸۶

کتاب اللہ کی عظمت و جلال کوئی ہر کرنے

والے ہی خدا سے تائید یافتہ ہوں گے ۵۴۳

قرآن مجید کی پیشگوئیاں

قرآن مجید کے نام میں زبردست پیشگوئی ۲۸۶

قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیشگوئیوں سے بھرپور ہے ۲۷۴

سورۃ النبی میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ۱۱۰

قرآن مجید کی چار سو تین سو سیح موعود اور

اس کی جامعیت کا ذکر ۳۴۲

سیح موعود اور مہدی کے زمانہ کے بارہ میں

پیشگوئیاں اور ان کا پورا ہونا ۳۱

آنحضرت کی اس پیشگوئی کا اس زمانہ میں

ظہور کرے گا قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان

کے ملحق سے نیچے نہیں آتے گا ۶۰

دوسری مذہبی کتب سے موازنہ

قرآن مجید اور دوسری الہامی کتابوں میں

ماہ الامتیاز ۳۹

تورات اور قرآن مجید کی تعلیمات

کا موازنہ ۵۴

انجیل سے تعلیمات میں موازنہ ۵۳۲، ۳۹، ۲۱

قرب الہی

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ پُرُوس رِجَالِی ۲۷۵

کے لیے ضروری ہے

قرب الہی کا ایک مقام جہاں پانچ سو سالوں

نے شوکر کھائی ہے ۱۷۷

قربانی

قربانی کی حقیقت ۳۲۶

قرض

اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مفہوم ۱۳۷

۴

قریش

الْأَيْمَةُ مِنَ الْقُرَيْشِ کی حقیقت ۳۰۰

قسم

قرآن شریف میں مذکور قسم کی فلاسفی ۱۳۳

قرآن مجید میں مخلوق کی قسم کھانے کی حکمت ۱۴۰

غیر اللہ کی قسم کی مناسبت کی وجہ ۱۳۳

کیا بائبل کی دوسری قسم کھانا منع ہے؟ ۳۷۶

سیح موعود علیہ السلام کی اپنے دعویٰ پر

قیمہ تحریر ۲۲۸، ۲۱۸

قلب نیرد بچھنے دل

آج کل کے فلاسفر قلب کی حقیقت کو

نہیں سمجھتے ۲۶۹

قلب رب العرش سے ایک مناسبت

رکھتا ہے ۲۷۰

قلب کی قوتیں ۲۶۹، ۱۲۸

خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے ۳۵۱

اللہ تعالیٰ تو قلب سلیم چاہتا ہے ۵۵۹

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ (حدیث) ۲۷۰

قلب جاری ہونے کا مسئلہ ۵۵۰

قلم

اس زمانہ میں قلم کے جہاد کی ضرورت اور

اہمیت ۱۵۰، ۱۴۱، ۲۷۰، ۲۸

اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو سلطان اعظم

اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے ۱۵۱

قنوت

طاہری کے آیات میں پانچوں نمازوں میں

قنوت پڑھنے کی تلقین ۱۳۴

ک

کانشنس

انسانی کانشنس میں برائی پر ندامت کا

احساس ۸۸

کثرت ازدواج

اعتدال کی ہدایت ۱۵۴

کرامت

کرامت کی حقیقت ۹۲

مجدد اول اور برہنوں کا سلسلہ قیامت

تکب جاری ہے ۳۳۵

مؤرخ کی بعثت سے پہلے زمانہ کی حالت ۳۹۳

مؤرخین کے خصائص ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱

۵۵۲، ۴۹۱، ۴۹۸، ۳۲۴، ۳۱۲، ۳۹۸

مؤرخ کے عالم اور کاموں کی غیب دانی

میں فرق ۱۸۲

مؤرخین کی طلب امداد کا راز ۱۰۷

مؤرخین پر مصائب کا بتر ۵۱۵

مؤرخین اللہ کی مخالفت کی وجہ ۳۸۹، ۳۸۳، ۳۸۹

مؤرخ سے مقابلہ کی تین ممکن صورتیں ۲۰۳

مؤرخین اللہ کے مخالفین کا ایمان سلب

ہو جاتا ہے ۱۲۲

مؤرخین اللہ کی صحبت میں رہنا ضروری ہے ۳۷۹

اس زمانہ میں مؤرخ کی ضرورت ۲۹۳

میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ

مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مؤرخ کر کے بھیجا ہے ۲۲۸

مجاہدہ

نجران کے مسلمانوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سے مباہلہ میں اعراض ۲۵۹

مشقی نیز دیکھئے عنوان فتویٰ

مشقی کی تعریف ۵۳۵

مشقی کا مقام ۱۱۵، ۲۳۰، ۲۰۱، ۱۸۰، ۱۳۱، ۱۵۰

مشقی کی صفات ۲۱، ۱۹، ۱۵، ۱۲، ۱۰، ۸

۳۷۹، ۲۹۳، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰

مشقی کی علامات ۲۷۹، ۲۳۰، ۲۰۱، ۱۸۰، ۱۴

مشقی بخنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ۱۱۹

مجاہدہ

مجاہدہ کی اہمیت ۵۱۸، ۸۷، ۸۵، ۷۴، ۱۷

مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ۱۱۹، ۳۹

۳۹۰، ۳۰۹، ۳۳۷، ۲۳۷، ۲۳۹

ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدہ

میں (عبدالقادر جیلانی) ۱۹

مجاہدہ میں استقامت شرط ہے ۱۷

اپنے تراشیدہ وظائف واداروں سے

۲۵۹ گزشتہ شہادت پیدا کرتا ہے

گ

گدڑی نشین

ہندوستان کے سجادہ نشینوں کی اخلاقی و

ذہنی حالت ۵۲۸، ۵۱۳، ۳۸۷، ۳۸۳، ۳۷۱

موجودہ گدڑی نشین اور سرود ۲۹۱

ایک گدڑی نشین کا کولامبہ اولیا سے

بدن ہوتا ۵۲۷

گناہ

اگر گناہ نہ ہوتا تو رحمت کا زہر انسان

میں بڑھ جاتا ۳

گناہ کی تعریف ۳۲۸، ۲۵۵، ۲۹۹، ۲۲۸، ۷

گناہ سے بچنے کا طریق ۵۰۷

کامل ایمان اور خوف الہی گناہ سے بچانے

میں ۳۶۵، ۳۳۵، ۱۱۲

گناہ اور توبہ کا باہم تعلق ۳

ل

لعنت

لعنت کی حقیقت ۲۲۰

اعظم الحارث بن ہریرس کا اپنے آقا پر لعنت کرنا ۲۳۳

لہو و لعل

لہو و لعل اور تغیر کا باہمی فرق ۱۳۷، ۹۷

لیلة القدر

لیلة القدر کے تین معنی ۵۳۶

م

مال

مال کی تعریف ۳۰۳

اشاعت اسلام کے لیے مال قربانیوں کی

ضرورت ۱۵۲، ۱۳۷

انفاق فی سبیل اللہ ۳۹۷، ۳۲۰، ۳۲۵

مال کے فتنہ ہونے کی وجہ ۳۷۱، ۲۷۹

نقص تین الاصول ۲۳۵

مؤرخ نیز دیکھئے عنوان نبی

تشریحی اور غیر تشریحی مؤرخین ۳۸۸

مؤرخین کی غرض بعثت ۳۳۲، ۳۷۰

اولیاء کی کرامات اپنے ساتھ انکشافات

نہیں رکھتیں ۲۶۰

عقبنیہ عظیم بڑی کرامت ہے ۹۲، ۸۹

سیح موعود علیہ السلام کی ایک اتفاقی کرامت ۹۰

کرکٹ

میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت

تک قائم رہے گا ۳۳۸

کسوف و خسوف

آسنے والے موعود کا نشان جو پورا ہو چکا ہے ۳۰۹

کشف

کشف کی حقیقت ۳۸۳، ۳۸۱

ہر انسان کی فطرت میں ردید کشف اور

الہام پانے کی قوت رکھی گئی ہے ۳۸۶

کثوث و الاموات میں شیطان کا دخل ۵۰۶

اہل کشف نے اس صدی کو بعثت مسیح

کا زمانہ قرار دیا ہے ۳۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض کثوث

۳۲۹، ۳۲۵، ۳۰۶، ۳۳

کشف قبور

کفارہ نیز دیکھئے بیسائیت ۲۹۱، ۱۹۱

بیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی غیر معقولیت

۱۸۰، ۱۲۶، ۱۱۲، ۳۹

عقیدہ کفارہ کے نتائج ۱۱۱

اگر مسیح کفارہ کے لیے آئے تھے تو آپ

نے موت کا پیالہ مانگنے کی دعا کیوں کی؟ ۳۳۲

کلام الہی

کلام الہی پر ایمان کی فرضیت ۲۹۲

کلام الہی کے تین طریقے ۳۸۳، ۳۸۱

کلام الہیہ کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر

پورا ایمان حاصل نہیں ہوتا ۳۹۱

کلمہ اللہ

کلمہ اللہ کی حقیقت ۲۷۱

کلمہ طیبہ

کلمہ طیبہ کی اہمیت ۵۲۵، ۳۰۶، ۳۹۲

کلمہ طیبہ کی حقیقت ۳۳۰

یسوع مسیح کی حقیقت ۵۷۹، ۳۹۵، ۱۰۹

یسوع مسیح حقیقی المشرّب ہے ۳۸۸

منزوت زمانہ ۳۸۳، ۲۰۸، ۲۰

پیشگوئی نزول مسیح کی حقیقت

لازل کی حقیقت ۵۸۶، ۵۲۳، ۵

پودھوں صدی کے سرور آنے کی وجہ

۲۹۷، ۲۲۳، ۲۶۹

مصاب محل غلام احمد قادیانی کے صدر پر ہے

تیرہ سو نکلتے ہیں ۳۱

جالتے نمود ۳۱

علامات و خصائص

آپ کے زمانہ میں مغلوب علیہم اور ضالین کے

مگر وہ ۱۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سلام کئے

میں ایک پیشگوئی ۵۱۱

آثار میں ہے کہ آئندہ دایم مسیح قرآنی فہم اور

معارف کا صاحب ہوگا ۲۵

قوم کے ائمہ سے ستائے جانے کی خبر ۲۹

لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے اِنَّ هَذَا الرَّجُلُ

غَيَّرَ دِيْنَنَا ۳۸۷

يَقْتُلُ الْيَٰحْيٰىنَ زِيْرَ كِ حَقِيْقَت ۳۸۲

يَنْتَعِ الْاَعْرَابُ كِ يَشْكُوْنَ ۳۸۸، ۱۵۶، ۲۷

حدیث تَجَنَّبْ لَه الْقُلُوْۃَ کا پورا ہونا

۵۶۲، ۴۳۶، ۳۸۰

مالِ قسیم کرنے کی ایک تجویز ۵۳۰

المسح الدجال

المسح الدجال کی حقیقت ۵۷۱

معتزلہ

یسوع کے آسمان پر زندہ اُٹھانے جانے کے

قائل نہیں ہیں ۲۹۳

معجزہ

معجزہ کی تعریف ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۳۶، ۲۷۴، ۱۵۸، ۱۵۷

انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد ۱۶۰، ۵۸

اعجاب کی خوبی ۳۵۳، ۵۳

معجزات و نشانات کی ضرورت ۵۷۸، ۳۷۸

معجزات کی اقسام ۳۹۱، ۲۶۳

اہل اُمت سے اقتداری معجزات کا صدور ۷۵

معجزات دیکھنے والوں کو تقویٰ اختیار کرو ۵۷۱، ۵۱۳

ابو بکر کی فطرت کے لیے معجزہ کی ضرورت

نہیں ہوتی ۲۳۸

معجزات اور نشانات کے طلبگاروں کا ایمان ۳۶۶

معجزات کا انکار نفسِ نبوت کے انکار پر منتج

ہوتا ہے ۵۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نجات

بیکل آیتوں سے معجزہ کے منکرین کا رد ۵۶

حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے معجزات میں

مشابہ کی گنجائش ۲۵۷

معجزہ شقِ القمر کے بارہ میں اعتراضات

کا جواب ۵۶

قرآن کریم کا اعجاز ۱۸۱، ۶۹۰، ۵۶، ۵۳

سر سید احمد خاں قرآن مجید کی فصاحت و

بلاغت کے معجزہ کے منکر تھے ۵۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

۳۴۰، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۸۹، ۵۱، ۲۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری معجزات

کا زندہ ثبوت ۲۷۵

یسوع مسیح علیہ السلام کا طبی معجزہ ۵۶۳، ۵۱، ۳۳۱

جواب دانی کا نشان قرآن کریم کے خوارق میں

سے نقلی طور پر لے دیا گیا ہے ۱۸۲

معراج

معراج کا سبب ۳۶۶

معراج کے روحانی ہونے کی دلیل ۵۲۶

معراج وقات مسیح پر گواہ ہے ۵۸۸، ۲۹۳، ۲۹۲

معرفت

معرفت کی ضرورت و اہمیت ۳۷۹، ۳۶۱، ۲۹۹

حقیقی معرفت کی بنیاد ۳۶۷

معرفت کے حصول کے ذرائع

۳۶۰، ۲۷۴، ۱۳۸، ۴۲، ۴۴

خدا تعالیٰ کی معرفت کی لذت ۱۳۷

معرفتِ الہی کے آثار ۱۳۶

معرفت کا ایک باریک نکتہ ۲۷۱

معرفتِ الہی کے موضوع پر حضور کا ایک

سناق و حرم کے ملاحضے کا لالہ ۲۱۰

ہماری جماعت کو تازہ معرفت ملتی ہے ۹۶

مغل

ہندوستانی میں مغلوں کے ذریعہ اسلام

کی اشاعت ۵۸۰

سلاطینِ مغلیہ بروزی طور پر قریش ہی ہیں ۲۰۰

مکالمہ الہیہ

متقیوں کے لیے محدود مکالمہ الہیہ ہونے

کی بشارت ۵۲۹، ۲۱۹، ۱۰

نبی اور محدث کیلئے مکالمہ الہی کا کثرتِ شلو ہے ۳۶۲

ملائکہ

ملائکہ کی شان ۱۲۰

ملائکہ انبیا کا لکھنؤ کو مسجد کرتے ہیں ۲۷۰

دنوی زندگی میں اولیاء پر ملائکہ کا نزول ۱۲

غیر انبیاء سے بھی اللہ کا فرشتہ کلام کرتا ہے ۱۷۳

فتح مکہ میں شامل و کش ہزار صحابہ کو پہلی مرتبہ

میں ملائکہ قرار دیا گیا ہے ۱۲۰

منطق

انگریزی منطق کی بنیاد منطقِ استقرائی پر ہے ۱۷۸

منعم علیہم

منعم علیہم لوگوں کی چار قسمیں

۳۳۲، ۲۷۷، ۲۷۴، ۲۳۶

شہدار کا مقام ۲۵۲

مقامِ صالحیت ۲۵۶

دُعاؤں میں گئے رہو کہ خدا تعالیٰ اَلْعَمَلُ فَلَیْسَ

کے گروہ میں داخل کرے ۳۸۶

کیا یسوع مسیح کو دانسنے والے منعم علیہم ہیں

شال ہو سکتے ہیں؟ ۳۵۰

موت

مومن کو موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے

۳۸۵، ۳۳۸، ۳۲۷

انسان خدا کا نہیں بن سکتا جب تک اس پر

ہزاروں مومن نہ آئیں ۳۸۶

مومن (نیز دیکھئے عزائمات مسلمان - متقی اور ایمان)

مومن کا مقام ۵۰۵، ۲۳۰

مومن کا کمال اور معراج ۲۳۱

کمال مومن کی علامت ۴۸۱، ۱۲

مومن کی صفات ۹۹، ۶۳، ۵۵، ۵۶، ۲۳۸، ۲۵۶، ۳۹۶، ۱۹۳، ۱۳۸، ۱۰۶، ۱۰۹

مومنوں کے تین مدارج ۲۵۲

مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون سے

مومن کی مثال ۵۲۲، ۱۰۲

انبیاء کی بیویوں کو مومنوں کی ایسی قرار

دیا گیا ہے ۵۵۵

اللہ تعالیٰ کا جبر مومن کے ہاتھ پاؤں پر

جانے کا مطلب ۷۵

إِنْقِطَاعُ رِأْسَةِ الْمُؤْمِنِينَ (الحدیث) ۷۵

مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق ۹۸

مومنوں پر استلزام ۲۳۵

دنیا کا مومن کے لیے جہنم ہونے کا مطلب ۵۰۹

ہمدی (نیز دیکھئے مسیح موعود کا عنوان) (کامیابی و ناکامی) (۲۸۴) ۲۹۵

ہمدی کے غور کے متعلق احادیث ۲۸۴، ۲۹۵

ہمدی کا مقام ۵۲۱، ۳۸۸، ۳۰۰

ہمدی (مسیح) ایک ہی وجود ہیں ۴۵۵، ۳۸۵، ۲۵

ہمدی کے کھانے کی حد ۵۳۲، ۲۹۹، ۲۵

ہمدی کے غور کا زمانہ ۴۳۲

ہمدی کے غور پر سلامی اور ارضی نشانات

کی خبر اور ان کا پورا ہونا ۳۳۳، ۸۹، ۳۱، ۲۰

ہمدی کو قادسی الاصل لوگوں میں سے نبوت

کرنے کی حکمت ۵۱۳

کھانا ہمدی موجود کسلف و علف کے

حقایق کے خلاف تہی قرار دیکر کافر ٹھہرا

جانے گا ۳۸۲

ہمدی کے متعلق شیعوں کا عقیدہ ۹۶

ہمدی کے غور بڑی کرنے کے متعلق جملہ احادیث

موضوع اور مروج ہیں ۵۳۲، ۳۸۹

ہمدی کے بارہ میں تلواسے کام لینے کا عقیدہ

درست نہیں ۳۸۶، ۱۵۶

ہمدی کے وقت بوجب حدیث

يَعْتَمِدُ الْحَرْبُ لِوَأْتِي نَبِيِّ ۱۵۶، ۲۴

بعض کا جبر ہونا ہمدی کی علامت ہے ۲۳۶

مہر نبوت

نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے

جس پر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے ۱۸۹

میت

میت کا احترام ۵۰۵

طعام کا ثواب میت کو پہنچا ہے ۵۰۶

میسوریل

میسائیوں کی دکان کا کتاب اسات المؤمنین

کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کا میسوریل ۱۵۸

ن

نباتات

نباتات میں شعور اور

جس ۵۴۳

نبوت

ایک لاکھ چوبیس ہزار و پندرہ ۳۲۰، ۱۰۱

نبوت کی تعریف ۳۹۲، ۲۴۳، ۸۹

صاحب شریعت اور غیر شریعی انبیاء ۳۸۸

وازم نبوت ۲۳۱

نبوت فضل الہی ہے ۵۹، ۲۳

متقی اور نیک کی شان میں فرق ۲۰

نبی اور فہمی میں فرق ۵۳۹

نبی اور ولی کی عبادت میں فرق ۳۹۸

انبیاء اور آسمانی کتب کی ضرورت

۳۸۲، ۳۳۳، ۱۹۰، ۵۳

انبیاء کا مقام اور نبوت کی فرض ۳۱۹، ۳۸۸، ۱۳۹

دلائل صداقت ۵۱۹، ۴۸۹، ۲۶۳، ۱۳۴

یہ سب دعویٰ کا فہم کید ہے نبوت اور قرآنی

شریعت کی ۳۹۳

مقام نبوت کی حقیقت ۲۳۹، ۲۳۴

انبیاء و رسول کا مقام

۵۱۵، ۴۱۴، ۲۵۰، ۱۳۸، ۷۷، ۵۹

خصائص

ہر ایک نبی کو اس کی قوم کی زبان میں اس کی

حرف میں سمجھا جاتا ہے (قرآن مجید) ۵۲۳

انبیاء کے لیے قدرت وحی کی حکمت ۱۵۰

جزئی فیصلت سے کس پریشان کسی نبی کی لازم

نہیں آتی ۴۵۱

اجتماعی نقلی سب نبیوں سے ہوتی ہے ۳۵۵

انبیاء کے علم میں بھی تدریجی ترقی ہوتی ہے ۳۵۶

کل انبیاء مجذوب ہی تھے ۱۷

نبی کا نفس اور انانی سے پاک ہوتا ہے ۲۳۹

انبیاء اور مأمورین غیبیہ اسرار سے محروم

کے جاتے ہیں ۳۹۶

انبیاء کے ساتھ فراست الہیہ کا موجب

ہوتا ہے ۷۶

نبی کی قوت تدبیری ۵۳۵، ۳۳۳

نبیوں پر ایت غالب ہوتی ہے ۲۸۲

انبیاء علیہم السلام استعداد اور

مجازات سے کام لیتے ہیں ۲۹۳

نبیوں کا ایک نام آسمان پر ہوتا ہے جس

سے لوگ آشنا نہیں ہوتے ۲۳۱

انبیاء کے بروز ۲۹۳

نبی نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ۳۹۸

نبوت کے اندر برکات کا دعویٰ ولایت کے

رنگ میں غور ۵۹

انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد ۳۸۵، ۵۸

معجزات میں شبہ کی گنجائش ۲۵۷

مسیح موعود اور انبیاء کی توحید میں فرق ۳۹۱

وہ طبر بر وقت حاضر ناظر نہیں ہوتے ۵۲۴

انبیاء علیہم السلام کی وصیت ۳۶۱

ابست ہونے کے بارہ میں شکست انبیاء و

سنت اہل ۳۸۲

انبیاء و رسول پر مصائب کے آنے کی حکمت

۵۱۵، ۵۱۲، ۱۹۶

اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور یقین ۱۰۷

ختم نبوت

ختم نبوت کی حقیقت

۱۸۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں

۵۱۲، ۲۳۵، ۲۷۴، ۲۲۲

علماء اُمّیّہ کا ینبیاہِ نبیّیٰ ائمہ ایشیاء

۲۳۱ (مدیریت)

۵۵۵ مسلم میں قریم موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے

یوسف علیہ السلام کی وفات پر لوگوں نے کہا

۳۳۹ کہ آج نبوت ختم ہو گئی

۵۸۵ ختم نبوت کا شکر کون ہے؟

نجات

دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے ۳۹۲، ۳۹۳

۱۳۹ مقصد اور منشاء

نجات پانے کے لوازم ۳۹۲، ۸۵، ۷۰

قوموں کو نجات دلائے میں آنحضرت صلی اللہ

۲۹ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کا موازنہ

۲۹، ۲۸ مدارِ نجات نصیحتیں

۱۳۰، ۱۲۱ دید پر عمل سے ممکن ہے نجات کی امید نہیں

۳۱ حاصل ہوتی

برہم لوگ انما کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے

۳۱ متجاوز نجات کا حاصل نہیں کر سکتے

نزول

سیح کی آمد کے سلسلہ میں نزول کی حقیقت

۵۳۳، ۲۹۹، ۲۹۲، ۱۵

نشان

موجودین نشانات سے کہتے ہیں اور وہ خود

۳۸۸ بھی ایک نشان ہوتے ہیں

۲۷۸ متقدم نشانات کے ظہور کی وجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات پہلے

۵۷۲ انبیاء سے اعلیٰ ہونے کی وجہ

۳۱۵ نشان طلب کرنے والوں کی عمروی

حضرت سیح موعود علیہ السلام کے نشانات

۳۰۹ کی اشاعت کے بارہ میں جماعت کا فرض

نصیحت

۳۷۳ تاج کے لیے ضروری امور

۱۵۳ بیرونی ملک جانے والوں کے لیے

۱۵۳ خصوصی نصائح

۱۴۳، ۱۴۲ لازمت پیشہ اسباب کیلئے خصوصی نصائح

۲۸ ایک خاص نصیحت

۱۵۹ نفعی صورت

قیامِ ساعت اور نفعی صورت

نفس

انسانی نفس کی تین حالتیں آئندہ، تامل اور ملکہ

۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۳

نفسِ ملکہ کی اہمیت اور علامات

۵۱، ۷۰، ۷۹، ۷۵

نفسِ آئندہ کی کمزوریوں کا علاج ۳۹۸، ۱۵

۳۹۹ نفسانی لغات کی حقیقت

۲۳۸، ۲۳۷ کلامِ نفس اور اس کا علاج

۲۹۸ نفسِ زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے

نفل

نوافل کی حقیقت اور قربِ الہی کے ساتھ

۲۳۷، ۹ نوافل کے تصنیف کا راز

نماز یزدیگئے عبادت

نماز کی حقیقت ۲۸۷، ۱۰۱، ۱۸

نماز کی اہمیت اور مقام

۵۲۳، ۳۹۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۹۵، ۱۱۹

پہلی نماز اور اس کے اثرات ۱۰۵، ۱۰۳

نمازوں میں التزام کی اہمیت ۳۱۰، ۱۷۲، ۳

۲۵۲ کیا کسی مقام پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟

۲۵۲ نماز کی تکمیل کی ایک عبارت کی تشریح

پہلی نماز کے لوازمات ۳۰۱، ۲۸۷، ۲۹۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز میں

۳۲۵ نے حضرت کو جاکر رکھ دیا

۵۰۹، ۴۵۹، ۲۳۳، ۱۰۹ نماز کی اصل فرض ہے

میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنے

۵۶۲ دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا

انبیاء میں کچھ اور انہوں نے ہوتے ہیں ۵۵۳، ۳۳۲

۷۸ انبیاء علیہم السلام کی استقامت

۲۳۲ خدا تعالیٰ سے عشق کی کیفیت

۳۳۰، ۳۳۷ نبی کی ماوراءِ طوافت

قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کی بیویوں

۵۵۵ کو مومنوں کی ایسی قرار دیا گیا ہے

۵۳۹ انبیاء کی کامیابی کا راز

۱۰۸ حق انصاری الی اللہ نے کا ہر

۳۶۸ انبیاء علیہم السلام کی مہروروں کی غرض

۲۳۰ انبیاء بیوی بچے کیوں رکھتے ہیں؟

دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی

تعلیم نہیں دی ۳۹۲

انبیاء دنیا کو رعایت اسباب سکھانا

۱۰۷ چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے

۲۳۹ جو گویں کے طریقے سنتِ انبیاء نہیں

۳۸۵ زمانہ نبوت سے دُوری کے نتائج

خلافت

نبی کے مخالف سید اور شقی ۲۱۳

۲۱۲ نبیوں کی خلافت اور اس کی حکمت

نبوت کا انکار اور ہدایت کے انکار پر منتج

ہوتا ہے ۱۳۸، ۵۹

نبی کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ۳۸۳

انبیاء اور مہدیین کی مخالفت کا سبب

۵۸۹، ۳۸۹، ۱۳۹

بنی اسرائیل میں نبوت

۳۹۵ سلسلہ موسیٰ کے خاتمِ انبیاء

بنی اسرائیل میں بشرطِ تقویٰ نبوت جاری

۲۷۵ رہنے کا دودھ تھا

بنی اسرائیل سے نبوت کا انتقال ۳۹۹، ۳۷۵

نبوتِ محمدیہ

۳۲۰ کوئی نبی محمدؐ کا استحقاق نہ تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء

۱۸۵، ۱۱۹ سے نسبت

سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشی ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوتی ۳۳۳، ۱۸۹

۳۳۹	ارکان نماز کا فلسفہ	۱۰۴	۲۸۸	۳۳۹	نیکی کے دو پہلو ترک شر اور انا متغیر	۳۶۶	دوسرے
۹۵	اوقات نماز کی حکمت اور بتر			۳۵۳	نیکیوں کی اہل اخلاق ہے		شیطان کا سبب بڑا دوسرے اور اس کا
۲۰۷	نماز اور وضو کے روحانی اور طبی فوائد			۵۹۱، ۲۰۳	نیکی کا مقصد صرف فضائل الہی ہے		مطالع
۱۰۳	نماز میں لذت نہ آنی کی وجہ اور اس کا علاج			۳۷۳، ۲۰۸	سب سے بہتر نیکی		وضو
۱۹	نماز میں دس اوس			۲۹۹	نیکی کے دو پہلو سید بن مریم اور ہمدی		نماز اور وضو کے طبی فوائد
۱۰۹	ترک نماز کی ایک وجہ				نیوگ		وظیفہ
۵۳۱	احتیاطی نماز			۳۲۰	آریوں کے عقیدہ نیوگ کی غیر مقبولیت		بہترین وظیفہ استغفار ہے
	سکھوں کے عہد حکومت میں مسلمانوں کو				واقعات		تصور میں کے خود ساختہ وظائف و افکار
۲۲۲، ۳۱۹	نماز اور اذان سے رکھا جاتا تھا			۱۵	ایک مابعد کے مسروہات کا واقعہ		۵۵۸، ۳۵۹، ۲۸۳
	مسائل				حضرت تید عبدالقادر جیلانی کے چرچ ہونے		لفظ
۲	تین نمازیں جمع نہیں ہو سکتیں			۵۰	کا واقعہ		وحد کا منصب اپنے اندر شانی نبوت
	سیح موعود کے لیے غاروں کے جمع ہونے			۱۶	بائیزید بطلانی کی مجلس کا ایک واقعہ		دکھتا ہے
۵۶۳، ۲۳۶	کی پیشگوئی			۶۳	برستان میں مذکور ایک بزرگ کا واقعہ		۳۷۳، ۲۹۷
۲۳۸	فاتحہ صفت الامام			۱۳	یار کے بارہ میں ایک بزرگ کا واقعہ		داخلہ کے لیے لازم احمد
	دوران نماز اپنی زبان میں دعائیں			۳۶	ایک آتش پرست کا واقعہ		قابل رحم و اعظ
۵۲۵، ۵۰۹	انگنی چاہئیں				والدین		سب سے بڑا داخلہ
۵۲۳	امام الصلوٰۃ				اولاد سے والدین کی محبت خدا تعالیٰ کے		وفات سیح (بزرگ دیکھتے عنوان صلی بن مریم)
	غیر احمدیوں کے نیچے نماز				رجو بیت کا راز ہے		مسئلہ کی اہمیت
۵۵۲، ۵۳۱، ۵۲۵، ۲۲۹				۱۹۵	والدہ کی عزت اور خدمت		۲۲۲
	مہاجریت				مادہ بدگذاذ بھی غیر برکت کا نہ نہ ہو سکتا ہے		عقیدہ حیات سیح کے نقصانات
۳۲	دہریت تاخیریت کے پھیلنے کی وجہ			۱۹۶	اولاد کی خواہش صرف نیکی کے افعال		۲۹۲، ۲۹
	مہجروں کی ساری نگاہ وود کا تیر وود پس کی				پر ہونی چاہیے		وقت
۱۲۷	طرز معاشرت کی نقل ہے			۵۶۲	اولاد کی تربیت اور ان کے لیے دعائیں		خدا تعالیٰ کے لیے وقف زندگی
۲۳۳	خدا تعالیٰ کو حمد و ثناء ہستی ماننا			۵۶۲	کھٹنے کی تقیین		۳۶۵، ۲۹۳
	قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو مجرہ			۳۳	اولاد کو دینی تعلیم کا موقعہ دینے کا نظم		۳۶۸
۵۱	بلنٹے سے انکار				اپنے بچوں کو بیسیاتوں اور آریوں کی		فنی وقف کامیاب
۱۲۷	دعا کا ایک پڑھت بگھتے ہیں			۳۵	محبت سے بھاؤ		راحت اور سکون کی زندگی گزارنے
۵۱۳	مسیح علیہ السلام کو بن باپ دمانے کا عقیدہ				بعد و سرور		۳۷۰، ۳۶۹
۵۳۰	شیطان کے وجود کا انکار				بعد و سرور کا دھانسی سے کوئی تعلق نہیں		کائنات
۱۷۲	پہری سوچ کا رد				وحی (بزرگ دیکھتے عنوان الاما)		ولایت
	وقاوت سیح کا قائل ہونے کی وجہ سے ابتلا				وحی کی حقیقت		دلی کا مقام
۲۹	سے بچنا				رسول اللہ کا سارا کلام وحی تھا		۵۱۲، ۲۲۹، ۱۳۹، ۵۹، ۱۱۲
	نیکی				حضرت اقدس کا اپنی وحی کے من جانب اللہ		شیعوں کے نزدیک بارہویں امام پر ولایت
۳۷	نیکی کی حقیقت				ہونے پر کمال یقین		۹۷
۹	نیکیوں کے درجے فرائض اور فرائض				فترت وحی کی حکمت		غتم ہو گئی ہے۔

سج ہی مریم سے پہلے ایلیا نبی کے آئے
کے شہر تھے ۳۹۸
ایک یہودی کا کہنا کہ اگر خدا نے ہم سے
مواخذہ کیا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب
ساخے رکھ دیتے ۵۸۹، ۵۲۳
حضرت یسعی علیہ السلام نے یہود سے
باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی ۳۲۸
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہود کو نشانہ
نمائی کا چیلنج ۲۷۵

عیسائیت کا ہندو مذہب کے خلاف نہ
ہونے کی وجہ ۱۴۳
پٹنہ مذہب کی اشاعت کے لیے عظیم
مالی قربانی ۱۵۲
ہندوؤں کی بچی ہوتی چیز کے کھانے
کے متعلق فتویٰ ۹۷
ی

یا جوج و یا جوج

اس سے مراد آگ سے کام لینے والی
مغربی اقوام
یقین

یقین کامل کی حقیقت ۳۹۸
یقینی کے مراتب ۲۱
آنحضرت کا خدا تعالیٰ پر فوق اعادیت یقین ۵۵۵
یقین میں کامل افراد سے اللہ تعالیٰ کا
سلوک ۴۳۴، ۴۳۸
یقین کے ساتھ دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانے
واسے کی دُعا دینے نہیں ہوتی (حدیث) ۹۲

یہودیت

مولیٰ کے زمانہ میں یہود میں طاعون ۱۶۲
کاہنوں کے لیے خاص مراعات ۱۵۴
مدینہ سے افراتج ۵۹۸
مُتَرَاتِبُ عِلْمِهِمُ الْبَذْلَةُ کے مظاہر ۳۴۲
مغضوب عظیم ہونے کی وجہ ۳۹۶، ۳۹۷، ۱۳۲
یہ غیر نادگی ان کے کام نہیں آتی ۳۰۴
یہودیوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا ۳۴۶
علم و تقدس کا اور کتاب اور ظاہر پرستی
۳۹۵، ۳۴۵، ۱۵۶
یسعی علیہ السلام کی ابشت کے وقت یہود
کی حالت ۴۹۷، ۴۷۵، ۲۹
یہود سے نبوت کا نبی اسماعیل میں انتقال ۴۹۶
حضرت یسعی علیہ السلام کے متعلق یہود کا
توقف ۵۸۶، ۳۵۵، ۳۰۵، ۲۸۵
یسعی علیہ السلام آپ کی والدہ اللہ آپ کے
متبعین سے بدسلوکی ۵۶۷، ۲۲۰، ۱۳۵، ۸۵

نبی اور ولی کی عبادت میں فرق ۳۹۸
ولی کی مخالفت خدا تعالیٰ سے اعلان جنگ
ہے (حدیث) ۴۳۸، ۲۲۹
ادیار اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب
ہوتا ہے ۳۸۳، ۲۲۹، ۱۳۹، ۱۲۳
وہابیت
ہمارا مذہب وہابیت کے برخلاف ہے ۵۴۳
جزئی مسائل پر زور اور آئمہ اور بعض کی تخریروں میں ۵۴۳
ویدہ نیز دیکھئے ہندو مذہب
مردوں کی رو سے خدا کا تصور ۱۲۹، ۱۲۶
تساخ اللہ نیوگ کی غیر متول قیامت ۳۹۵
وید پر مل سے بھاؤ کسی کی امید نہیں ہو سکتی ۱۷۱
۵

ہجرت

ہجرت میں رفاقت کیلئے حضرت ابوبکرؓ کے
انتخاب کا بہتر ۲۵۰
ہدایت
ہدایت اہر رہتی ہے اس میں کسی کو دخل نہیں ۱۳۱
ہدایت پانے کیلئے ضروری امور ۴۱۵، ۱۰۹
قرآن کریم میں ملل اور ملکی تکمیل کی ہدایت ہے ۱۲۱
ہندو مذہب (نیز دیکھئے وید)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحشت کے
وقت ہندوؤں کی حالت ۱۳۷
خدا تعالیٰ کا تصور ۵۱۴، ۳۱۹، ۱۲۹، ۱۲۶
ثبت پرستی کا فلسفہ ۵۵۷
ہندوؤں پر ان کے یہودوں کا اثر ۱۳۶
قیامت اور دُور کے قبر سے متعلق کے بارہ
میں عقائد ۴۳۴، ۱۹۱
اس وقت ہندو مذہب تقویٰ اور کمائیوں
پر مشتمل ہے ۱۳۹
برہمنوں کے لیے خاص رہنمائی ۱۵۴
برہمنوں اور ماہیوں کا قوتوں سے محروم ہو جانا ۱۵۰
برہمنوں کا رد ۴۳۸، ۱۴۵
معرفت الہی کے موضوع پر ایک ہندو ساہو
سے گفتگو ۲۱۰

تفسیر

آیات قرآنیہ
ترتیب بمذاہ سورۃ

الفتحہ	... وَلَا النَّالِيَيْنِ (۷۶)	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفَةً (۳۱)
۴۰۱	۲۴۲، ۲۴۳، ۱۲۸، ۱۲۱، ۸۱، ۷۸، ۲۸، ۱۲	۲۸۶، ۳۶
اس سورۃ میں قرآنی کریم کے تمام احکامات	۵۵۰، ۵۱۹، ۲۵۵، ۲۰۲، ۲۹۷، ۲۴۱، ۲۴۳	سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا (۳۳) ۵۸
درج ہیں	مِرَاطُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاَنْتَ لَا تُبْرٰى (۲۵) ۲۴۸
اُم الکتاب اور ثانی۔ قرآن شریف کی	خَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ	لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَرٰى اللّٰهَ جَهَنَّمَ
کسی تصویر اور غلام سے	وَلَا النَّالِيَيْنِ (۷۶)	۲۲۰ (۵۶)
خاتم الکتاب اور اُم الکتاب ۲۳۵، ۱۲۵	۲۴۶، ۲۹۷، ۲۴۷، ۲۳۶، ۱۳۲	مُنِيتَ عَلَيْهِمُ الذَّلٰٓئَةُ
جامع دوم	البقرة	وَالْمُسْكَنَةُ (۶۲) ۳۳۲، ۲۰۴
خصوص صفات الہی کے ذکر کی حکمت ۲۸۹	اس سورۃ کے شروع میں مل رہے	اَيُّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (۸۸) ۳۸۹
تفسیر سورۃ فاتحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	کا ذکر ۲۸۲	مَا كَفَرُ سٰكِنُوْنَ (۱۰۳) ۳۸۹، ۳۸۸
کے فضائل و حماد کا ذکر ۲۲۷	الْمَدَّ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ	مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مَحْسُوْبٌ
سورۃ کی جامع تفسیر ۳۹۶	فِيْهِ هُدًى لِّلْمُسْلِمِيْنَ (۳-۲)	۳۶۳ (۱۱۳)
تاسی دعویٰ کا ثبوت ہے ۳۳۲	۵۳۶، ۲۸۲، ۲۳۳، ۲۲۶، ۹۰، ۱۱۵، ۱۳	فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
اس دعویٰ میں تین فرقوں مغضوب، معنات	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ	عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرَفُوْنَ (۱۱۳) ۳۶۹
اور نعم پریم کا ذکر ۳۸۵، ۳۷۶	يُفِيْعُوْنَ النَّفْسَ لَوْ اَنَّهَا	اَسْلَمَتْ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۱۳۲) ۳۷۰
اس سورۃ میں یہودی اور عیسائی بظن	رَدَقَتْهُمْ يُنْظِقُوْنَ (۳)	فَلَا تُؤْمِنُوْنَ اِلَّا بِمَا نُنْزِلُ مِنْ سَمٰوٰتٍ
سے بچنے کی دعا کھانی گئی ہے ۳۷۱، ۳۳۳	۳۶۷، ۲۸۷، ۲۸۳، ۱۱۹، ۹۸، ۲۰، ۱۹	بِتِلْكَ اٰمَةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُنْتَ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح دلیل	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا	۵۵۹ (۱۳۵)
عربی میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھا ۳۳۲	اُنْزِلَ اِلَيْكَ (۵) ۲۹۲، ۲۰	قُلْ بِنِ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِیْفًا (۱۳۶) ۲۹۳
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۱)	وَلَنْبَلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَمْدِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ (۳-۲)	۲۲، ۱۸	وَالْجَوْجِ الْفُرَاتِ (۱۵۶)
۳۹۳، ۱۲۵	مَسَّ بِكُمْ حَتّٰى قَدْ	۲۳۵، ۲۵۵، ۱۶۱
اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْذُ	لَا يَرْجِعُوْنَ (۱۹) ۳۷۹، ۶۹	اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (۱۵۷) ۲۵۵
اَحْيَا الْبَقَرٰطِ اَشْتَقِيْمُ	اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ
مِرَاطُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۷۶)	قُلْ حَبِيْدًا (۲۳) ۵۱	۵۵۹، ۵۳۵ (۱۶۶)
۳۴۰، ۲۳۵، ۱۲۸، ۱۲۷، ۸۱، ۷۸، ۲۸، ۱۲	جَعَلْتُ قَبْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ	۸۸ (۱۶۶)
اَحْيَا الْبَقَرٰطِ اَشْتَقِيْمُ	هٰذَا الَّذِيْ مَرَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَلَا نَحْمَدُ	
مِرَاطُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ...	مُتَشَابِهًا (۲۶) ۵۷۲، ۳۳۷	

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَرِيضًا

أَوْ عَلَى سَفَرٍ (١٨٥) ١٩٣

أَنْ تَصُومُوا غَيْرَ نَكَلٍ (١٨٥) ٣٥٩

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

قَرِيبٌ أَجِيبُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ

إِذَا دَعَانِ (١٨٤)

٢٣٩، ٢٤٤

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكِبِينَ (١٩١) ١٥٣

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٥) ٢٠٥

لَا تَقْلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْفَيْكَةِ (١٩٧) ٢٥٢

فَإِنَّ عَذَابَ الْبَرِّ وَالتَّقْوَى (١٩٨) ٢٩٢

فَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ بُرْجًا لَكَ كَرِهْتَ (١٩٩) ٥٢٥

وَبَنَّا آيَاتِي فِي السَّمَاءِ حَسَنَةً وَفِي

الْأَرْضِ حَسَنَةً وَفِي

حَذَابِ النَّارِ (٢٠٢) ٣٤٥، ٧

وَاللَّهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠٥) ٣٤٢

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُ مَتَى نُفَصِّلُ اللَّهُ (٢٠٥) ١٤

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَنُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(٢٢٣) ١٩٢، ٢

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

(٢٢٦) ١٣٨، ١٣٤

أَلَمْ يَلِكْ أَلَمْ يَلِكْ أَلَمْ يَلِكْ أَلَمْ يَلِكْ (٢٢٦) ٤٢

لَا أَلِكُ فِي الدُّنْيَا (٢٢٦) ٥٢٢

مَنْ يَكُنْ مِنَ الْبُكَّةِ فَقَدْ أَقْبَى نَعِيًّا

كَثِيرًا (٢٢٦) ٥٢٠، ٤٩

لَا يَكْبِتُ اللَّهُ لُفْئًا إِلَّا أَدْمَغَهَا (٢٢٦) ٣٩

أَلْ هَمْرَانِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (٢٢٦) ٥٥٤، ٢٢٨

٢٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ كُنَّا قُلُوبًا

وَمُلُوكًا مِنَ الَّذِينَ وَجَّهُوا إِلَيْكُمْ أَنْبَاءَ

نُورٍ الَّذِينَ كَفَرُوا (٢٢٦) ٢٩، ٢٠، ٢١

٣٠٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

(٩٣) ٣٩٤، ٣٤

مَنْ مَخَلَّكَ كَانَ ابْنًا (٩٨) ٥٢٠

كُنْتُمْ أَجْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ...

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

فَأَلْفَكُم بَيْنَهُمَا (١٠٣) ٥٤١، ٢٣٩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (١١١) ١١٧

يَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوَاتِ

عَنِ الْمَكْرِ (١١٥) ٢٨١

وَاللَّيْسِيَّةِ الْبَيْتِ وَالْعَافِيَةِ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ حَسْبُ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) ١١٥

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ مَرَّتْ بَيْنَ النَّاسِ

(١١٦) ٢٩٢، ١٩

وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلِهِ الرُّسُلُ (١٣٥)

٢٩٢، ٢٩١، ٢٥١

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالْخَلْقِ الْأَوَّلِ الْبَاطِلِ (١٩١) ٣٠، ٣٩

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ قِيَامًا وَكُفْرًا...

... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩٢) ٢٢، ٢١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُرُوا مَا بَرَأَ

وَرَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٠١) ٥٠، ٣٨، ٣٥

النساء

وَعَايَشُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (٢٠) ٢٩٣

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢١) ٢٤٣، ٢٢٢، ٢٢١

أَلَيْسَ جَالِ قَوْمٍ عَلَى الْإِنْسَانِ

(٢٥) ٢٩٤

يُخْرِجُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (٢٥) ٢٩٥

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا

مِنْكُمْ (٢٥) ١٤١

مِنَ الَّذِينَ وَالُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

وَالْمُشْرِكِينَ (٢٥) ٢٣٧

لَوْ كَانَتْ مِنْكُمْ إِتْرَافَةٌ لِلَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اِخْتِلَافًا حَاصِرًا (٢٥) ٢٥٩

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا (١٣٢) ٢٨٥، ١١٢

كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا ذَوِي فَضْلٍ (١٥٩)

المائدة

تَكَوَّلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٣) ١٠٤

أَيُّومَ كُنْتُمْ كُفْرًا وَتُكْفِرُونَ

عَلَيْكُمْ لَعْنَتِي (٣) ٢٩٢، ١٨٩

٢٤٨، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠

إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَتَنَّا بَنِي إِدْمَا

حُفْنَا فَتَجِدُونَ (٢٥) ٢٢٠

بَنِي إِدْمَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَكِبِينَ (٢٨)

٢٤٨، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠

فَلَمَّا تَوَفَّيْتُمُ (١١٨) ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩

الأنعام

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٢٣) ٢٣٥

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَابْصِيرُ (٥١) ٤٩

وَلَا رَطْبٌ وَلَا لَیْلٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُحْكَمٍ (٦٠) ١٠

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ (٨٠) ١٠٩

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (١٠٣) ٥٢٥

الأعراف

وَالنَّاسِ وَالْمُتَّقِينَ (١٢٩) ٥١٩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

جَبِيحًا (١٥٩) ٢٢٨، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ قُلُوبًا (١٤٣) ٣٠

لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا بِسُحُورٍ أَوْ عَلَيْنَا إِلَّا لَمَنْ يَلَاكُنَا (١٤٤)

٢٨٩، ٢٩٤، ٢٥، ١٩

بَلْ هُمْ كَافِرُونَ (١٨٠) ٢٥٢

هُوَ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٩٠) ٥٥٩، ٢٤٩، ١٠٨

وَأَمْرٌ مِنْ عِنْدِ الْبَاطِلِ (٢٠٠) ٩٣

الأنفال

مَا زِلْنَاهُ إِذْ وَفَّيْتُمْ وَنَجَّيْتُمُ اللَّهُ

رَبِّي (١٨) ٢٢٨، ٤٥

أَمَّا أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فَتَنَةٌ (٢١) ٢٣٣

٢٤٥ لَسْتُ نَقْصُصُ (٤٩)

حَمْدُ السَّجْدَةِ

١٠ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ (٣١)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَمْحَامُ لَا تَحْزَنُ وَلَا تَسْخَرُ وَلَا

تُفْسِدُ وَلَا يَحْزَنُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَدُهُمْ (٣١)

٢٩٢ ١٩ ١١

عَنْ أَوْلِيائِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٣٢)

١٢

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ (٨)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (١٣)

هَزَلُوا سَيِّئُوا سَيِّئَةً وَمَنْ يَفْعَلْ مَعَا

وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (٣١)

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبَدِّلَ اللَّهُ إِلَهًُا وَلَا يَحْيَا

٢٨٢ ٢٨١ (٥٢)

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَتَبُ وَلَا الْإِنشَاءُ (٣٢)

٢٢٨

وَالْأَوَّلُ وَحْدَهُ تَرْكَبُ الْبَلْعَيْنِ (٣٩)

١٣٩

يَا كُفْرًا كَمَا تَأْكُلُ الْأَعْمَارُ مِنَ النَّارِ تَمَثْوًى

لَهُمْ (١٣)

٢٥٨ ٢٥٩ ١٨ ١١٩

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُفْرِكَ اللَّهُ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ذُنُوبًا وَمَا تَأْتَرُونَ (٣-٢)

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (٥٤)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلشَّيْءِ ثَبَرًا (٢٣)

حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ (٣٣)

٢٩٣

وَلَا تَنَاوَدُوا بِاللَّعَابِ (١٣)

٢٣

إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ أَشَدُّ (١٣)

٢٣٩

إِنْ أَرَادْتُمْ عِندَ اللَّهِ الْفُكْرَ (١٣)

٥٤٩ ٢٠٢ ١٣٥ ٢٣

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (١٤)

٥٤

٢٣١ ١٤٣ ٢٨ ٩١ ١٦٠ ١٢٠

٥١٨ ٢٩١ ٣٣٤

الرُّومُ

يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (٢٠)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ (٣٢)

٢٤٣ ١٣٤ ١٣٥

كَانَ عِصْيَانًا لِقَوْلِ الْكَافِرِينَ (٣٨)

١١٣

الْأَحْزَابُ

إِنَّ يَوْمَنَا عَوْدَةٌ.... إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ (١٣)

٢٠٢ ٢٠١

لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٢٢)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ (٣٣)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (٥٥)

٢٣ ٢١٩ ٢٢١

سَبَا

قَبِيلٌ مِنْ مِجَادِى الْفُكْرُ (١٣)

وَأَتَى لَهُمُ النَّارُ مِنْ تَحْتِهَا بِالْعِيدِ (٥٣)

٢٣٩ ٢٣٨

فَاطِرُ

إِلَيْهِ يُعْصِدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (١١)

وَأَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ (٣٧)

٢٣١ ١٩٥

يَسِينَ

وَهُوَ يَخْلُقُ عَلِيمٌ (٨٠)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ (٨٣)

٢٣٣

الضُّحَى

قَدْ نَبَّهْتُ بِدَنَجٍ عَظِيمٍ (٢٨)

١١٣

ص

إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَرِيدٌ (٤)

أُولَى الْأَوْدَى وَالْأَعْمَارِ (٢٦)

٢٢ ٢٢٨ ٢١١

الزُّمَرُ

فَيُفْسِدُ الْبَلَى قَمِيًّا عَلَيْهِ الْمَوْتُ (٣٣)

٢٥٩

المومنون

إِنَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا (٥٢)

أَوْ هَوِّنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٦١)

١٠٠ ٩٤ ١٠٠

٢٣٩ ٢٤٤ ٢٥٥ ٢٩ ١٠٤

أُولَ الَّذِينَ يُفَاتِنُونَ بِأَنَّهُمْ مُلْكُوا (٣٠)

مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ (٤٥)

٢٣٣

المومنون

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٢)

إِذْ قَعَّ بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَسْنَنِ (٩٤)

٢٢ ٥٠

التَّوْبَةُ

أَسْ سُوْرَةُ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ سُلُوكِ مُحَمَّدٍ

مُوسَى سُلُوكِ كَاشِلٍ بِهِ (٢٤)

٢٤٥

أَفْعَبَيْتُ لِلْخَبِيرَيْنِ (٢٤)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُفُّوا مِنْ أَلْسَانِهِمْ (٣١)

٢٩٤ ٥٥ ٢٣٤ ٥٣٣

وَكَذَلِكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَشْكُرُوا

يَعْلَمُ الْعَمَلَاتِ (٥٦)

٢٥٥ ٣٠ ٢٥ ٢٥٥

الفرقان

يَسْمِعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٥)

وَإِذَا مَرُّوا بِالْمَغْرَبِ وَكَلَامًا (٤٣)

نَمِيتًا هَبْ لَنَا مِنْ أَدُوِّ جِنَادِ وَيُطِينَا

مَرَّةً أُخْرَى وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٥٥)

قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ مِنْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ (٥٥)

٢٤٩ ١٩٩ ١١٨ ١١٩

الشُّعَرَاءُ

لَقَدْ بَايَعَ نَفْسَكَ الْأَيْحُوْنَ مُؤْمِنِينَ (٣)

٢٢٣ ٣٥٢ ٢٣٠ ٢٣٤ ٢٢٣

لَا أَمِنْ أَتَى اللَّهَ بِغُلَبٍ سَلِيمٍ (٩٠)

وَلَقَدْ رَمَيْتَكَ الْأَفْرَبِينَ (٢١٥)

٥٥٨ ٥٨٣

النَّجِيلُ

أَمِنْ يَجِيبُ الْخَطَرَ إِذَا دَعَا (٦٣)

٥٣٩

العنكبوت

أَحِبِّ النَّاسِ أَنْ يَسْأَلَكَ أَنْ يَقُولَ لَنَا

وَكَمْ لَا يَسْتَوُونَ (٣)

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْشِي عَنْ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ (٢٦)

١٠٥

أَوَلَمْ يَكْفُرْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

يَتْلُو عَلَيْهِمْ (٥٢)

٢٠٥

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُبْحَنَا (٤٠)

الذريات

قِيلَ الْغُرَامُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي

عُثْمَرِيَّةً سَاهُونَ (۱۱-۱۲) ۸۵

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ هُوَ

رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (۲۳-۲۴) ۵۴۹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۰)

۵۹۰، ۳۴۴، ۲۹۲، ۱۱۹، ۱۰۱، ۶۱

التجيم

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۴)

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۵)

۵۰۴، ۳۳۸، ۲۴۵، ۲۳۳، ۶۵

ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَىٰ فَكَانَ كَابٍ وَسَدِينِ

أُرَادُفَىٰ (۹-۱۰) ۵۴۵، ۲۴۵

لَيْسَ لِلَّهِ فِئْتَانِ إِلَّا مَا سَخَىٰ (۳۰) ۳۹۵

القمر

سَيُزْمُ الْإِتْمَاعُ وَالْوُكُوفُ الْمُدْبِرُ (۳۶) ۳۳۵

الرحمن

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (۶۱) ۳۱۵

الواقعة

فِي كِتَابٍ مُّكْتُوبٍ (۴۹) ۱۴۸، ۶۰

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (۸۰)

۳۳۳، ۲۸۲، ۲۴۹، ۲۳۳، ۱۸۳، ۵۲، ۴۱

الحديد

إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِنَا (۱۱)

۳۵۱، ۳۳۹، ۱۴۳

المجادلة

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَّادُوسِي (۲۲) ۳۵۵

أَيُّهُمْ يَرْجُو مَوْتَهُ (۲۳) ۳۴۰

الحشر

لَوْ أَنزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاكَ

خَائِبًا تَمْتَصِدًا مَّا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (۲۲) ۵۱۰

الصافات

يَسْتَفْعِلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۳) ۲۳۸، ۳۲

كَبُرَتْ مَنَافِقُ الَّذِينَ لَا يَفْعَلُونَ مَا لَا

تَفْعَلُونَ (۴) ۳۸

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (۶) ۲۳۳

مُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يُتَّقَىٰ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

أَحْزَدٌ (۷) ۳۳۳، ۳۲۲

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ (۱۰) ۳۸۵

مَنْ أَلْصَقَ إِلَى اللَّهِ (۱۵) ۱۰۸، ۱۰۶

الجمعة

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا (۳) ۳۳۳

اس من و آخر من منم منم منم منم منم

كسملق ۳۳۳

وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (۴)

۳۳۳، ۳۳۱، ۳۰۵، ۲۹، ۲۵

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (۵)

۳۳۳، ۲۸۰، ۲۳

المنافقون

لَا تَتَّبِعْهُمْ أَمْوَالُكُمْ (۱۰) ۱۳۹، ۰

الطلاق

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (۳-۴) ۵۴۹، ۲۴۹، ۸

التحرير

اس من جها منم منم منم منم منم

موجود ہے وہاں اشارہ انش کے طور پر

اسم الدجال کے وجود پر ہی دلیل تمام ہوئی

۵۴۱

أَحْسَنَتْ نَرْجَاهَا فَنَفَعْنَا فِيهِ مِنْ دُونِهَا (۷) ۵۲۳

الملك

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ (۳) ۹۴

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ (۱۱) ۲۴۰

القلم

إِنَّكَ نَعَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۵) ۸۹، ۸۴، ۷۳، ۵۱

الجن

لَا يَنْظُرُ عَلَىٰ غَيْبَةٍ أَحَدًا إِلَّا آمَنَ أَرَأَيْتَ

مَنْ رُسُولٍ (۲۸-۲۹) ۲۴۳

المزمل

إِنَّا سَأَلْنَا عَيْنَكَ قَوْلًا نَبِيْلًا (۶) ۳۶۰

تَبَشِّرْهُ بِبُشْرَىٰ (۹) ۵۵۹

إِنَّا أَرْسَلْنَا بِكَ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكَ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (۱۶)

۳۴۵، ۲۵

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ (۱۸-۱۹) ۲۹

المدثر

قَدْ قَاتَرْتُ (۳) ۳۳۳

وَالرَّجِزَ فَاهِجًا (۶) ۱۹۳

الذهر

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا

وَسَعِيرًا (۵) ۲۸۰

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ وَشَكَّتِ نَارُ

يَتَنَبَّهًا وَأَسِيرًا (۹) ۱۳۵، ۳۴

التكوير

وَلَا إِعْشَارُ عِجَلَتِ (۱۱۵۵) ۳۱

الطارق

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (۱۲) ۱۴۵

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (۱۳) ۱۲۹، ۰

إِنَّهُ يَقُولُ فَذِلُّ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ (۱۳-۱۴) ۱۳۹

الغاشية

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (۱۱) ۳۹۳

الفجر

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ

رَبِّكِ (۲۸-۲۹) ۴۰، ۶۹

الشمس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

وَسَّاهَا (۱۱-۱۲) ۵۵۸، ۳۳۸، ۳۲۹، ۱۲۰، ۸۵

لَا يَمْنَانُ غُفْبَاهَا (۱۶) ۱۲۳

الضحى

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (۳) ۱۵۰

إِنَّمَا السَّائِلُونَ فَلَا تَقْهَرْ (۱۱) ۳۴۳، ۳۴۲

الشرح

أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (۲) ۱۲۰

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۷) ۵۳۳، ۳۳۵، ۹۵

البیتہ

يَتَنَزَّلُ مِنْهَا أَهْلُهَا كَتَبَ

بِسْمِ اللَّهِ (۳-۲)

۳۸۸، ۵۲، ۲۵

كُتِبَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُّوا عَنْهُ (۹)

۱۱۹

الزلزال

أَغْرَبَتِ الْأَرْضُ أَغْلَابًا (۳)

۴۷۷

مَنْ يَحْمِلْ يُحْمَلْ ذُرَّةً خَيْرًا شَرًّا (۸)

۳۷۸، ۲۲۹، ۱۳۸، ۱۱۳، ۹۱

مَنْ يَحْمِلْ يُحْمَلْ ذُرَّةً شَرًّا شَرًّا (۹)

۵۳۹، ۱۹۹

العصر

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں

کے نمونے بتائے ہیں

۱۱۹

اس سورۃ میں دو سلسلوں کا ذکر

۱۱۹

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشَعٌ إِلَّا الَّذِينَ

أَسْرَوْا عَمَلَهُمُ الصَّلَاتِ (۲۲)

۱۳۰، ۱۲۳، ۱۱۹

المہمزة

قَالَ اللَّهُ الْمَوْكِنَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى

الْإِثْمَانِ (۸-۷)

۵۷۳، ۳۷۱، ۷۰

الفيل

اس سورۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی تائید و نصرت کے بارے میں عظیم پیغمبری

۱۱۰

آلَمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (۳)

۱۱۰

النصر

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

يَنْدَعُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (۳-۲)

۳۴۳، ۳۲۲، ۳۷۸

تثبت

ابو لہب اور حاتلہ الحبیب کی نفوی

حقیقت

۱۵۹

الاخلاص

ہر کوئی نصاریٰ کا فتنہ سب کے برابر ہے

یہ ساری کی ساری سورۃ ان سے خاص

۳۷۱

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ (۳-۲)

۲۳

الناس

تفسیر

۳۱۳

اس سورۃ میں قبیل کا نام غناس رکھا

۳۴۲

گیا ہے

قُلْ أَخُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ... مِنَ الْجَنَّةِ

۳۲۱، ۳۱۳

(۷-۲)

اسمار

۳۴۱	آپ کی وصیت	۵۳۹	ہوا فتح نہیں ہوئی	۱	آتم جہان
۲۹۳	اپنے بیٹے کو دیویر بننے کا حکم		آپ سے لیکر آخر تک ہر ایک کی تمنا	۲۴۵	آتم کا نشان
	آپ کی نسل میں سے موعود آخر الزماں کے		تمہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ	۳۴۶	پیشگوئی میں موجود شرط سے فائدہ اٹھانا
۵۴۱	ظہور کے بارہ میں ایک نکتہ	۴۱۳	پاتیں		ڈاکٹر کلارک کا آتم کو اپنے مقدمہ میں بطور
۲۹۳	آپ کا بروز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے	۳۸۶	خلیق آدم اور زحل کی تاثیرات	۱۵۹	گواہ پیش نہ کرنا
	ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ	۲۵۲	ابوبکر اسلام کے آدم ثانی		اس کے نشان کی تکذیب پر یکسر ملامت
۹۲	دنیا کی شکوتوں کو چھوڑنا		آزم	۲۶۳	نشان ظاہر ہوا
	ابناش چند ربابو فرمین		ابراہیم علیہ السلام کا باب ہی تھا اللہ تعالیٰ		آدم علیہ السلام ۲۹۵۰ ۲۹۴۰ ۲۹۳۰ ۲۹۲۰ ۲۹۱۰ ۲۹۰۰
۲۵۴	لاہور کی برہمن سماج کا سرگرم ممبر	۵۴۹	نہ اس کا ہم آہی رہا ہے		آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے ۲۴۳
	ابن حزم علیہ الرحمۃ		آسیہ امراۃ فرعون		آپ کی پسلی سے خوا کی پیدائش کا ذکر ۲۳۳
	آپ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت		مومنوں کی مریم اور آسیہ سے مثال		آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کا فرمانا
	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا	۱۰۲	میں نے کی حقیقت	۵۵۴	نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ
۲۵۴	یہاں تک کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا		آل حسن مولیٰ		نبوت کے امور آدم سے شروع ہوئے ۱۸۹
۲۹۳	آپ وفاتِ مسیح کے قائل ہیں۔		میسائیلوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ		دفعہ عالم کی کر دیت سے یہ بھی پایا جاتا
	ابن صیاد رضی اللہ عنہ		علیہ وسلم کی صداقت میں آیت		ہے کہ آدم سے شروع ہو کر آدم پر ہی
	اس نے مسلمان ہو کر جان دی اور شہید	۵۲۰	تَوَقَّعُوا لِيْ يَوْمِ يَؤْتِي السَّحَابُ	۵۴۶	سلسلہ ختم ہوتا ہے
	ہوا۔ اس لیے وہ اس قابل ہے	۳۲۹-۳۲۰-۳۱۹	آپ کا باپ آدم ہی تھا اللہ تعالیٰ نے		آپ کی استعداد میں بھی قدر قابل
۵۶۸	کہ اسے رضی اللہ عنہ کہا جائے۔	۵۴۹	اس کا ہم آہی رہا ہے		تھا تب ہی تو شیطان کو دوسوہ کا
	ابن عباس رضی اللہ عنہ	۲۳	ابوالانبیاء	۳۳۸	قابل گیا
۲۹	آپ کے نزدیک توفیٰ کے معنی	۱۴۲	آپ کا عظیم ابتلا		شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ
	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۵۶۶	استقامت اور خدا تعالیٰ پر ایمان	۵۲۰	کیا تھا اور اس کا استعمال پایا تھا
۲۴۸	خليفة اقل	۲۳	صدق و تقویٰ	۵۵۲	حضرت خا آپ کی رہزن ثابت ہوئی
۲۵۲	اسلام کے پہلے آدم ثانی		خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو		خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی
۲۲۳	خليفة بلا فصل	۳۲۴	ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا		تمہی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا
۳۵۰	محببت رسول کا فیض	۵۴۴	آگ کا آپ پر اثر نہ کرنا	۵۵۳	پھر آدم پر ہوا
	جو اپنی سادات اور خاندان سے ہدایت		آپ کا آگ سے سلامت نکلنے کے معجزہ		وہ بہشت جس میں آدم رہتا تھا زمین
۴۱۳	پاکر صدیقوں کا کمال پا گیا	۵۶	کا انکار کرنے والوں کا رتہ	۴۴۱	پر ہی تھا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں آپ		خدا تعالیٰ پر بھروسہ		آپ سے لیکر آج تک کسی کو تقویٰ کے
۳۶۹	کا مقام	۲۲۳			

۲۹۷	اس اُمت کا فرعون تھا	۲۹۳	آنحضرتؐ کا فرمان مسجد کی طرف سب
۲۵۷	آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ پر نظام	۲۹۴	کھڑکیاں بند کی جائیں صرف ابو بکرؓ کی کھڑکی
۲۲۴	حضرت عمرؓ کے ساتھ مل کر آنحضرتؐ صلی اللہ	۲۹۵	کھلی رہے
۹۳	علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا	۲۹۶	ابو بکرؓ کی عظمت
۲۱۳	اُمد کے مصائب کا بانی مہابی	۲۹۷	ظہرت کی سعادت
۲۱۵	یجماعیات اور حق کی مخالفت	۲۹۸	آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
۱۲۳	شقادت اور محرومی	۲۹۹	سے متاثر ہو کر ایمان لانا ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰
۲۲۷	بے مبری	۳۰۱	آپ جب ایمان لائے تو کونسا دنیا کا
۳۸۳	اس کی ہلاکت کا باعث پمجت تھی	۳۰۲	فائدہ دیکھا تھا؟
۳۸۴	یوم بدر تک شہادت کی حکمت	۳۰۳	جماعت کو ابو بکرؓ کا ایمان آپس لے
۲۵۶	آنحضرتؐ صلی اللہ کی ابو جہل کے متعلق	۳۰۴	کی نصیحت
۶۳	ایک رویہ	۳۰۵	قیمت قرآن
۵۵۰	ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمۃ	۳۰۶	آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
۵۳۱	آپ کا فرمودہ ایک نکتہ	۳۰۷	اثبات پر خطبہ دینا
۵۱۰	ابو حنیفہ امام عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ	۳۰۸	وفات مسیح کے قائل تھے
۵۲۹	اعلیٰ درجہ کے شفیق	۳۰۹	قضا کی
۲۵۸	آپ قرآن شریف سے استدلال کیا	۳۱۰	بہت وقف کا نمونہ
۵۲۹	کرتے تھے	۳۱۱	بے نظیر صدق اور وفا ۲۳۹-۲۴۰
۲۵۸	ضرورت سے زیادہ مساجد کی تعمیر کو اسراف	۳۱۲	استقامت
۵۲۹	قرار دینا	۳۱۳	شجاعت
۲۵۸	آپ کے حق میں سخت کلامی کریزواں	۳۱۴	مقام اور خدمت اسلام
۵۲۹	کو غلط قرار دینا	۳۱۵	آپ کا مقام اور اسلام کے لیے بے نظیر
۲۵۸	ابو رافع	۳۱۶	خدمات
۵۲۹	دین کا مشہور معاند یہودی	۳۱۷	مدینہ النہر
۲۵۸	ابو طالب	۳۱۸	آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے
۲۵۸	آنحضرتؐ کے متعلق لوگوں کی شکایات	۳۱۹	گھر کا کل اثاثہ پیش کر دینا ۲۴۰-۲۴۱
۲۵۸	سے تنگ آ جانا	۳۲۰	بہت مثال مال قربانی اور اس کا اجر
۲۵۸	ابو الفضل	۳۲۱	حق رفاقت کی ادائیگی کا نمونہ
۲۵۸	مصنف آئین انجری	۳۲۲	ہجرت میں رفاقت کے لیے آپ کے
۱۲۳	ابو لمب	۳۲۳	انتخاب کا ستر
۱۵۶	بے مبری	۳۲۴	آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے
۱۵۶	ابو لمب اور قتالہ الطیب کی نفوی حقیقت	۳۲۵	دن رو کر دُعا میں کرنے کی وجہ دیتا
۱۵۶	احمد بن حنبل امام علیہ الرحمۃ	۳۲۶	کرنا
۱۵۶	آپ کے نزدیک صحابہ کے بعد اجماع	۳۲۷	شیعوں کے نزدیک آپ کا کردار
۱۵۶	کادوئی کرنے والا جوٹا ہے	۳۲۸	ابو جہل
۲۹۳		۳۲۹	

اسماعیل محدث شہید علیہ الرحمۃ سکون سے جہاد کرنے میں نیک نیت تھے ۴۴۳	غراب کی بنابر تبتیل کے معنی دریافت فرمانا ۵۵۱	دلف منسوب کرتے ہیں ان کا سرچشمہ عشق و محبت ہے ۵۴۷
افلاطون یونانی فلاسفر تبیہ فی اخلاق کے متعلق افلاطون کا نظریہ ۸۷	اند رمن مراد آبادی اسلام دشمن آریہ سماج کی ایک اہم شخصیت ۲۵۷	بربان الدین مولوی حنور کی خدمت میں سید احمد دیہی کے یہ دعائیہ درخواست کرنا ۵۶۶
مرتے وقت خدا کی تلاش۔ اس کی فلاسی، دانائی اور دانش مندی اس کو وہ سچی سیکنت نہیں دے سکی جو وہ چاہتا کو حاصل ہے۔ ۴۱	اویس قرنی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو اسلام علیکم کی وصیت فرمائی اویس قرنی اور مسیح موعود کو ۱۹۵	بشیر الدین محمود احمد مرزا۔ اخص الموعود چار سال کی عمر میں ایک قیمتی مسودہ جلانے کا واقعہ ۳۰۷
ان کا قول "باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے اور استاد زمین سے بچہ آسمان پر پہنچاتا ہے ۵۵۶	والدہ کی خدمت گزاری حضرت عمر کی آپ سے ملاقات ۱۹۵	بلعم باغور اس کے اہامات کی حیثیت ۳۶۰
اکبر جلال الدین شہنشاہ ہندوستان ۵۲۰	بندوستان کی مردم شماری پر موصوف کاتبصرہ ۴۶	بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰ سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا ۴۷۳
اللہ دیال دنیا لومی مولوی لوقا کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنے کا حکم ۲۶۰	ایڈورڈ ہفتم شاہ انگلستان ۴۶۳	مصر میں چار سو سال کی غلامی عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بیٹروں کو اکٹھا کرنے آئے تھے ۴۱۹
الہی بخش منشی لاہوری، صنف خصلت موسیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معاند دشمن ۴۰۰ ۲۰۰	ایستور کور رانی سکندریہ خلیج گورواپور عقیدت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کی دعوت کرنا ۱۹۲	بر اتفاق اہل تحقیق اہل کشمیر بنی اسرائیل ہیں ۵۰۲-۲۲۲
اپنے رویار والہامات سے دھوکہ کھاتا اعتراف کر اس کے اہامات میں شیطان کا دخل ہے ۵۰۶	ایلیا علیہ السلام (ایلیاس) ملا کی نبی کی کتاب میں ہے کہ مسیح کے نمود سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے اترے گا ۵۸۶	ان کی عورتوں تک کو بھی خدا تعالیٰ سے ہکلام ہونے کا شرف ملتا تھا ۵۴۹
موسیٰ ہونے کا دعویٰ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے والد کے متعلق جب تک آمیز الفاظ استعمال کرنا ۵۲۱	ایلیا آسمان سے نازل ہوگا آپ کا منظر اور مثیل یوحنا نبی تھے ۲۹۸، ۱۵۶، ۵۲۱، ۱۳۲	ان کو فرعون سے تو نجات مل گئی لیکن گناہوں سے نجات نہیں ملی ۲۶
الزہرہ ملکہ انگلستان ۱۳۸	ایوب بیگ امتحان میں فیل ہونے سے پیاری میں اضافہ ۴۳۶	رُوحانی اور اخلاقی حالت تمام انبیاء سے بہ سلوک کرنے والے ۴۹۵
اکلمہ دھاری اسلام دشمن آریہ سماج کا اہم رکن ۲۵۷	باقر دیکھئے محمد باقر۔ امام علیہ السلام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ۷۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلے باپ ہونا اس بات کا نشان تھا کہ اب خاندان بنی اسرائیل میں نبوت کا خاتمہ ہے ۵۱۳، ۴۷۵
اللہ تعالیٰ مضامین میں دیکھتے ایلیاس علیہ السلام نیز دیکھئے ایلیا ملا کی کا کہنا کہ مسیح سے پہلے ایلیاس آئے گا اور اس کی حقیقت ۵۳۳	باقر دوران دعا ایک مشائخ زادہ کے دل کے خیالات پر اطلاع پانا ۱۶	کو لے لینا ہَلَاءُ اَمَّتِیْ کَاَنْبِیَا وَبَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ (حدیث) ۲۳۱
امیر علی شاہ ملہم یا لگوٹی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک	آپ کے ایسے کلمات جن کو جاہل گھڑکی	بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کا انتقال ۴۹۶، ۱۶
		بنی اسماعیل میں سلسلہ نبوت ۴۹۷

ڈگلس کپتان

- موصوف پرائیڈ تعالیٰ کا خاص تقف ۴۳۳
پادری مارٹن گلارک کے مقدمہ میں
موصوف کا عدل ۱۴۱
آپ کا انصاف اور دانائی ۲۰۷
ذو النون رحمۃ اللہ علیہ ۷۳
رازی دیکھئے غزالدین رام
رام خدا کا نام نہیں ۵۵۸
رام بھجوت ایدو دیکھت
مقدمہ قتل میں حضور کے خلاف
مارٹن گلارک کی طرف سے وکالت ۴۳۳، ۴۷۷
حضور سے ملاقات ۱۸۳
رام چند رجبی
ہندوؤں کے نزدیک آپ خدا ہیں ۵۱۳
رام چندر
یہاں بیت قبول کرنے والا ایک شخص
جس نے اسلام کے خلاف
کتا میں لکھیں ۱۱۰
راول
راچندر کی بیوی کو نکال لینا ۵۱۴
رحمت اللہ شیخ
حضور کی خدمت میں دُعا کا خط ۳۸۲
آپ کی مالی قربانی پر جزائے خیر کی دُعا ۱۶۹
رحمت اللہ
حضرت آہاں جان کا آپ کو رویا میں دیکھنا ۵۸۶
رحمت اللہ مولوی
یہاں یوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر آیت
لَوْ تَقَوَّلَ پیش کرنا ۵۲۰
رحمت علی ڈاکٹر اسپیشل اسٹنٹ
میاں میر جھانوی
قادیان تشریف لانا ۵۲۹

حضور اقدس کی خدمت میں ایک

- خواب بیان کرنا ۵۳۰
مستم
بہادری کے افسانوں کا مشہور کردار ۱۳۸
مستم علی منشی - کورٹ انسپکٹر دلی
آپ کے ایک رویہ کی تعبیر ۱۵۵
روشن دین جالندھری ۵۲۰
ز
زبیدہ - غلیفہ ہارون الرشید کی بیوی
زبیدہ کی نثر ۱۲۴
زخم شری علامہ علیہ الرحمۃ
آپ کی طرف سے سورۃ تحریم میں مذکور
مومنوں کی مثال کی تشریح ۵۳۳
زینب اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا ۵۳۷
س
سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالنے کی
فرمائش ۱۷۳، ۱۷۲
سراج الحق نعمانی
حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے ایک
نکتہ پر آپ کا نوٹ ۵۱۳
سراج الدین یسائی
مسلمانوں میں سے مُرتد ہو کر عیسائی ہونا ۴۸۲
سطیح
عرب کا مشہور کاہن ۱۸۲
سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ - نیر دیکھئے معراج الدین
۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۶، ۴۳۸، ۴۳۹، ۱۵۹
۵۳۶، ۵۲۹، ۵۲۲، ۴۶۰
آپ کا یہ شعر سچا ہے
مکن تکیہ بر حسیر ناپائدار
مباشر این از بازی روزگار ۱۱۷
سلطان احمد مرزا
پسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۵۶۲
سیلمان علیہ السلام
مَا كَفَرُ سُكَيْنُ کی حقیقت ۳۸۸

ش

- شہابی رحمۃ اللہ علیہ ۷۳
شجاع - شاہ
شوکت دنیا کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینا ۹۲
شہاب الدین میاں
احتیاطی نماز کا قفہ ۵۳۱
شیث علیہ السلام
آپ بائبل کے بروز تھے ۲۹۴
شیر سنگھ ۳۵۳
شیر علی حضرت مولوی
آپ کی نوٹ بک سے منقول محفوظات ۵۲۳
شیر محمد مولوی
آپ کو کہیں سے احیاء العلوم کے دوچار
ذوق ل گئے تھے ساری کتاب دیکھنے
کی تھا ہی رہی ۳۱۸
شوزران ستیانہ - پنڈت - اگنی ہوتری ۴۵۷
ص
صدیق حسن خان - نواب بہوپال ۱۹۷، ۳۸۸
آپ نے لکھا ہے کہ مدی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور مدی
کے ساتھی صحابہ کے قائم مقام ہونگے ۵۲۱
صفدر علی
مسلمانوں میں سے بپتسمہ لے کر اسلام
کا شدید مخالفت ہونا ۴۸۲، ۴۳۲
صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمۃ
اس کی فتوحات اور کامیابیوں کی وجہ
اس کی خدمت اسلام کی نیت اور
اس کا ایمان تھا۔ ۴۱۰
ض
ضیاء الدین قاضی سکند قاضی کوٹ ۴۳۸
ع
عالمگیر شہنشاہ ہندوستان
حصولِ نواب کی راہوں کی تلاش ۲۵۶
عائشہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا
آنحضرت کا فرمانا اَرِحْنَا يَا عَائِشَةُ ۵۲۶

۵۶۸ معرفت پر اظہارِ تحسین
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق

۲۱۸ از دیاد ایمان
نبی بخش بناوی کا کہنا کہ آپ مرزا صاحب

۵۲۹ کے بارہ میں غلو کرتے ہیں
مسیح موعود علیہ السلام کا وہ مہویریل پرچہ

جو حضور نے انجمن حمایت اسلام لاہور
کے مہویریل کی اصلاح کی غرض سے

۱۵۸ تحریر فرمایا تھا
میر حامد شاہ صاحب کی ایک نظم سنا

۲۶۰ فوٹو گراف کے ذریعہ تبلیغ کی تجویز میں یہ
بھی ملے پایا کہ حضرت مولوی صاحب

۵۶۶ ابتداء میں انٹروڈکٹری نوٹ پڑھ دینگے
ایک طالب اصلاح کو حضور کی خدمت

۵۲۸ میں پیش کرتا
حضور کی بیانیوں اور کام کی کثرت پر

۳۸۳ اپنے جذبات کا اظہار
آپ کی تحریر میں سختی کی شکایت کا حضرت

۵۲۲ مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جواب
حضور کا آپ کے ایک بیکر کی تعریف فرمنا

۱۹۳ حضرت اقدس کا آپ کے خطبہ فہرست
۳۶۲ ۱۸ گشت کی تعریف فرمنا

ایران کی موجودہ فارسی زبان میں عربی
الفاظ کی کثرت کا ذکر

۱۴۹ ۱۴۸ ڈاکٹروں کے نزدیک ایک لاعلاج
مرض کا مریض

۵۴ حضور کا آپ کو دوائی دینا
۱۸۱ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے

یہ پیر و دینا کہ آپ کی نیند میں پختہ
فعل مذکور

۳۱۰ آپ کی ایک روایت
۳۶۲ عبدالحکیم پٹواری

ایک بڑھیا کا خط پڑھنے سے انکار ۳۰۵
عبد اللہ اکرم (دیکھئے آتم)

آپ کا قول کہ ثواب اس وقت تک
ہے جب تک مجاہدات ہیں

۱۹ چور کو قلعہ بنانے کی
۳۳۴ حقیقت

آپ کے جن کلمات کو گھر کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے ان کا سرچشمہ عشق و

۵۴۴ محبت ہے
۳۴۸ حمام میں مشور آپ کے خوارق

آپ کی کرامات آپ کی وفات کے
دو سو سال بعد بھی گئیں

۲۶۰ بعض شیعوں کا آپ کو گالیاں دینا
۹۴ عبدالحکیم مولوی سیالکوٹی رضی اللہ عنہ

۲۱۵۰۲۱۳۲۰۵۰۲۰۲۰۲۰۱۵۳۱
۵۲۰۲۳۸۶۳۸۵۳۸۲۳۰۸۳۰۳

یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ محاربت
النبیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم

ہو گئے (سیح موعود) ۳۶۲
آپ تو آپ بھی ہمارے ساتھ گایوں

میں شامل ہو گئے بڑا ثواب ہے ۳۸۰
(سیح موعود)

مسیح موعود علیہ السلام کو تائید الہی سے
عربی زبان سکھانے جانے کے گواہ

۱۸۲ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عید الاغیہ
کے لیے خطبہ پڑھنے کی درخواست کرنا

۳۲۵ آپ کے لیے دعا کہ آپ نے خطبہ
عید الاغیہ کے لیے تحریک کی اور خدا

کا نشان پورا ہوا ۳۲۵
حضور کا آپ کو خطبہ الہامیہ قبلہ

کرنے کا حکم ۳۲۵
آپ کی درخواست پر حضرت مسیح موعود

۳۳۶ عید الاغیہ کا جماعت کے باسی
اتفاق و محبت پر بیکھر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قسیمہ تحریر
پر آپ کا ایمان افروز تبصرہ

۲۱۸ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
متعلق اس وقت تک گجراہٹ جیتک

۵۲۳ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک

سوال فرماتا ۱۳۱
آنحضرت کا وقت وفات آپ

سے دریافت فرماتا کہ کیا گھروں میں کچھ ہے ۱۸۰۲۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

پر اُمت پر آنے والے مصائب کا
ذکر مندرجہ ۲۵۱

عبدالحی منشی پٹواری
مولوی نذیر حسین دہلوی نے جب

برابین احمدی کی تعریف کی تھی تو یہ
صاحب موجود تھے ۵۲۰

حضرت اقدس کی خدمت میں اولاد نرینہ
کے حصول کے لیے دعا کی درخواست ۵۶۰

عبدالحکیم مولوی
فروری ۱۸۹۲ء میں بمقام لاہور اس

کی حضرت اقدس علیہ السلام سے بحث
ہوتی تھی اور مباحثہ کے ساتھ پرچے

۵۴۹ لے کر بھاگ گیا تھا
عبدالحمید

پادری ڈاکٹر مارٹن کلاک کے مقدمہ کا
اہم گواہ ۳۳۳، ۱۳۱

عبدالحی مولانا - لکھنوی ۱۹۴
عبد الرحمن مدراسی سیٹھ

۳۱۱ قادبان سے واپسی کی اجازت طلبی
عبد الرحمن شمش - کشمیری بازار لاہور

حضرت اقدس کے خلاف ایک
اشتبہ شائع کرنے والا ۳۸۲

عبد العزیز شاہ مجدد علیہ الرحمۃ
خدا تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا

۹۲ عبد القادر جیلانی سید رحمۃ اللہ علیہ
۵۳۴ آپ کا نفس بڑا مطہر تھا

۲۶۹ آپ کے سچ بولنے کا واقعہ ۲۳۵، ۵۰

عبداللہ بن ابی

منافق ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی اس سے شفقت ۴۵۲

عبداللہ بن عبدالمطلب

آپ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام

کے بروز کا خور ۲۹۳

عبداللہ عرب سید

غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ

دریافت کرنا ۵۴۱

عبداللہ غزنوی

مولوی محمد حسین بناوی کے متعلق آپ کا

ایک امام اور ایک رویہ ۱۲۶

عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ

آپ کے عہد تک اسلامی سلطنت کا

حاکم بن ہوجانا ۱۱۴

عزیز علیہ السلام

آپ کی دوبارہ زندگی کا مسئلہ ۳۵۸

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

مشرق باسلام ہونے کے بعد آپ

کے اندر ایک عظیم روحانی اور اخلاقی

افتلاب ۹۳

جنت کے انگوڑوں کے خوشوں والی دیوار

کی تعبیر آپ کا بیان لانا تھا۔ ۲۵۶

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

خلیفہ چہارم ۵۷۹، ۲۵۰

دوران جنگ ایک کافر پر قابو پا کر اسے

چھوڑ دینے کا واقعہ ۳۳۷

شیعوں کا آپ کے بارے میں اعتقاد ۳۹۹

آپ فرماتے ہیں کہ صبر اور صدق سے

جب دُعا انتہا کو پہنچے تو وہ قبول ہو

جاتی ہے ۱۰۱

شیعوں میں مشہود آپ کے معجزات ۳۷۸

نما والدین پادری

مسلمانوں میں سے پتھر لیکر اسلام کا شدید

خلاف ہونا ۳۳۲، ۳۸۲

عمار بن خزمیہ رضی اللہ عنہ

آپ کی بیان کردہ ایک روایت ۳۶۵

عمار بن خطاب رضی اللہ عنہ

خلیفہ ثانی ۲۹۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا

امادہ اور پھر قبول اسلام ۴۲۳

قبول اسلام کی مبارک گھڑی ۴۲۵

صحبت رسول کا فیض ۳۵۰

اپنا نصف اثاث البیت خدا کی راہ میں

پیش کر دینا ۳۶۷

اپنے صدق و اخلاص کے تجربہ میں خلیفہ ثانی

ہوتے ۳۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

آپ کا صدمہ اور حضور کو وفات شدہ

تسلیم نہ کرنا ۲۹۲، ۲۵۱

آپ سے ایک شخص کا پوچھنا کہ کفر میں تو

آپ بڑے غصے والے تھے اب کیا

ہے؟ آپ کا جواب ۵۲۲

مشبہ اور احتمال سے بچنے کے لیے

آپ کا ایک قول ۵۳۵

آپ کے عہد میں شام میں طاعون اور

آپ کی حفاظتی تدابیر ۱۶۸

حضرت خزیہ کو اپنی زمین میں شجر کاری کی تلقین ۳۶۵

کسریٰ کے طلاق کر کے ایک صحابی

کو پہنانا ۳۳۵

دوسرے صحابہ کو ایک ایسے صحابی کا

احترام کرنے کی تلقین جس نے اسلام

کی خاطر اپنی امیرانہ حالت ترک کر دی

مقی ۵۷۷

حضرت اویس قرنی سے ملاقات ۱۹۶

مولوی عبدالحکیم کا آپ کو محدث

قرار نہ دینا ۵۴۹

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

۲۲۷، ۲۴۹، ۲۹۳، ۲۵۵، ۵۷۷

عیسیٰ کا لفظ عوس سے ہے جو دفع شتر

کی طرف آیا ہے ۲۹۹

عیسیٰ کے معنی ہیں بچا گیا ۳۰۱

عیسیٰ اور یسوع میں فرق ۵۶۸

پادریوں کے عقائد کی رُو سے یسوع

کی تصویر ۳۴۴

آپ کی عظمت اور اس کا باعث ۵۱۵

اللہ تعالیٰ کے آپ کیساتھ چار وعدے اور

ان کی ترتیب ۲۸۶، ۶۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر احسان ۱۸۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آپ

کا مٹی بہت آسان تھا ۲۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق

میں موازنہ ۱۸۰

ایک حدیث میں ہے کہ اے عیسیٰ!

میں تیرے بعد ایک امت پیدا کرنے

والا ہوں..... جو اتنی ہوگی اور میں اسے

اپنا علم اور عقل دوں گا ۸۰

آپ نے اپنے بعد بلا فصل احمد نبی کے

آنے کی پیش گوئی فرمائی ۴۲۳، ۴۲۲

فارقیت کی حقیقت ۵۸۶

بن باپ پیدائش

”ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش

باپ کے بدلہ خدا تعالیٰ کی قدرت

کا نمونہ مقی (مسیح موعود) ۵۶۷

آپ کی بن باپ پیدائش اور اس کی

حکمت ۵۱۳

آپ کا بے باپ پیدا ہونا ایک نشان

تھا کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں

نبوت کا خاتمہ ہے۔ ۲۹۶، ۲۷۵

سلسلہ موسویہ کے آخری نبی

موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں مہم

میں سلسلہ موسویہ کے موقید بن کر

بھیجے گئے ۲۹۵، ۲۹

آپ صاحب شریعت نبی نہیں تھے

بلکہ موسوی شریعت کے پابند تھے اور

اس کے احیاء کے لیے آئے تھے ۴۹۰، ۴۸۸
 اثنیٰ الکتب سے مراد فہم کتاب ہے ۵۹۹
 آپ کا فرمانا کہ میں صرف اسرائیل
 کی گمشدہ بیٹروں کی تلاش میں آیا
 ہوں ۴۱۹، ۵۴
 بنی اسرائیل کے سلسلہ کا آپ پر ختم ہونا
 ۵۳۲، ۴۹۷، ۴۷۵، ۳۰

وفات

مسند وفات کی اہمیت ۲۲۲
 عقیدہ حیاتِ مسیح کے نقصانات ۲۸۶
 آپ کی وفات کے دلائل ۴۹۳، ۲۹۲، ۲۹
 قرآن کریم سے وفاتِ مسیح کا استدلال ۲۸۵
 قرآن شریف میں آپ کا صاف اقرار
 فلما توفیتہ فی موجود ہے ۲۲۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
 کہ آپ نے طبعی موت کے وفات پائی ۵۰۱
 آپ کا حضرت یحییٰ کے پاس (آسمان پر)
 بیٹھنا آپ کی وفات پر دلیل ہے ۵۲۷، ۲۹۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ
 کو سلام پہنچنے سے پہلے علیہ السلام
 کی وفات کا استدلال ۵۰۸
 معتزلہ آپ کے زندہ آسمان پر اٹھنے
 جانے کے قائل نہیں ۲۹۴
 آپ کی شبیہ کا افسانہ ۳۹۷
 آپ کی حیاتِ دو فوات اور عزیر کے
 واقعہ میں باہم کوئی مشابہت نہیں ۳۵۸
 آپ کو اتنی لمبی عمر دینا بے فائدہ ہے ۴۴۷
 واقعہ صلیب کے بعد کے حقائق
 آپ کے واقعہ صلیب اور بعد کی زندگی
 کے بارے میں اصل حقائق ۲۷۲
 نصیبین کے حاکم کا آپ کو اپنے ملک
 میں آنے کی دعوت دینا ۲۲۳
 نصیبین میں آپ کے بعض آثار موجود ہیں ۲۲۱
 جلال آباد (افغانستان) میں یوز آسف
 نام سے مشہور آپ کا چہرہ ۲۰۳

گیارہ سو سال پرانی کتاب اکمال الدین
 میں یوز آسف اور ان کی کتاب بشری
 سے مراد حضرت عیسیٰ اور آپ کی انجیل

ہے ۵۰۲
 سرینگر محلہ غانیہ میں آپ کی قبر ۵۰۲
 مرہم عیسیٰ جس کا ہزاروں طب کی کتابوں
 میں ذکر ہے آپ کے صلیب سے زندہ
 اُتر آنے کا ثبوت ہے ۵۰۲

رفع اور نزول

رفع عیسیٰ کی حقیقت ۳۰۵
 رفعِ مسیح سے مردان کا نجات یافتہ ہونا
 ہے ۳۹۶
 آپ کے دوبارہ نزول کے متعلق عام
 مسلمانوں کے عقائد ۲۰۶
 نزول کی حقیقت ۲۹۴
 آپ کے دوبارہ آنے کے لیے نزول
 کا لفظ ہے رجوع کا نہیں ۵

آمدِ ثانی

مُوفیاء کے نزدیک آپ کی آمدِ ثانی
 بروزِ یسوع ۲۹۴
 ختمِ نبوت کی مہرِ مسیح اسرائیلی کے آنے سے
 ٹوٹتی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 آنے سے؟ ۵۸۵

مثیل عیسیٰ ۴۷۵
 آپ کی آمدِ ثانی ایلیا کے رنگ میں ہے ۴۹۹
 کھسی نبی کے دوبارہ آنے کے بارے میں
 آپ کا فیصلہ ۴۹۸
 آپ کا یہود کو جواب کہ ایلیا تو آپ کا لور
 وہ یہی تھی ہے ۵۸۶، ۴۹۸
 تعلیم اور نمونہ

آپ کی تعلیم میں بڑی کا مقابلہ نہ کرنے
 پر زور ہے ۳۳۱
 آپ کی اخلاقی تعلیم کی حکمتِ عملی ۱۳۵
 انجیل کی بظاہر تعلیم پر آپ کا عمل بھی
 ثابت نہیں ۲۹۱

آپ کے اخلاق بالکل نئی ہے ۸۵
 آپ کے بزرگوں کا تعدد و ازدواج پُر عمل ۱۸۷
 عیسائی معاشرت کے متعلق آپ کا کوئی
 نوز دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ۲۳۰
 آپ کو یہ امر نصیب نہ ہوا کہ غنائین
 نے آپ کو سلطنت پیش کی ہو ۱۱
 آپ کو اپنے غنائین پر قدرت حاصل
 نہیں ہوتی ۴۵۳

آپ کا اقرار کہ میری بادشاہت
 رُومانی ہے ۴۵۶
 آپ کی دنیا کی نظر سے مدد بخشنے کی تعلیم
 کمال تعلیم نہیں ہے ۴۴۷
 مسیح اور انجیل

انجیل نے آپ کے مقام کو گرا دیا ہے ۱۸۵
 انجیل سے آپ کا کوئی ایسا غلط ثابت
 نہیں ہوا اور العزم انبیاء کی شان
 ہوتی ہے ۱۲

اُلوہیت و اہمیت

آپ کی اُلوہیت کا عیسائی عقیدہ
 ۴۴۴، ۴۱۸، ۴۶۳
 اس وقت بڑا شریک یہی ہے کہ مسیح کو خدا
 بنایا جاتا ہے ۴۷۱
 اللہ اور ابن اللہ ہونے کا رد

۱۷۷، ۲۲۰، ۲۲۲
 آپ کو خالق اور حق ماننا شریک ہے ۴۴۹، ۴۵۰
 معجزات اور نشانات

آپ کے معجزات ۲۹۱
 آپ کا فرمانا کہ یونس نبی کے نشان کے
 برابر اور کوئی نشان نہ دیا جائیگا ۴۷۸، ۵۰۰
 آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ
 صلیب پر نہیں مرے ۵۰۰
 آپ کے زمانہ میں ہی ستارہِ مذہب
 ظاہر ہوا تھا ۳۱

نشانات طلب کرنے والوں
 سے سختی ۴۸۸، ۵۲۲

مزہ و خصوصیات

آپ کی شان میں اطرار اور غلو اور اس کے

استیصال کا ارادہ ۵۶۳

آپ ام فحمہ کے متقی نہیں تھے ۴۲۱

عیسائیوں کے نزدیک مس شیطان سے

پاک اور زندہ نبی صرف آپ ہیں ۴۳۲

عیسائیوں کا عقیدہ کہ آپ نے تمام

گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا اور اس کا رد ۱۱۲

کہتے اللہ ہونا آپ کی خصوصیت نہیں ہے ۲۵۱

روح القدس سے تائید یافتہ ہونا آپ کی

کوئی خصوصیت نہیں ہے ۳۸۹

آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے تعلیم حاصل

کی اس لیے آپ اُتی نہیں تھے ۳۲۸، ۲۳

آپ کی ایک اجتہادی فعلی ۲۵۵

حواریوں کا مقام

آپ کے صدق و وفا کا آپ کے ساتھیوں

پر اثر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

موازنہ ۲۴

آپ کے حواریوں کی نبی و ایمانی حالت ۵۳۵، ۴۲۰

آپ کے حواریوں کا اخلاقی مقام ۲۶

آپ کے شاگردوں کی آپ سے

جلے وفائی ۲۵۰، ۲۳۹

آپ کی مشکلات کی ایک سیر آپ کی جماعت

کی کمزوری ممتی ۲۲۳

نزولِ مائدہ کی درخواست پر حواریوں کو زجر ۳۹۹

مخالفت اور انکار

یہود کا ہر رستی کی وجہ سے آپ کے

منکر ہوتے ۱۵۹، ۱۲۲

آپ کے زمانہ میں یہود استعادات کو

حقیقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے ۵۸۶

آپ کے انکار میں یہود کی ہٹ دھرمی کہ

مسیح سے پہلے ایسا کا واپس آنا

ضروری ہے ۵۲۳

آپ کے وقت بھی یہودیوں کی ہی مخالفت

ہوتی مجنوںوں کو کسی نے نہ پوچھا ۵۸۳

جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اس جگہ

موسیٰ اور میسٰی بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اسی

نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا

جاتا ہوں ۴۹۸

آپ پر یہود اور آریوں کے اعتراضات ۴۸۳، ۴۸۴

متفرق

آپ کی دُعا مائے مائدہ میں سبتی ۷۸

ایک خاص نقطہ نظر سے آپ کی سوانح

لکھنے کا ارادہ ۵۶۳، ۵۶۴

خ

غلام احمد قادیانی - مسیح موعود و مہدی کو غوث علیہ السلام

دعویٰ ماسوریت

میر سے دعویٰ کا فہم نبوت اور قرآن

شریعت کو کھنچنے کی کلبہ ہے ۴۹۲

میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہیں

کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی

مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان احادیث میں میر میں دی

ہے جو مسیح بخاری اور مسیح مسلم اور دوسری

صحاح میں درج ہیں - کفنی باللہ شہیداً ۲۱۸

خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں ہی صادق

اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں

کو ہمارے سید و مولیٰ صادق و صادق

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیا گیا

تھا ۳۲۲

میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ

مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مأمور کر کے بھیجا ہے ۲۲۸

میں تمیں پرچ کرکست ہوں کہ میں خدا تعالیٰ

کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا

ہوں - چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو ۱۳۳

اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک حکم

آیا جو اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ تَبٰیءُ لِحَقِّوْا بِہِذِہٖ ۱۳۳

مصدق اور موعود ہے اور وہ وہی ہے

جو تمہارے درمیان بول رہا ہے ۶۰

خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا کہ میں دنیا کو

دکھلا دوں کہ انسان خدا تعالیٰ تک

کس طرح پہنچ سکتا ہے ۳۳۹

خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں اس دُور

کو جو اسلام میں دُٹا ہے ان کو جو حقیقت

کے جویاں ہیں دکھاؤں ۲۲۰

اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور کیا اور

اپنی معرفت کا دُور مجھے بخشا ۳۹۴، ۱۲۲، ۱۲۰

خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو

برائین اور نجی سلسلہ کے ساتھ کام ہتوں

اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں ۴۳۲

مجھے ایک سہولی آدمی مانو.... جو مامور

ہو کر حکم بن کر آیا ہے ۳۹۹، ۲۶۵

واعظ من اللہ اور مامور من اللہ

جو نہایت غیر خواہی اور سچی بھلائی اور

پوری دوسوزی سے بآئیں کرتا ہے ۳۳

آں خدا نے کہ از اہل جہاں ہے خبر اند

بریں اور جلوہ نمود است گراہی بپذیر ۳۹۱

آپ کا مقام ۵۵۲

قسم میں مسیح موعود کو نبی ہی کا گیارہ ۵۵۵

آدم کھلانے کی حقیقت ۵۷۹، ۴۰۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم احمد

کا بروز ۴۳۱

براہین احمدیہ میں آپ کا نام فحمہ

اور مسیح ۵۲۰

سلسلہ فحمیہ کا خاتم الخلفاء

۴۷۵، ۴۹۷، ۴۹۸

محمدی سلسلہ محمدی پر اگر غم ہوگا ۵۳۲

خدا کی اہمات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیشگوئیوں میں آپ کے ختف خطابات ۲۰۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں

کو اسلام علیکم کی وجہیت فرمائی اور اس قرنی

اور مسیح کو ۱۹۵

اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان اعظم

اور میرے علم کو ذوالفقار علی فرمایا ۱۵۱

ایک زندہ علی تم میں موجود ہے ۴۰۰

۳۸۸ علی اشد علیہ وسلم کی باتیں سننا
ابن ابراہیم کی تصنیف میں سطر سطر پر مجرہ
اور فصیح و بلیغ اور پر معارف فقرات و

۵۶۴، ۵۶۵ الفاظ کا اہام
تمہ کو رو دینے کے بابرکت ہونے کے بارے

۳۸۰ میں اہام
آپ کا اہام کہ فری میں آپ کے قتل پر
۵۶۸ مستثنیٰ کئے جاتے گے

تینس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ
مجھے خدا تعالیٰ نے صاف عقول میں فرمایا
کہ تیری عمر اتنی برس یا دو چار اور پرانی ہے

۳۳۹ ہوگی (مسئلہ)

نشانات

اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات
عطا کئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی

۲۰۹ پر لہذا ایمان پیدا ہوتا ہے

آپ کی صداقت کے چار نشانات ۱۸۲، ۳۲، ۳۱

۵۶۴ آپ کا ایک دائمی اعجاز

۳۵۹ ہو تو (جسٹہ عظم غائب) کا نشان

۳۶۵ آخر کا نشان

۳۶۶ ایک دم کا نشان

۳۶۶ بریت کا نشان

۱۸۲ قبولیت دُعا کا نشان

۱۲۸ میں قبولیت دُعا کے نولے دکھانے کو تیار ہوں

تیس ہزار دُعاؤں کی قبولیت

نیز آپ کی عربی تصنیفات کے ایک ایک

۱۸۴ لفظ میں دُعا کا اثر ہے

ہماری ہزار دُعاؤں قبول ہوتی ہیں اور جو

۵۳۰، ۹۳ مہی ہیں

میری دُعاؤں کل دُنیا سے زیادہ قبول ہوتی ہیں ۵۳۳

۱۸۲ اظہار علیٰ الغیب کا نشان

پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے ۲۴۲

ہماری سب پیشگوئیاں اقدار کی پیشگوئی

۲۵۸ ہیں

آپ کی ایک سو سے زیادہ عظیم الشان

۲۱ حضور کی ۱۳ سال قبل کی ایک سوا کہ آپ کا
چوتھا بیٹا ہوگا اور اسکا حقیقہ سورا کو ہوگا

۲۰۱ اور اس کا پورا ہونا

۲۰۳ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکمہ و گھوڑیہ

کو اپنے گھر دیکھنا

۵۳۶ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دیوار

کو ایک شخص نے قتل کی ہے اور اس پر کپڑا

دیکر اسے چھپا دیا ہے

۵۳۶ حضرت اقدس کا ایک رویہ میں اللہ تعالیٰ

سے فرمایا کہ سب بہتر اور تیر تر وہ تو ار ہے

۵۳۸ جو تیری تو ار میرے پاس ہے

۵۳۸ اہام محوم میرے نظروں کی انحصار کے بعد

دیکھا کہ بحر سے کی دان کا کھڑا چھت سے

۵۶۹ ٹھکایا ہوا ہے

۵۶۹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دیوار

کہ عدالت سے ایک پروانہ آیا ہے جس میں

لکھا ہوا تھا کہ عدالت مالہ نے اسے

۵۸۵ بڑی کیا ہے

۵۸۵ اہامات - رویہ و کشف

۵۵۶ ایک کا قدر رکھا ہوا دیکھنا اُردت اُن

اُسْتَحْيَتْ فَخَلَقَتْ اَدَمَ

چوتھے بیٹے کے بارہ میں چودہ سال قبل

۲۰۱ کی ایک رویہ کا پورا ہونا

۱۱۸ آپ کی ایک رویہ جس میں آپ نے دیکھا کہ

۲۰۳ ہستی ہی جیسی دُعا کیلئے ثانی گئی ہیں

۲۰۳ آپ کے اہامات کی خصوصیت

میرے اہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے

مجھے ہوتے ہیں میرے اہامات منافع

۲۹۰ نہیں ہوں گے وہ دائم رہیں گے

۲۰۳ اپنے اور نزول اہام کی کیفیت کا بیان

۱۳۱ موجودیت اور فروغ کی حالت میں قبول الہی

کے نزول کا ذاتی تجربہ

آپ پر سورۃ النحل کی آیات کا بطور اہام

نزول

۱۱۱ کشف و اہام کی درمیانی حالت میں انحصار

۳۰۰ کوفی نزلہ آؤ سلا مًا

۵۶۹ م - غُصُوم - نَطَرْتُ اِلَى الْغُصُومِ

۳۳۱ مَنَعَهُ مَا بَلَغَ بَيْنَ السَّمَاءِ

۵۸۵ ه - هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

و - وَاللّٰهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ

۱۳۲ وَ اِنِّيْ اَمْرِيْ بَعْضُ النَّصَائِبِ شَتَوُلْ

۵۳۳ وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعَكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ

۶۴ حَقَّقْ وَالَّذِيْ يَوْمَ الْفِيْئَةِ

يَوْمَ تَأْتِيْكَ النَّاسِيَةُ يُؤَرِّقُ تَنْجُوْكَ

نُفْسِيْ بِمَا كُتِبَتْ

۱۵۲ اُمداد اور فارسی اہامات

۵۰۵ آج سے یہ شرف دکھائیں گے ہم

۵۳۶ اگر یہ جزوی سب کچھ رہا ہے

بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت

۳۵۹، ۳۹۱ ڈھونڈیں گے

۳۶۸ برتر اس از تیغ بران محمد

سال دیگر را کہ می داند حساب

۵۰۵ مانجا رفت آنکہ باما بود یار

۵۸۵ فری میں اس کے قتل پر مستثنیٰ کیے جائیں گے

کن کہ سکا ہے اسے بجلی آسمان سے

۱۳۳ مست گر

۰ گورنر جنرل کی دُعاؤں کی قبولیت کا وقت

۳۰۶ آگیا

۵۶۵ معنوں بالا رہا

میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہ

۳۰۶ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے

وہ بیت الصدق کو بیت التزویر بتاتا

چاہتے ہیں - ۳۶۳

روایہ

۱۱۸ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویہ

(بنجاب میں) سیاہ پودے لگاتے

۱۶۶ جانے والی رویہ کا ذکر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خواب اپنی

۱۶۶ ایک داڑھ نکالنا اور اس کی تعبیر

نرم چٹم آریہ کے بارے میں ایک رویہ اور اس کی تفسیر ۱۸۳

- ۵۹۳ کو بائبل توڑنا چاہتا ہوں
۲۹۰ ایک کتاب تعلیم لکھنے کی خواہش
عورتوں کے لیے قصہ کے پیرایہ میں سوال
جواب کے طور پر آسان عبارت میں تصنیف
کرنے کا ارادہ ۵۸۴
۵۹۳ مسیح علیہ السلام کی نسبت اطوار و نمونہ کے
استیصال کے لیے حضور کا ارادہ ۵۹۳
۵۹۳ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے
میں ایک تصنیف کا ارادہ ۵۹۴
۵۹۴ میں (یہودیوں اور فیری تھنکرز کے) یہ سارے
اعتراف جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف
جواب دوں گا ۵۹۸
اخلاقی و عادات
۵۴۴ شہادت اور تجرباتی طبیعت
۵۹۵ معروفیت کا حال
۳۱۱ دمعان المبارک میں حضور کی مصروفیات
۱۹۱ قبر سے روح کے تعلق کا ذاتی تجربہ
اگر ہم چاہیں تو قوت پر توجہ کریں اور اس سے
سب حال دریافت کریں مگر ہماری طبیعت
اس امر سے کراہت کرتی ہے ۲۹۰
مشیج کی سیر کا معمول ۵۴۰، ۵۹۹
بعد نماز مغرب احباب میں تشریف
رکھنے کا معمول ۵۹۰، ۵۲۹
اپنی بیاریوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا
اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مصلح
نمودیں ۳۸۴
۵۵۶ نوٹوں خوانے کی غرض
۶ مودی کھلانے پر ناپسندیدگی
عشق و محبت الہی کے بارے میں آپ کی
کیفیت ۳۰۲
اللہ تعالیٰ کی خدمت پر ایمان ۳۳۳
میری قویہ حالت ہے کہ مرے کے قریب
ہو جاؤں تب روزہ چھوڑا ہوں ۳۳۹
محض ثواب یا عذاب میرے کام کی غرض
نہیں ہے ۵۹۱

- ۳۲۰ انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے
آپ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت اور محبت ۳۸۱
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور
جلال کے لیے خاص قسم کی غیرت بکرا رہے ۱۰۹، ۳۴۶
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر
حضور کا کرب ۳۸۲
ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کامل شریعت لیکر آتے جو نبوت
کے خاتم تھے ۲۹۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ
عنہما کی مدح و فضیلت بیان فرمنا ۲۱۳
تذکیہ نفس کے اعلیٰ درجہ پر پہنچنے والے رسول
الہامات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کے بغیر نہیں مل سکتے ۱۳۲
اس اعتراف کا جواب کہ آپ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہے ۵۸۲
میں ہمیشہ سے اس بات پر اعتقاد رکھتا ہوں
کہ حضرت مسیحی بے باپ پیدا ہوئے تھے ۲۰۵
ہمارا ایمان ہے کہ مسیح کی پیدائش باپ کے
پہرے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی ۵۹۴
جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ
پیدا نہیں کر سکتا ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام
سے خارج سمجھتے ہیں ۵۱۳
ہمارا نور قلب (حدیث علماء امتی کا پیغام
بنی اسرائیل) کو صحیح قرار دیتا ہے ۳۳۱
سلطان القلم
قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور قلم ہی ہمارا
حریر ہے ۲۸
قلبی جہاد کا عزم ۳۸
ایک عربی تصنیف کا ارادہ ۲۲۳
کتاب کشف الظہار کی تصنیف کا مقصد ۱۸۴
عربی زبان میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا ارادہ ۳۴۴
کتاب اعجاز المسیح کے ذکر میں فرمایا۔ میں
عربوں کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلاغت

- ۵۸۲ پیشگوئیوں کا تریاق العلوب میں ذکر
خدا تعالیٰ وعدہ اللہ یُعِصِلُکَ مِنَ النَّاسِ کا
پورا ہونا ۱۳۳
دورانِ جہاد ایک اخلاقی کرامت اور
اس کا اثر ۹۰
قرآنی معارف معائنہ جاننے کا نشان ۱۸۳
آپ کا ایک عظیم معجزہ۔ مخالفین کا تفسیر نویسی
میں مجبور ۳۴۱
آپ کی تفسیر اعجاز المسیح کی اعجازی شان ۲۵۱
خشبہ الہامیہ کا نشان ۲۲۵
عربی تصانیف اور ایام اربعہ کی تصنیف میں
خاص مائیدات الہیہ ۱۴۹
ڈاکٹر مارٹن کلاؤک کے مقدمہ میں آپ کی
بریت کیلئے کپتان وٹمنس پاپائی تعریف ۳۴۳
قرآن کریم سے ہر صداقت دکھانے کا
چیلنج ۱۸۴
یہود اور مسیحیوں کو نشان غائی کا چیلنج ۲۴۵
ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا یاردا
کو اپنے مذہب کے کلمات اور خوبیاں بیان
کرنے کے لیے بلایا جائے تو وہ ہمارے
مقابلہ میں ایک ساعت نہ ٹھہر سکے گا ۱۱
عقائد و تعلیم
آپ کے قصیدہ عقائد ۲۴۵
حنفی مذہب پر ہونے کی حقیقت ۵۳۱
میں کوئی تہی شریعت لیکر نہیں آیا ۳۹۰
مسیح علیہ السلام سے تعلیم میں مشابہت ۵۰۰
ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں وہ یہ
ہے کہ خدا کی تلاش کرو ۳۹۸
ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے آئے ہیں ۵۲۹
مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان
اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے ۵۱۳
بیعت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا
عہد لینے کا مقصد ۲۵۰
میں نبیوں کی عزت و حرمت کو اپنے ایمان
کا جزو سمجھتا ہوں لیکن نبی کریم کی فضیلت کی

میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا
گزرے گا وہ سب عبادت ہی ہے ۳۷۰
امیر الہی کی تعین ۵۰۰، ۳۱۱
توکل علی اللہ ۳۴۲
اس خبیث دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی
دشمنی کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں ۲۱۵
ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے
یہ دُعا بھی نہیں کرتے ۳۴۳
جب میرا کسے غالی ہوتا ہے تو جو ذوق و
سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے
حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان
نہیں کر سکتا ۲۱۶
خوفِ خدا ۳۰۶
دی کے لیے فیرت ۳۰۲
جب کوئی دینی مزدوری کام آپڑے تو میں
اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں
جب تک وہ کام نہ ہو جائے ۳۱۰
جو شخص چاہے کہ ہم اس سے پیار کریں
وہ ہمیں بھوک و لالچ سے کہ وہ خادمِ دینی
ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ۳۱۱
وقتِ زندگی کی راحت و لذت کا ذاتی تجربہ ۳۷۰
ایک دینی خوشخبری پر حضور کا اس قدر خوش
ہونا کہ کوئی آپ کو کر وڑوں نہ پہنچے لاکر
دیتا تو اتنا خوش نہ ہوتے ۲۰۳
میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے
اب مجھے کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں
اسے اپنی ذات سے مخصوص نہیں سمجھتا
بلکہ اسلام اور اپنی جماعت کے
مشقّق سمجھتا ہوں ۱۸۱
خدا تعالیٰ کی راہ میں جو بے کنگن پہننے
پر آمادگی ۲۰۲
دُعا کے بارہ میں صاحبِ تجربہ ۶۷
مشکلات پیش آنے پر صرف دُعا اور
تضرع میں مصروف ہونا ۵۴۲
آپ کی دُعات میں جن پر آپ اللہ امر رکھتے

تھے ۳۰۹
میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرنے کرتے
منفعت کا غلبہ ہو جاتا ہے ۲۰۰
میرا تو مذہب ہے کہ دُعا میں دشمنوں
کو بھی باہر نہ رکھے ۳۵۳
آپ کی ایک دُعا ۱۵۳
میری سب سے مقدم دُعا یہی ہوتی ہے کہ
میرے دوستوں کو جو دم و نفوس سے محفوظ رکھے ۶۶
ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یہ اصول
مقرر کر رکھا ہے کہ وہ خواہ یا نہ دلائیں
یا نہ دلائیں ان کی دینی اور دنیوی بھلائی
کے لیے دُعا کی جاتی ہے ۶۸
میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے
دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دُعا
نہیں کرتا ۵۶۲
اپنی جماعت کے لیے دُعا ۳۰۵
اپنے احباب کے لیے دُعا فرمانا ۱۵۶
میں آج کل دین اور دُعا کا کسی قدر جتن اپنے
اور اپنے دوستوں کے لیے دُعا میں گزارنا چاہتا
ہوں ۳۲۳
خدمتِ دینی کے سزاوار شخص کے لیے ہی
پیشہ دل میں دُعا کی تحریک پاتے تھے ۲۱۵
ہمدردیِ خلق کی جذبہ ۳۰۵، ۹۳
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیک کرد
اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو ۳۰۴
میری روح میں نہایت دلسوزی اور ہمدردی
ہمدردی ہے ۹۰
اسلام اور اہل اسلام کی حمایت ۱۵۸
طالبانِ حق کے لئے درود کی کیفیت ۲۶۸
سائل کے لیے بے قیاری اور اضطراب ۳۰۳
بچوں کی تربیت کے لیے ان سے سختی کی
بجائے ان کے لیے دُعا میں فرمانا ۳۰۹
دیہاتی خواتین اور بچوں کا علاج فرمانا ۳۰۸
بیوی سے خفیہ معاشرت ۳۰۷
دوستوں کے لیے دلسوزی اور غمخواری ۶۶

میں تو دوستوں کے وجود سے بڑی رشتہ
پہنچتی ہے ۳۰۱
ہم اپنے مکالموں کو اپنے اور دوستوں میں
مشترک جانتے ہیں اور بڑی آراؤ ہے
کہ ہر چند روز گزارہ کریں ۳۱۰
ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ
جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و
عیال ہیں گویا ہمارے ہی ہیں ۳۲۵
ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں
میں سے کسی نے شراب پی ہو اور وہ باند
میں گر لے یا بولور لوگوں کا جو دم اس کے گرد
ہو تو بلا خوف و تردد قائم اسے اٹھا کر لے
آئیں گے ۳۱۱
حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے لیے
پہرہ دینا کہ بچے آپ کی نیند میں غل
نہ ڈالیں ۳۱۰
حضرت کامولانا نور الدین صاحب کی
حیات فرمانا ۱۷۷
میں بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دُعا میں کرتا
ہوں کہ میرے دوستوں کی عمریں لمبی ہوں ۲۰۶
میں اتنی نہیں ہوا کہ انگریزی میں کلمہ پڑھ
سکتے اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی اپنی دوستوں
کو تکلیف نہ دیتے ۳۷۸
میں قناعت ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ
کوئی عداوت نہیں ۳۵۰
مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت یا تنہیم
کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے ۳۸۲
لوگوں کی گالیوں سے ہمارا غصہ جو شش
میں نہیں آتا ۶
ہم ذاتیات میں دخل نہیں دیتے یہ تقویٰ
کے خلاف ہے ۵۲۱
ہم بحث کرنا نہیں چاہتے بلکہ مطلب
صرف سمجھنا دینا ہوتا ہے ۵۲۷
میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال
کو دیکھ کر جو جینہ دنیا کی تڑپ میں گر جاتا ہے ۲۱۶

سختی و دھرم کے ایک سادھو سے
۲۱۰ معرفت الہی کے موضوع پر گفتگو
ایک غیر مسلم خاتون رانی ایشر کو رکھی دعوت
۱۹۲ اور تندر قبول فرمانا
یہاں تک کہ وہ لکڑی کا کتاب لکھتے ہوئے
کے بارہ میں حضور کا انجمن حمایت اسلام
۱۵۸ کے سیمینار کی اصلاح فرماتا
مخالفت
اگر میں خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو میری یہ
۴۱۳ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی
جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اس جگہ
موسیٰ یا عیسیٰ بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اسی
نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا
جاتا ہوں ۴۸۹
میری نسبت ایک بھی اعتراض ایسا نہیں
۴۸۱ ہے جو اولوالعزم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو
باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
۱۰۹ غیرت اور حمیت رکھنے کے آپ کی مخالفت
ہمارے مخالف بھی ہمارے کو کر دیا کریں
کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات
۲۶۳ مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں
۴۸۲ شدید مخالفت کی وجہ
۴۹، ۱۲۲ ٹھکرہ میں اور مخالفین کی روش اور طریق
ہمارے مخالف بُرد باری کا دل سے کر
نہیں آتے ۱۲۳
مخالفین کا آپ سے کینہ میں غلو ۵۲۰
۳۷۵ مخالفین کی بدظنی
۴۷۸ نشانات کی تکذیب
موسیٰ محمد حسین بنیادی کا آپ کے خلاف
۱۹۲ منہانت برائے خطبہ امین کا مقدمہ دائر کرنا
مخالفین کی آپ سے مقابلہ کی تیاریوں ۲۰۳
مخالفین پر سختی کی وجہ ۵
مخالفین کو قرآن دانی کا چیلنج ۱۸۳
مخالفین کو تبلیغ کی دعوت ۳۵۵
ہمارے مخالفین میں داخل کوئی عالم نہیں ۴۲۰

ہم نے بار بار اپنے دوستوں کو نصیحت کی
ہے کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ
اٹھائیں ۱۲۴
جماعت کے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے
پاس آکر رہنے کی نصیحت ۴۴۵، ۲۰۱
جو لوگ خدا اور رسول کے موعود کے پاس
نہ بیٹھیں وہ قلاح پا سکتے ہیں؛ ہرگز نہیں ۱۳۳
میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ ۱۲۰
میری باتوں کو استغفاف اور استہزاء کی
نظر سے نہ دیکھیں ۱۸۸
ہم نے انگریزی میں نہیں پڑھی وہ آپ لوگوں
کو خواب میں شامل کرنا چاہتا ہے ۲۵۶
تاریخی واقعات
آپ کے پڑدادا کی سخاوت اور
علم پر فدی ۵۷۹
والد اور بھائی کا آپ کی خوش نصیبی
پر رشک ۲۱۶، ۲۱۷
اللہ تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر میں
مجھے اولاد دیدی تھی ۵۶۲
سولہ سترہ برس کی عمر سے سیاست کا مطالعہ ۳۸۸
زمانہ طالب علمی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اوبیت مسیح کی تردید کا ایک جوش عطا
فرمایا تھا ۵۶۴
میں خود ایک مرتبہ اسیس ہو گیا تھا ۲۵۵
میں بھی ایک دفعہ ملان گیا ہوں ۲۵۰
مقدمہ دیوار میں فتح پائی ۵۳۳
طاعون کے ملاح کے لیے ایک دوائی کی
تیاری کا ذکر ۱۶۹
جلد ۱۸۹۷ کے موقع پر پہلی تقریر ۷
بتقریب جلسہ طاعون مورخہ ۲۲ مئی ۱۸۹۸ء
حضور کا خطاب فرماتا ۱۵۹
دفتر نصیبین کے اودار کے موقع پر حضور
کی تقریر ۲۳۱
ایک یورپین سیاح ڈی ڈی ڈکس سے
گفتگو ۵۸۰

حبیب ۲۰۸
غیر معمولی بہت و استقلال ۴۹۴
ٹاکساری اور غلویت پسندی ۳۱۰، ۲۶۵
نیکی کا اخیار ۳۰۲
جو کام میں غور کر سکتا ہوں اس کے لیے کسی
دوسرے کو کسی کتاب ہی نہیں ۴۷۸
وقت کی قدر ۳۱۰
کم خودی اور محبوب کی برداشت ۳۰۲
ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہیں ۱۵۱
احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے ۱۵۱
تکلفات سے پرہیز ۳۰۹
ہمارے ہاں مطلقاً تکلف نہیں ہے ۲۰۶
حنود و گذر ۳۰۲
خادموں سے پیش پوشی ۳۰۸
بچوں سے دگنہ را اور اللہ تعالیٰ کی رعنا پر
زامنی ہونا ۳۰۷
آپ کے غلو کا ایک واقعہ ۲۰۱
جماعت
نیز دیکھتے مضامین کے انڈیکس میں جماعت احمدیہ
سیح موعود کی جماعت کا درجہ ۴۰۵
میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ
اس نے مجھے ایک مجلس اور وفادار
جماعت عطا کی ہے ۲۲۳
جماعت نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ
پیدا کرنا ہے ۴۳۱، ۲۷۷
میں نے یہ جھگڑا ہوا ہے کہ میں دھوکے
ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں ۴۵۲
میں دو باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں ایک
یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دعا کروں
اور دوم یہ کہ قسطنطنیہ شریف کا ایک خطبہ
ان کو کھدوں ۴۵۳
جماعت کے نام نرمی اور خلق کی وصیت ۱۷۵
حضرت موسیٰ عبدالمکرم کی درخواست پر
جماعت کی باہمی محبت و اتفاق پر پیکر ۲۳۶
دوستوں کو بار بار ملنے کی تلقین ۲۰۵

۱۳۸	کمال الدین خواجہ	۵۴۲	فضل احمد مرزا پسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام	۲۳۹، ۱۲۲	مسیح موعود کو نہ ماننے کے نتائج
	آپ کے ایل۔ ایل۔ بی کے امتحان میں		فضل دین حکیم بھیروی رضی اللہ عنہ		آپ کے مخالفین کے مستقبل کے متعلق
۹۰	کامیابی پر حضرت اقدس کی تقریر		حنوڑ کا آپ سے فرمایا آپ کا یہاں	۵۳۸	ایک نفاذ
	آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جلیلہ فخر مذہب	۳۰۱	یہ جتنا ہی جہاد ہے		خلافت اسلام کتابوں کی منبلی کے بارہ
	کے وقوع سے پہلے انہیں حنوڑ کے معنوں		فلپ سڈنی۔ سٹر	۱۵۹	میں حنوڑ کا موقف
۳۶۶	کے غالب رہنے کی خبر دی گئی تھی	۱۳۸	مرنے وقت ایشان کا مظاہرہ		غلام قادر مرزا برادر بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
	کہتے شاہ		فمنڈر پادی		حضرت اماں جان کا آپ کو دیدار میں
	ان کے استاد بڑی تعزیر سے دعا کرتے	۵۶۳	اسلام کے خلاف میزان اگنی کی تصنیف	۵۸۶، ۵۸۵	دیکھنا
	تھے کہ زندگی میں مسیح بخاری کی ایک دفعہ		قرآن شریف کے معجزہ فصاحت بلاغت کے	۱۷۷	غلام محمد سیالکوٹی۔ ماسٹر
۳۱۸، ۲۰۷	زیارت ہو جاتے	۴۲۱	مقابلہ میں حریری اور ابو الفضل کو پیش کرنا		غلام محی الدین ممبر کونسل کشمیر
	کی شہدائے لالہ تحصیلدار بٹالہ		اس امر کا اعتراف کہ جن لوگوں تک تہلیث	۲۰۲	اجانک وفات
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات		کی تہیہ نہیں پہنچی ان سے توحید کا مواخذہ		غلام مرتضیٰ مرزا والد ماجد حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۲۱۸	کے لیے حاضر ہونا	۳۳۳، ۲۱۹، ۲۰	ہوگا		آپ کو طب کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔
۵۸۲	کینیڈی ڈسٹرکٹ پرنٹنگ پریس بٹالہ	ق		۳۳، ۱۶۶	آپ فرماتے تھے حکمی نسخہ کوئی نہیں
	گ	۵۰۶	قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ	ف	
	گرین سیر		قطب الدین موی رضی اللہ عنہ		فارقلیط
۵۲۱	مصنف رؤسائے پنجاب	۲۲۳	دفعہ نصیبین کے ایک رکن	۵۸۶	فارقلیط کی حقیقت
	گلاب شاہ۔ ساکن ڈوڈ	۸۹	روح کے قبر سے تعلق کے متعلق آپ کا سوال		فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
۲۹۶	سکھوں کے زیر اثر گرنہ پڑھنا		قیصر		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے فرمایا کہ میری
	گلاب شاہ مجذوب	۵۱۵، ۵۱۳	قیصر و کسری	۲۰۲	بیٹی ہونا اشارے کام نہیں آتے گا
	درمیان کے فوار کا ایک مجذوب جس		ک		سیدہ بنتار اولاد علی نہیں بلکہ بنتار
	نے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا		کبیر بھگت	۵۷۹	اولاد فاطمہ سیدہ کھلاتے ہیں
۵۳۶	ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے	۳۰۵	"اچھا ہوا کہ ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا"		فخر الدین رازی ام
	گل علی شاہ		کرزن لارڈ۔ دائرے ہند		آپ کا قول کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو قتل کے
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد جوہر بنا	۳۲۶	دہلی کی جامع مسجد میں بڑے انداز پر جانا		پیرانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے
۵۸۳، ۵۶۴	شہید تھے		کریم بخش	۵۶	وہ بے وقت ہے
	ل		درمیان کے وہ صاحب جنہوں نے گلاب شاہ		فرعون
	نوط علیہ السلام	۵۳۶	مذہب کی شہادت بیان فرمائی	۲۱۹، ۲۹، ۲۵	
۹۶	آپ کی قوم کا انجام		کسری		حضرت موسیٰ کا آپ کی گود میں پرورش پانا
	نوک	۵۱۵، ۵۱۳	قیصر و کسری	۲۹۷	نوی علیہ السلام کی فرعون پر فتح
۲۶۰	ان کے حالات پر تحقیق کرنے کا ارشاد		کسری کے سونے کے کرے ایک صحابی		ایک قسم کے مومنوں کی فرعون کی بیوی
	لیکھرام پنڈت	۳۳۵	کو پہناتے گئے	۵۲۲	سے مثال
	آریہ سماج کا سرگرم پرچارک		کعب (بن اشرف) دین کا معاند یہودی	۵۰۶	فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۸، ۲۵۸، ۲۰۴، ۱۸۳			کلارک		فضل بستر
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں		دیکھئے۔ مارٹن کلارک ہنری ڈاکٹر		حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات
					کرنے والے عیسائیوں کے وفد کا ایک ممبر ۵۰۳

کھنے کی وجہ ۹۳
 بشیر اور تغیر ۳۴۶
 انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا آخرت
 کا مرتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے ۵۷۸
 خاتم النبیین
 خاتم النبیین ۳۴۵، ۳۳۵
 خاتم المومنین - خاتم العارفین اور خاتم النبیین ۲۲۷
 آپ خاتم النبیین تھے، اس لیے آپ پر
 کمالات نبوت ختم ہو گئے ۵۱۲
 کمالات نبوت کا تارہ آپ پر ختم ہوا ۱۸۹
 جامع جہنم کمالات نبوت ۳۳۶، ۳۳۹، ۳۳۷
 چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء
 مقرر کیا تھا اس لیے آپ کی حرکات و
 سکونات میں بھی اعجاز رکھ دیئے تھے ۳۲۸
 آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک پہلو ۲۳۱
 آپ کے بعد کوئی نبیا پرانا نبی نہیں آ سکتا
 جس کی نبوت پر آپ کی مہر نہ ہو ۲۲۲
 مہر نبوت کے نشانی سے استبعاد لازم
 نہیں آتا ۱۸۸
 آنحضرت کی مہر نبوت کے بارے میں تفتیش
 مناسب نہیں ۱۸۵
 خصوصیات
 بروز ابراہیم علیہ السلام ۲۹۴
 شیل ٹوٹی علیہ السلام
 ۲۵، ۲۶، ۳۵۵، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۹۰، ۳۹۱
 محمدی سلسلہ کی موسوی سلسلہ سے مماثلت ۵۳۲
 بنی اسماعیل میں سلسلہ محمدیہ کے بانی
 امام ادریسوار ۳۹۷، ۳۹۵
 رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے بغیر مقام ۷۷
 اُمّی ہونے کا دعویٰ اور تہدی ۳۲۸
 ہادی کامل اُمّی ۲۶
 اُمّی ہونے کی حجت ۲۸۴
 باوجود اُمّی ہونے کے آپ کو تمام علوم
 عطا کئے گئے ۳۲۷، ۹
 آپ کا فرمانہ کہ ہم اُمّی ہیں اور حساب

محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کا اسم اعظم مستحب ہے ۳۲۳
 محمد نام کا مستحق ۳۲۱، ۳۲۰
 دنیا میں ایک ہی کامل انسان گذرا ہے
 جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے ۲۸۷
 بِسْمِہِ اَحْمَدُ ۳۲۲
 آپ کے اسماء محمد اور احمد کی حکمت
 ۳۰۱، ۳۹۵، ۳۱۹، ۳۲۳
 آپ کے مبارک اسماء محمد اور احمد کے اصول ۳۲۳
 آپ کی بچی زندگی آپ کا اسماء محمد کی بچی تھی ۳۲۳
 محمد اور احمد دونوں محمد سے نکلتے ہیں ۳۲۹
 مقام
 صفات اللہ کے حقیقی منظر ۳۲۷، ۳۲۸
 اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کے منظر ۳۲۳
 منظر رحمانیت و رحیمیت ۳۹۵
 ربوبیت تاثر کے منظر ۳۲۸، ۷۷
 رحمتہ للعالمین ۸۰، ۷۹
 آپ کا نقطہ نفسی عرش تھا ۳۹۶
 مقام قاپ قوسین پر فائز ۵۷۵
 اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں آپ کو
 کعبہ قرار دیا ہے ۱۱۰
 نبی آخر الزمان کو میدانِ اُمّی سے مناسبت ۳۲۶
 آپ کا زمانہ بھی ایسے اقتدار تھا ۵۳۶
 اَنَا الْخَاشِعُ الَّذِي يَخْشَى النَّاسَ
 عَنِ قَدْرِهِ (حدیث) ۳۲۶
 كُنْتُ بَيْتًا وَاَدْمُ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ (حدیث) ۳۲۶
 ستیاء المصومین ۱۰۹
 آپ کی فضیلت کل انبیاء پر پیرایاں
 کا جود اعظم ہے (میر محمد) ۳۲۰
 آپ کا زمانہ پانے کے لیے انبیاء
 تنہا کرتے رہے ۳۱۳
 آپ کی انبیاء سے نسبت ۱۸۵
 آپ کی ازواج کو اصوات المومنین

گستاخی اور اس کی سزا پانا ۳۷۷، ۲۵۷
 اس کا مطالبہ تھا کہ خیر المومنین خدا سے
 میرے لیے نشان طلب کرو ۵۸۷
 یکمراہ کا نشان اسلام کی صداقت کا
 عظیم نشان ہے ۳۱۱، ۳۲۹، ۳۷۷
 آتم کے نشان کی تکذیب پر اس کا
 نشان ظاہر ہوا ۳۶۳
 یکمراہ کے نشان سے مومنین نے کوئی
 فائدہ نہیں اٹھایا ۳۷۵
 یحیٰ بن جندبہ پولیس آفیسر گورکھ پور
 جس نے کپڑے دنگس کے حکم پر پادری
 مارٹن کلارک کے کپڑے کی تفتیش کی ۱۳۱
 مارٹن کلارک ہنری - ڈاکٹر پادری ۳۳۳، ۳۳۲
 مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قتل
 قائم کرنا ۳۳۳، ۳۷۷، ۱۳۲
 اپنے مقدمہ کی کڑوری کو صوبہ کرنا ۱۵۹
 محمد حسین بناوی کا اس کے مقدمہ میں
 اس کے حق میں گواہی دینا ۱۳۵
 قلم کھانا ۳۷۶
 مالک بن انس امام ربیع الحدیث
 آپ صلی علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں ۲۹۳
 مبارک احمد مرزا صاحبزادہ حضرت مسیح موعود
 منشا ماہلی سے ایک پرانی خواب کے مطابق
 آپ کا حقیقہ بروز سوموار ۲۹ جون ۱۸۹۹ء
 کو ہوا ۲۰۱
 آج ہر گز (۱۹۰۱ء) آپ کی طبیعت
 اچھی رہی ۵۲۹
 حسن الملک جواب ۳۱۱
 محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 بائبل میں آپ کے متعلق بشارات
 تورات میں حضرت باجرو واسامیل کے ذکر
 میں آپ کے متعلق ایک پیش گوئی ۵۷۰
 فاران کی چوٹیوں سے سراج منیر کا طلوع ۶۱
 فارقیہ کی حقیقت ۵۸۶

- ۸۹ اخلاق کا دیا گیا تھا
- ۵۱ آپ کے اخلاق کا خصلہ کا معجزہ اثر
- ۱۸۱ قرآن کریم اور عربی زبان کا معجزہ
- آپ اس مرتبہ بائبل پر پہنچے تھے جہاں
- ۷۳ اقتداری طاقت ملتی ہے
- آپ کی اقتداری معجزہ منافی کا زندہ
- ۲۷۵ ثبوت
- ۳۳ بے نظیر تاثیر فی القلوب
- ۳۱۳ باوجود مخالفتوں کے آپ کی کامیابیاں
- ۳۱۳ ایک معجزہ ہیں
- عظیم الشان قوت جذبہ اور عظیم
- ۳۲۲ کامیابیاں
- ۱۸۰ آپ کا پیدا کردہ بے نظیر روحانی انقلاب
- آپ کی بے مثال قوت قدسیہ
- ۵۳۵، ۳۳۳، ۱۱۵
- آپ کی قوت قدسی کے تفسیریں آپ کی زندگی
- ۱۱۹ میں کوئی منافی نہ رہا
- آپ نے تمویزی سی عمر میں ایک دنیا
- موتدین سے بھر دی
- ۳۳۷
- آپ کی قوت قدسی اور کامل تربیت
- ۳۳۰ آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے شہرہ اگر
- ۹۳ مائب ہوتے
- تزکیہ نفس
- ۲۸۳ آپ کی طہر زندگی کا ثبوت
- ۷۵ کمال تزکیہ نفس اور خرب الہی کی دلیل
- ۳۵۶ آپ کا کمال اور قلب کی طہارت
- آپ کے شیطان کے تسلط ہونے کا غوم
- ۱۳
- تجمل تمام کا عملی نمونہ
- ۵۵۵، ۵۵۳
- آپ میں ایک فوق العادہ یقین خدا تعالیٰ
- کی ذات پر تھا
- ۵۵۵
- کمال موجودیت کا اخبار
- ۱۳۱ ہر کے روز باوجود فتح کی بشارت کے صبور
- ۸ کا درود گرد و مائیں فرما
- آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید
- ۲۳ سے بیرون تھی

- قرآن کی رو سے آپ کی زندگی کے
- ۳۸۵ دو مقاصد
- ۳۱۸ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی بیعت کا احسان
- صداقت
- آپ کی صداقت کے متعلق ایک قرآنی دلیل
- ۵۱۹
- آپ کے صدق نبوت پر سب سے بڑی دلیل
- ۳۲۲
- آپ کی کامیاب اور مبارک زندگی
- ۳۳۳
- آپ کی کامیابیاں
- ۳۳۳
- آپ کی کامیابی کی تغیر کسی نبی کی زندگی میں
- ۱۱۹ نہیں ملتی
- آپ کی بیعت کے وقت عرب اور باقی دنیا
- کی اخلاقی اور روحانی حالت
- ۳۴۳، ۳۵۷، ۱۳۷
- ایک شخص نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا کہ یہ
- مجھوں کا منہ نہیں
- ۱۸۸
- حضرت ابو جبر کا آپ پر جن نغم
- ۲۳۸
- ایک یہودی کا اپنی فراست سے آپ کے
- وجود میں نبوت کا نشان پانا
- ۲۵۹
- آپ کا مکمل النبیہ کا زمانہ ۲۳ سال ہے
- ۱۹۹
- قیامت تک آپ کی تائید و نصرت کے
- بارہ میں قرآن کریم کی بیشکوفی
- ۱۱۰
- معجزات
- آپ کے زمانہ کے مطابق اعلیٰ درجہ کے
- خوارق اور معجزات کی ضرورت تھی
- ۵۷۲
- آپ کے معجزات مستقل اور دائمی ہیں
- ۲۷۳
- آپ کے معجزات
- ۵۱
- آپ کی زندگی کا پہلا ہی قدم اعجاز تھا
- ۳۲۸
- آپ کی ہر حرکت و سکون نشان تھا
- ۳۳۳
- آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا
- ۳۳۰
- آپ کا عظیم الشان معجزہ آپ کی تعلیم ہے
- ۱۸۸
- حضور کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی اصلاح
- ۲۳
- قوم کو نجات دلانے میں باقی انبیاء
- ۲۶ سے امتیاز
- آپ کے معقول معجزات
- ۱۷۰
- آپ کے اخلاقی معجزات
- ۶۳
- آپ کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز

- نہیں جانتے
- ۸۰
- آپ کے لفظ لغت میں معارف و اسرار ہیں
- ۵۱۱
- آپ کا سارا کلام وحی تھا مگر قرآن شریف کا
- ایک خاص وحی ہے۔
- ۳۷۱
- آپ واحد نبی ہیں جن کو مخالفین نے
- سلطنت پیش کی
- ۱۱
- آپ کے والد ماجد مشرک نہیں تھے
- ۲۳
- کامل نمونہ
- ۳۳۸، ۲۳۰
- آپ کی عظمت اور اس کا باعث
- ۵۱۵
- سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ
- علیہ وسلم کی عزت ہے
- ۲۵۶
- بیکر صدق آپ کی مبارک ذات ہے
- ۲۳۳
- وہ انسان کامل جو دنیا میں صداقت اور
- راستی کی روح لیکر آیا
- ۶۵
- باوجود کامل ہونے کے عبودیت کا
- ۷۴ اعتراف
- آپ کا نام قائم ہونے کی وجہ
- ۵۷۵
- آپ کے انوار و برکات کی وسعت
- ۱۳۱
- آپ کے ذریعہ قوموں کو آپ جیسا کی تئیم
- ۱۷۳
- زندہ رسول ابدا آباد کے لیے صرف فتح
- ۲۷۵
- رسول اللہ صلیہ وسلم ہیں
- جن معائب اور تکالیف کے امتحانات میں
- حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس
- ہونے وہ دوسرے کا کام نہ تھا
- ۵۲۳
- اگر آدم کی جگہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم
- ساجو بر قابل ہوتا تو شیطان کا کچھ بھی
- پیش نہ جاتا
- ۳۳۸
- حضرت عائشہ کے متعلق آپ کی گھبراہٹ
- اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کی
- طرح ہر وقت حاضر ناظر نہیں تھے
- ۵۲۳
- بعض واقعات کا ذکر جو حضور کے اجتہاد کے
- مطابق واقع نہیں ہوتے
- ۳۵۶
- بعثت کی غرض و غایت
- دنیا میں آنے کی غرض و غایت
- ۳۲۶
- آپ کی بعثت کی غرض
- ۲۲۶

آپ کی پیروی خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے ۳۲۶

آپ کی اتباع کے بغیر انسان روحانی ارتقا حاصل نہیں کر سکتا ۱۳۲

آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کی تمکین ۸۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین اور مسیح موعود

آپ کے بعد مجتہدین کی بعثت کا ہر ۱۳۹

آپ سے چودہ سو سال پر مسیح موعود کی بعثت ۲۹

آپ کا ف۔ مانا کہ جب مسیح آئے تو اس کو میرا سلام آگنا ۵۰۸

مسیح موعود کو اسلام علیکم کہنے کا ہر ۵۱۱

قیامت تک آپ کے تبعین کی کامیابی آپ کی کامیابیاں ہیں ۳۳۶

مسیح موعود کے ہاتھ پر خدا ہونے والے نشانات حقیقت میں آپ کے ہی نشانات ہیں ۵۸۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سلسلہ پر گھٹنے حضور کے حامد اور شیعین رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان فرما ۲۶۶

پیشگوئیاں۔ رویار و کثوف آپ کا (کشف میں) سونے کے کڑے دیکھنا ۶۹۳

آپ کی چند رویار ۳۸۳

آپ نے فرمایا کہ مجھے میں کی حرمت غرضبہر آتی ہے ۱۹۵

آپ نے آخری زمانہ میں دو ہر وہل کی خبر دی تھی ۲۹۳

آخری زمانہ میں دو غیم فتنوں اور مسلمانوں کی حالت اور ان کی اصلاح کے لیے ایک شخص کی بعثت کی خبر ۲۹۵

خلافت

آپ کی شدید خلافت ۵۸۳

آپ کے جن فعل پر بھی مخالفوں نے اعتراض کیا ہے وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک

آپ کی لوگوں سے طلب امداد کا ستر ۱۰۸

حضرت مسیح علیہ السلام سے انفاق میں موازنہ ۱۸۰

اسحق کے اظہار میں نہ کرنا انبیاء پر احسانات ۲۸۱

آپ نے اگر تمام انبیاء کو پاک ٹھہرایا ۱۸۶

سب نبیوں کی نبوت کی پروردہ پوشی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوتی ۳۲۳

حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر احسان ۲۸۶، ۱۸۵

مکئی اور مدنی زندگی

مکئی زندگی کا جمالی دور ۳۲۵

مکہ میں تیرہ سال تک اہل بیت اٹھنا ۵۲۹

مدنی دور کی جہلائی زندگی ۳۳۳

آپ نے خود تھوڑے نہیں اٹھائی صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا ۵۲۷

آپ کی جنگوں کی حیثیت ۵۳۲

آپ کی وفات کے ساتھ کے بعد اہل بیت پر مصائب صحابہ کا تعلق ۲۵۱

آپ کے صحابہ کی وفاتوں کا بیان ۲۷

صحابہ میں آپ کے لیے غیر عادی رحمت ۱۰۹

صحابہ کرام کا آپ سے روحانی تعلق ۲۸۳

ہجرت میں رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمانے کا ہر ۲۵۰

آپ کی اتباع و اطاعت کے ثمرات

آپ کی اطاعت کے ثمرات ۱۲۱

آپ کی اطاعت ہی سعادت عقلی کی راہ ہے ۳۲۸

روحانیت کی نشوونما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور وہ اتباع رسول ہے ۵۵۸

ساک کے لیے آپ کی پیروی بنیادی شرط ہے ۱۷

آپ کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے ۲۳۶

آپ کا طرز بیان اور طرز نصیحت ۳۷۳

خلق عظیم

اِنَّكَ لَعَلَّیْ خَلْقٌ عَظِیْمٌ ۶۳

سب اکمل نمود اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے ۸۲

آپ کے اخلاق مشاہدہ اور تجربہ کی عکاس پر کامل المعیار ثابت ہوئے ۸۵

آپ کے اخلاق کریمہ ۳۵۳

آپ کے اخلاق کا کمال ۳۵۷، ۱۳۲

بنی نوع انسان کی حد درجہ جسمدوی اور فکساری ۲۶۸

صحابہ کے لیے دُعا میں فرمانا ۲۸

مادرانہ عفو و شفقت ۳۳۰

نبی معصوم کا ستر بار استغفار ۳

فتح کے نتیجہ میں آپ کی صفت رحم و عفو کا ظہور ۱۲

گستاخ اور شوخ مخالفین کے مقابلہ میں خلق عظیم ۶۳

ایک جملہ اور اعرابی کو معاف فرمادینا ۶۳

منافقین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ۲۵۲

مصائب و شدائد میں کامل خود اخلاق ۱۱

بلے نظیر شجاعت ۲۵۱، ۸۳

آپ کی مالی وصلگی اور استقامت ۵۱۶

غزوہ حنین میں آپ کی جرأت شجاعت اور استقامت ۵۱۷، ۵۱۲

بعض کہتے ہیں جنگ اُمد میں آپ کو ۷۰ تواریس ملیں ۳۵۳

آپ کی بہت اور صدق و صفاء و اسکا اثر ۲۳

آپ کا فرمانا کہ سورۃ خود نے مجھے پڑھا کر دیا ہے ۱۱۵

انفاقِ رزق میں آپ کا مقام ۲۰

بے مثال سخاوت کا ایک واقعہ ۶۳

سخاوت اور عفو ۸۵

بوقت وفات جو ایک دینار گھر میں تھا وہ بھی تقسیم کر دیا ۱۸۰

- ۲۰۶ کو تلبیہ کرنا
آپ کی نوٹ بک سے حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کے ملفوظات ۲
تین سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی
کا انگریزی ترجمہ پیش فرمنا ۲۵۶
حضور کی خدمت میں حضرت مسیح پر پیروں
اور فری تمکروں کے اعتراضات پر مدد کرنا ۵۶۸
ایک یورپین ستیاج سے گفتگو میں حضور
کے ایثار سے ترجمان مقرر ہونا ۵۸۰
حضور کی خدمت میں ایک رویہ کا ذکر ۳۰۶
آپ کو دعا کے بارے میں تحقیق کا حکم ۲۶۰
اپنی دو خواہیں حضور کو سنانا ۱۷۶
محمد عالم قاضی
حضرت اقدس کی خدمت میں دعا کی درخواست ۳۳۸
محمد علی خان نواب مالیر کوئلہ
آپ کی صلاحیت تقویٰ اور خوش بختی کا ذکر ۵۸۳
محمد علی مولوی
انگریزی ترجمہ کی خدمت کا شرف ۲۵۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کتاب
کھینچنے کا ارادہ اور یہ خواہش کہ مولوی محمد علی
اس کا ترجمہ کریں ۲۶۰
محمد نواب خان تحصیلدار
آپ کی بیعت کا ذکر ۴۳ حاشیہ
محمد یوسف حافظ
ویل نوٹسز کے منکر ۵۱۹
محمود احمد بشیر الدین اصلع الموعود ۳۹۸
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۷۳
مریم علیہا السلام ۲۷۲
آپ کی شادی جس یوسف بنتی اس کی
پہلے بھی زوجہ تھی ۵۶۷
مسیحیوں کا آپ کی پرستش کرنا ۲۲۳
مریم میں فخر مذہب سے ایک سچ پیدا ہوا ۵۷۱
مریم سے مومنوں کی مثال دینے کی حقیقت ۳۱۱
حدیث "مریم اور ابی مریم کے سوا سب سلطان
سے کوئی محفوظ نہیں" کی حقیقت ۵۲۳
- محمد باقر امام علیہ السلام
آپ کی فرمودہ حدیث دربارہ کسوف و
خسوف کی وقعت کم کرنے کی کوشش ۸۹
محمد حسن خان وزیر
ایمانک وفات ۳۰۱
محمد حسین بشا لومی ایڈیٹر اشاعت السنہ
مولوی جہاد غزنوی کا آپ کے بارہ
میں ایک الہام اور ایک رویہ ۱۲۶
آمین بھرمین پر ہاتھ باندھنے اور فاتحہ
خلف الامام دفریہ جزئی مسائل پر زور ۵۴۳
مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھا
کہ ان کو عربی کا صیغہ تک نہیں آتا ۱۸۲
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے
گایوں بھرے رسالہ کے جواب میں تحریر
فرماتا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ
صَادِقًا فِیْ قَوْلِهِ فَاجْعَلْهُ مِنَّا
كَانَ كَاذِبًا فَخُذْهُ ۱۷۵
مسیح موعود کے قرآن دانی کے چیلنج پر
خاموشی ۱۸۳
حضور کے خلاف حضور امن کا موقف ۷۷
دائر کرنا ۱۹۲
مارٹن کلارک کے مقدم میں مسیح موعود علیہ السلام
کے خلاف کپشن ڈیٹکس کی عدالت میں گواہی
دینا ۳۳۲، ۳۷۷، ۳۰۷، ۱۳۵
بار میں بٹرنے کی ضرورت آپرنا ۲۵۰
محمد حسین غیلہ (شیخہ) ۱۱۳
محمد سعید میر حیدر آبادی ۳۸۳
حضرت اقدس کی خواہش کہ آپ جماعت
کے عقائد کے بارے میں سوال و جواب کے
رنگ میں کتابیں مرتب کریں ۳۸۷
محمد سلمان اسرائیل
یہودیوں میں سے اسلام قبول کرنے والے
ایک شخص ۳۳۲
محمد صادق مفتی رضی اللہ عنہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات
- غزوانہ نظر آیا ۳۸۱
ہجرت قبل کفار کی تحریر آپ کے قتل پر
متفق تھی ۱۲۹
یہودیوں پر پستی کی وجہ سے آپ کے
منکر ہوتے ۱۵۶
پادریوں کا اسلام اور حضور کے
خلافت و لا زار و شریک ۱۳۱، ۳۰
صحیح النسب سادات کا عیسائی بن کر حضور
کی شان میں گستاخیاں کرنا ۴۵
اس زمانہ میں آپ کی تکذیب میں کروڑوں
کتابوں کی اشاعت ۱۰۹
میکرم کا آپ کی شان میں مدے زیادہ
گستاخوں کی سزا پانا ۲۵۷
آپ کے لیے غیرت اور حجت کا تقاضا ۱۳۲
محمد ولد چغلہ ساکن ہرگودڑ ضلع سیالکوٹ
مولوی محمد حسین کا اس شخص کے ہاتھ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں
لپٹے نا واجب حملوں پر مشتمل رسائل بھیجنا ۱۷۶
محمد اجمل خاں دہلوی محکم
آپ کے خط اور عادی الملک مسویریل فٹ
کے کاغذات کا حضور کی خدمت میں پہنچنا ۵۶۶
محمد احسن ستید ۳۳۳، ۷۸
محمد اردو دانشی رضی اللہ عنہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایمان
کے بارہ میں ایک سوال دریافت کرنا
محمد اسماعیل ڈاکٹر
"آپ ہمارے ان دوستوں میں سے
ہیں جن سے ہم کوئی حجاب نہیں" ۳۰۱
مافیل بابو
اہل کتاب کے کھانے کے متعلق آپ کا
ایک سوال ۹۷
میردن ملک جالہ پر دعا کی درخواست
اور حضور کی نصائح ۱۵۳
محمد بابو
حافظ محمد یوسف کے اعتراض کا ذکر کرنا ۵۲۰

مسلم رضی اللہ عنہ

کو فہم میں شتر ہزار مسلمانوں سے حضرت

امام حسین کی رفاقت کا عندیہ

۲۳۹ مسیلمہ کذاب

۲۵۲ اس کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھے اور اس

کے مسائل اباحت کے مسائل تھے

۲۵۱ اس کی مخالفت کا نہ ہونا اس کے جھوٹا ہونے

کی دلیل ہے

۵۸۳ مصلح الدین سعدی شیرازی نیز دیکھئے سعدی

۲۳۶ ۲۳۸ ۲۳۹ ۱۵۶ ۱۱۵ ۱۶۳

۵۳۶ ۵۲۹ ۵۲۴ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۳

معاویہ

۳۸۸ حضرت جن کا آپ سے صلح کرنا

۵۰۶ معین الدین خواجہ رحمۃ اللہ علیہ

ملاک کی بی بی علیہ السلام

ملاک کی کتاب میں ایمانیہ کے آسمانی پر

جائے اور مسیح سے پہلے نازل ہوئی کی پیشگوئی

۲۹۸ ۵۸۶ مسیح کو نہ ماننے کے متعلق یہودی ہٹ و مری

کہ ہم خدا کے سامنے ملاک کی نبی کی کتاب رکھ

دیتے جس میں لکھا ہے کہ مسیح سے پہلے لیاں

آئے گا

۵۲۳ منظور علی

حضرت آٹاں جان کا آپ کو رویا میں دیکھنا

۵۸۰ موسیٰ علیہ السلام

۵۰۰ ۲۵۵ آپ صاحب شریعت نبی تھے

۳۹۰ ۳۸۸ آپ کی بعثت کا مقصد بنی اسرائیل کو

فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا

۳۱۹ آپ کی تعلیم میں قصاص پر زور ہے

۳۳۱ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ كِيسُوكُنَّ

فرمانا

۳۳۳ سلسلہ موسویہ کے مورث اعلیٰ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷

آپ کے سلسلہ کا آخری خلیفہ آپ سے

۳۰۲۹ چودہ صدیاں بعد آیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے

مشابہت

۲۰۵ ۲۶۰ ۲۵

موسوی سلسلہ سے محمدی سلسلہ کی کائنات

۵۳۲ آپ اہم محمد کے متقی نہیں ٹھہرتے تھے

۳۲۱ آپ اُمتی نہیں تھے بلکہ آپ کی پرورش اور

تعلیم شاہزادوں کی طرح ہوئی تھی

۳۲۸ اپنی موجود سرزمین اپنی آنکھ سے نہ دیکھ

کے

۳۲۰ ۳۲۳ آپ کے وقت یہودی میں طاعون کی وبا

۱۶۲ آپ کے مہجرات پر شک کی گنجائش

۲۵۰ آپ پر آریوں کے اعتراضات

۳۸۳ ۳۸۴ ۳۰۱ مخالفین کی طرف سے آپ پر زنا کا

اتهام

۳۱۲ "جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر اس جگہ آج

موسیٰ یا عیسیٰ بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اسی

نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا

جاتا ہوں"

۳۸۹ مولا بخش شیخ

۳۵۰ مہتاب شاہ ساکن دکن

یہ سکتوں کے ذریعہ اثر کر چکا کرتا تھا

۲۹۶ سعدی حسین سید - نواب حماد الملک فتح نواز جنگ

بارایت لار - ٹرسٹی علیگزومہ کالج -

۳۰۵ حضرت اقدس کی خدمت میں ماضی

حضرت اقدس کا آپ کو دوبارہ آنکھی

نصیحت فرمنا

۳۱۱ مہر علی شاہ گوڑوی

۳۲۰ تفسیر نویسی سے پہلے ایک تقریر اور

مباحثہ چاہتا تھا

۳۳۳ لوگوں کا کہنا کہ اس نے ساری شریعتیں

منظور کر لی تھیں

۳۸۲ لاہور میں استقبال اور مسیح موعود

کے خلاف جلوس

۳۶۲ اہام مَنَعَهُ مَا لَيْفَ مَنَ السَّمَاءِ

کا مصداق

۳۲۱

ن

ناصر نواب میر

حضور کو حادث گرفتاری کی اطلاع دیتے

۲۰۲ ہوئے آپ پر رقت کا طاری ہونا

نبی بخش منش

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کے حقیقہ

۲۰۱ کا انتظام آپ کے سپرد تھا

۵۳۹ نبی بخش بشاوی مدنی مصلحت

تذیر حسین دہلوی سید

۵۲۰ برائین احمدیہ کی تعریف کرنا

نصرت جمال بیگم حضرت آٹاں جان

آپ کی علالت اور پھر صحت یابی کے

بارہ میں حضرت اقدس کا ایک کشف

۳۲۹ اور ایک المام

نظام الدین (اولیاء) رحمۃ اللہ علیہ

۵۰۶ نواب خان تحصیلدار گجرات

۵۸۰ نوح علیہ السلام

۲۹۵ ۲۹۳ طوفان نوح صرف اس علاقے میں آیا تھا

۵۲۶ جہاں حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی

آپ کی حویل عمر کے مقابلہ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر مگر زیادہ مفید عمر

۵۳۳ نور الدین حکیم

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ

۱۸۳ ۱۹۳ ۲۱۱ ۲۲۲

صاحبزادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

بطور مجاہدہ سیاست اور آریہ مذہب

کے رد میں فصل الخطاب اور تصدیق برائیں

۵۱۳ احمدیہ تصنیف فرمنا

۳۲۵ حضور کا ارشاد کہ آپ خطبۃ الہامیہ

ساتھ ساتھ قلب بند فرمائیں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آیت

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ

معنی دریافت فرمنا

۳۸۱ ابن مسیاد کے متعلق عرض کرنا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میر بند سے

غیث نکالا تھا

۵۶۸ آپ کے کتب خانہ میں خدیوہ لاہوری

مصر کی سات جلدوں کی فہرست کا ذکر

۱۰۹ آپ کی علالت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

- ۱۷۷ کا عیادت فرمانا اور احتیاط کی نصیحت
۱۹۲ دھاریوال کے سفر میں حضور کی رفاقت
آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
ایک ستودہ گم ہو جانا ۳۰۸
نوشیرواں ۲۳۸
نوشیروانی انصاف ۲۰۰
و
وزیر سنگھ
ضلع گجرات کے رہنے والے ایک
مشائشی تھی جو حضور کی خدمت میں ہدایت
کے طالب ہو کر آئے ۲۵۷
اپنے مکتوب میں حضرت اقدس سے
عقیدت کا اظہار ۲۶۹
وکتوریہ قیصر ہند
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویا میں
آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ۲۰۳
ولی افند شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے اس صدی کو مسیح موعود کی ہمت
کا زمانہ قرار دیا ہے ۳۰
ہ
لابیل علیہ السلام
لنوی مثنیٰ ۲۹۳
آپ کے بروز شیش علیہ السلام تھے ۲۹۴
پاجرہ علیہما السلام
مکہ کی بے آب و گیاہ زمین میں آباد ہونا
اور آپ کی گریہ و زاری کے نتیجہ میں زمزم
کا ظہور ۱۷۳
حضرت اسماعیل کی شدتِ پیاس کیوقت
- فرشتہ کا آنچکنوں دکھانا اور اسکا مطلب ۵۷
بلا کو خاں
ہنرمی دیکھنے مارٹن کلاک ڈاکٹر
می
مہنگی بن زکریا علیہ السلام
حضرت مسیح نے آپ کو ہی ایلیا کا بروز
قرار دیا ہے ۵۸۶، ۳۹۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے
ساتھ دیکھا تھا ۵۲۷، ۲۹۲
یزید بن معاویہ
یزید کے آٹے کی خبر پر اہل کوفہ کا حضرت
امام حسین کو تنہا چھوڑ جانا ۲۴۹
دینی خدمات ۹۷
یسوع دیکھنے عیسیٰ بن مریم
جبرائی میں میں نہیں ہے اسلئے وہ یسوع تھے
۵۶۹
یسعوب علیہ السلام
آپ کی دیت ۳۷۱
یسعوب علی عرفانی شیخ رضی اللہ عنہ ۳۲
حضور کی آپ سے خواہش کہ جماعت کے
عقائد کے متعلق سوال و جواب کے رنگ
میں کتابیں تالیف ہوں ۳۸۷
یوحنا علیہ السلام نیر دیکھنے یحییٰ علیہ السلام
حضرت مسیح نے یوحنا کو ہی ایلیا قرار دیا ۱۵۶
مثیل ایاس (ایلیا) یا ان کے بروز
اور مظہر ۵۲۳، ۵۲۱
ایاس ہونے سے انکار کی توجیہ ۵۲۳
- یوز آسف علیہ السلام
یوز آسف سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور
آپ کی کتاب بشری سے مراد انجیل ہے ۵۰۲
آپ مسیح علیہ السلام کے عواری نہیں تھے
بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام تھے ۵۰۳
اٹلی میں یوز آسف کا گرجا ۵۰۲
جلال آباد (افغانستان) میں یوز آسف
نبی کا چبوترہ ۲۰۳
یوسف علیہ السلام
آپ کا مقام صدیقیت ۲۵۳
زندگی میں لوگ آپ کی نبوت کا انکار کرتے
رہے اور جب وفات پا گئے تو کہا کہ آج
نبوت ختم ہو گئی ۲۴۹
یوسف نجار
حضرت مریم سے شادی سے پہلے ہی
ان کی ایک بیوی تھی ۵۶۷
یوسف بیگ مرزا
آپ کے محبت اور اخلاص کا ذکر ۲۴۹
یوسف علی نعمانی قاضی ۵۶۶
یونس علیہ السلام
دُورِ منشور میں آپ کا ایک قول ۱۵۵
آپ کی اندازی پریشگونی کا نل جانا ۳۷۹، ۱۵۵
پھل کے پیٹ سے زندہ نکلنے کا نشان ۵۰۱
عیسیٰ علیہ السلام نے یونس نبی کا نشان
دکھانے کا وعدہ کیا تھا ۵۰۰، ۳۷۸
یسودا اسکرپٹوری
مسیح علیہ السلام سے فداری ۱۸۰
• • •

مقامات

بمبئی	۱۸۳	۱
طاعون کی دوا ۵۵۱، ۱۹۶، ۱۹۹، ۱۹۲، ۱۹۱	امریکہ	آسٹریلیا
بوٹر	ریوینٹ کے مجیدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہونے کی کوشش	اٹلی
مضافات قادیان میں ایک گاؤں کا نام ۳۲۱	۲۹۸	اٹلی میں یوز آسف کا مقبرہ ۵۰۳، ۵۰۲
بھیرہ ضلع سرگودھا (پاکستان)	یورپ اور امریکہ سے نسخہ پیشکش	اجمیر
حضرت حکیم فضل دین کا حضور سے بھیرہ	غوراک کا آنا ۳۹۱	بدعات و عہدات ۲۵۰
واپس جانے کی درخواست کرنا ۳۰۱	قلب اور عمل جراحی میں ترقی کا ذکر ۵۹۰	اُحد
پ	باوجود ارضی علوم میں ترقی کے ان کی دُعا	اُحد کی مصیبت کے بانی مہانی مکرر
پاک پٹن	اور اخلاقی حالت قابلِ شرم ہے ۲۸۳	اور ابو جہل تھے ۹۳
بدعات و عہدات ۳۵۰	آپ کے دعویٰ کی تشہیر ۲۱۲	جنگ اُحد کی شدت ۸۳
پالم پور (بھارت)	انگلستان نیز دیکھتے برطانیہ اور لندن ۱۳۰	ارارٹ
طاعون کی دوا ۱۹۱	یہاں کے ستیا ج ڈی ڈی ڈی ڈی کی	وہ پہاڑ جس پر (بائبل کی رو سے) نورج
پٹی (ضلع امرتسر) ۱۸۳	حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات ۵۸۰	کی کشتی ٹھہری تھی
پشاور	ایران	افریقہ
دوبے گناہ انگریزوں کا قتل ۳۳۶	موجودہ فارسی میں عربی کا کثرت استعمال ۱۶۸	بابر محمد افضل کی افریقہ روانگی کی وقت
پنجاب	ب	صنود کی نصاب ۱۵۳
بکتوں کے عہد میں پنجاب میں مسجدوں	بابل	افغانستان
کی بنے مرقی ۳۱۶	خدائی منشا سے بابل کی بربادی ۱۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا افغانستان کے
یہاں کے گندی نشینوں کا حال ۲۶۱	بنالہ ضلع گورداسپور (بھارت) ۵۸۱، ۵۲۶، ۱۹۲	راستہ سے کشمیر آنا ۲۲۲
اس صوبہ میں قادیان نام کے دو مقامات ۳۱	بکتوں کے عہد میں گاتے کو زخمی کرنے	ایہر کے حالات اچھے سننے میں نہیں آتے ۳۲۳
سیح موعود کی بعثت سے اہل پنجاب	پراکیتید کا ہاتھ کاٹا گیا تھا ۳۶۶	البحیریا
جوہر قابل بن رہے ہیں ۱۵۱	یہاں کا ایک شاعر جو چھ ماہ ایک مصرعہ	الہ آباد
پنجاب کے لوگ بن حقائق و معارف سے	کی تلاش میں رہا ۵۴۲	یہاں رہنے والے وجودی فرقہ کے ایک
آگاہ ہوتے جاتے ہیں دیگر اسلامی	فردہ بدر کے موقع پر فتح کی شدت کے	شخص کی حضرت اقدس سے خط و کتابت
حاکم میں ان کا نام و نشان یک نہیں ہے ۱۵۰	باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود	امرتسر ۵۵۱، ۳۱۸، ۱۹۶، ۳۹
طاعون کی دوا کا آنا اور اس سے بچنے کے	کر دُعائیں کرنا ۸	امرتسر افغان ۱۳۳
دُعا کی طوائف ۱۳۳	بریلی	بعض غافلین کی بدظنیاں ۳۵۵
چونا (بھارت) ۱۹۲	ایک شخص کا یہاں سے حضور کو گھنا کر دہ لینے	عبدالمجید عزم مقدم قتل کا ڈپٹی کمشنر
۴	دعویٰ پر تشہیر بیان دیں ۲۱۶	امرتسر کے سامنے بیان ۳۳۳
		مقدمہ کلارک کے آریہ وکیل رام بھارت

دھام ضلع گورداسپور

سفر کے دوران حضور نے یہاں بھی قیام

فرمایا تھا

۱۹۲

دہلی

حضور کا ایک شخص کو خطر لانے کے لیے

دہلی بھیجا

۵۶۵

لارڈ کمزین داسرے ہند کی طرف سے

۳۱۶

دہلی کی جامع مسجد کا احترام

ڈ

ڈولہ (نزد قادیان)

یہاں کے دو بھائی سکھوں کے زیر اثر

۲۹۶

گرتھ پڑھا کرتے تھے

ر

روم

عیسائیوں کے زمانہ میں فلسطین میں

۳۱۹

رومیوں کی سلطنت

۱۳۵

سلطان روم خلیفہ المسلمین

۳۰۰

سلطان روم کا ایک ادنیٰ اتنی ہو چکے باوجود

دب

۵

ز

زلحق قلعه (دالینڈ)

۱۳۸

محاصرہ کے دوران سر فلپ سٹنی کا ایک قلعہ

زم زم

اگر اللہ تعالیٰ دزم زم کا پانی نہ روکتا تو

۱۶۳

وہ تمام ملک میں پھیل جاتا (حدیث) ۱۶۳

س

سرحد

موریوں کا پھیلا ہوا غلہ زنی - شہید اور

۳۲۳

جہاد کا غلط تصور

۲۵۳

سرینگر (کشمیر)

۵۰۲

عہد قانیار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر

سوڈان

۵۸۰

سیالکوٹ

۲۹۰

یہاں کے ایک اخبار میں لوقا کا ذکر

پیرس (فرانس)

۱۳۰

مقیدہ کفارہ کے نتیجہ میں فقیہ و فوج کی کثرت

۱۱۳

حضرت اور تقویٰ کی حالت

۱۸۴

ہونوں میں غیر اخلاقی ماحول

۲۹۶، ۲۸۳

ٹ

ٹرانسوال

۳۱۳

جنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لیے دعا

۳۱۲

کی تقریب

ٹ

ٹور

ہجرت کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۵۰

کا اس غار میں رکنا

ج

جاندھر

وجودی فسق کا اثر

۵۳۶

طاہون کی زوہیں

۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰

یہاں پر ایک شخص کا سالہ میں حضور

۱

سے اپنی بعثت کی غرض سے صیافت کرنا

۱

اپنے عشق الہی کی کیفیت کے متعلق جالندھر

۳۰۲

میں فرمودہ موقوفات

۳۰۲

جلال آباد (افغانستان)

۲۰۳

یوز آصف نبی کے چہرہ کا انکشاف

۲۵۴

جہلم (دریا)

۲۵۴

ح

حجاز

۳۱

حرارہ غار

۵۵۹

خ

خانپار

سرینگر (کشمیر) کا وہ قلعہ جہاں حضرت

۵۰۲

عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے

د

دھارویال ضلع گورداسپور

۱۹۲

حضور کا قیام

۱۹۳

کارخانہ دیکھنے کی خواہش

ش

شام

۳۱۹

دو ہزار سال قبل یوز آصف نبی کے شام

۲۰۳

سے آنے کی روایت

۲۳۴

حضرت ابو بکر کی شام کے تجارتی سفر واپسی

فتوحات انشام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳۳

کی کامیابی کا ثبوت

حضرت عمرؓ کے عہد میں شام میں طاہون

۱۶۸

اور آپ کی حفاظتی تدابیر

۱۶۳

ایک زمانہ میں طاہون کا طویل عرصہ رہنا

پہنچانے کے لیے جن حفاظتی و معارفی آگاہ تھے

جانتے ہیں بلاد شام اور دیگر ممالک سلیمہ میں

۱۵۰

اس کا نام و نشان ہم نہیں ہے

ط

طائف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے

۱۱

جانے کا واقعہ

ع

عراق

ایک زمانہ میں طویل عرصہ تک طاہون

۱۶۳

کا رہنا

۵۸۰، ۵۳۱، ۱۸۶

عرب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے

۱۸۰

وقت عرب کی اخلاقی اور روحانی حالت

۲۴۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و بلاقت

نے عرب کو غلاموں کی کر دیا

۲۸۳

عرب میں احمدیت کی اشاعت کی

۴۶۹، ۴۶۶

مذہب اور اس کی ترویج

ف

قادیان

قادیان کی چوٹیوں سے سراج منیر کا طلوع

۶۱

قی

قادیان دارالامان

۳۳۸، ۲۲۱، ۲۶

قد قادیان کا مختلف ہے

۳۱

۲۹۳ خلافت ایک کتاب لکھنے کا ارادہ

ل

۲۹۹، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۱۸، ۱۹۶ لاہور

بکتوں کے عہد سے یہاں کی بہت سی

۳۱۹ مساجد ابھی تک بکتوں کے قبضہ میں ہیں

انگریزوں کی حکومت میں گائے کے

۳۱۸ زینحہ کی اجازت

۵۱۹ ایک انگریز عورت کا اسلام کے نام پر قتل

۵۳۶ دہادی فرقہ کا اثر

موسیٰ جہاںگیر سے لاہور میں فروری

۱۸۹۲ء میں حضرت باقر علی کی محبت ہوئی تھی

اور یہ مباحثہ کے سارے پرچے بیکر جگ گیا

۵۳۹ تھا

پیر صاحب گوردہ کا استقبال اور حضور

۳۹۲ کے خلاف سینہ کوئی کا جلوس

لاہور سے ایف سی کالج اور امریکن شین کے

۳۸۶ پادریوں کا قادیان آنا

یہاں کے اردو اور انگریزی اخبارات نے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون

"اسلامی اصول کی فلاسفی" کے سب سے

۵۹۵ بالا رہنے کا احترام کیا

حضرت مفتی محمد صادق حضور کے ملفوظات

اپنی قوتِ بک سے ہفتہ وار لاہور جا کر

۲ احباب کو سناتے تھے

لہجیانہ

مہذب گلاب شاہ کی پیشگوئی کہ عیسیٰ

قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ لہجیانہ

۵۳۶ آئے گا

لاہور سے قریب ایک جگہ کا نام بھی

۳۱ قادیان ہے

میاں شباب الدین کی احتیاطی نماز

۵۳۱ کا ذکر

ایک مخفی العقیدہ نواب کا واقعہ

۵۵۰ لندن انگلستان

ہم کو بلا دیورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ

۲۰۳ یوز آصف نبی کے چوتھے کیلئے جاگیر

۵ امیر کابل کا ادنیٰ اتنی ہو نیکی باوجود وہ بہ

۳۲۳ مذہبی آزادی کا فقدان

۵۸۰ کار قبیح

۱۹۹ کراچی

۱۹۱ طاعون کی وبا کا پھیلنا

۵۸۰ کر بلا

۵۸۰ کشمیر

بنی اسرائیل کا یہاں بسا اور حضرت عیسیٰ

۲۲۲، ۲۲۱ علیہ السلام کی آمد

۵۰۲ یہ اتفاق ابلیختی ابلیختی بنی اسرائیل میں

۳۰۲ فلاں علی الدین ممبر کونسل

کعبہ

سورۃ الفیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۱۰ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ قرار دیا ہے

۱۲۰ کعبہ کو انسانی سینہ سے تشبیہ

۱۸۱، ۱۹۶ کلکتہ

۱۹۱ طاعون کی زد میں

۵۸۰ کلو (بجارت)

کنعان

حضرت ابراہیم کو حکم کہ وہ اپنے بچے کو

۱۶۲ یہاں سے دودے جائیں

زمشرش بونے پیرا ہی شیدی

۵۲۳ چرا در چاہ کینا شش ندیدی

(سعدی)

کھنڈہ

دعایہ وال منیع گوردہ سپور کے قریب ایک گاؤں

۱۹۲ گ

گجرات

منیع گجرات کے ایک متلاشی قی وزیر نگہ

۳۵۴ کا حضور کی خدمت میں آنا

۳۱۸ گنگا (دیا)

۱۳۱ گوردہ سپور

گولڑہ

پیر گوردی کا مسیح موعود علیہ السلام کے

قادیان کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی جس پر

۵۴۹ تین یا چار پھکرے برابر چلا کرتے تھے

سکھوں کے عہد میں یہاں کی ایک مسجد

۳۱۹ کی بے حرکتی

سکھوں کا عہد گزر جانے کے بعد بند

۳۱۸ آواز سے اذان کا ایک واقعہ

۵۳۹ موسیٰ جہاںگیر کا قادیان آنا

لاہور سے ایف سی کالج اور امریکن شین

۳۸۶ کے پادریوں کا قادیان آنا

۳۵۸ وزیر نگہ مست لاشی حق کی قادیان آئے

کی خواہش

۳۹۹ وزیر نگہ کا قادیان میں قیام

لاکھنؤ اس تحصیلدار بشاد کا قادیان

۲۱۸ آکر حضور سے ملاقات کرنا

ایک سرکاری افسر کے آنے پر حضرت

۲۰۹ مسیح موعود علیہ السلام کا خطاب

۵۲۰ یہاں آنے میں مریوں کی کچھکچھٹ کی وجہ

یہاں جو مسجد خدا بنا رہے اور وہی

۵۱۰ مسجد اقصیٰ ہے وہ سب سے مقدم ہے

۳۳۰ مدرسہ تعلیم الاسلام میں کرکٹ کا کھیل

طاعون قادیان سے ۳۵ کوس کے

۱۹۹ فاصلہ پر ہے (۱۸۹۸ء)

۳۰۵ تجارت کی غرض سے یہاں آنا درست نہیں

لہجیانہ کے قریب بھی ایک گاؤں کا نام

۳۱ قادیان ہے

۳۳۸ قاضی کوٹ

قد

احادیث میں مسیح موعود کی جائے نمود یہ

۳۱ قادیان کا خفق ہے

قسطینہ

ہمارا گنارہ نہ کہ میں ہو سکتا ہے قسطینہ

۲۰۸ میں

ک

کابل (افغانستان)

سردار کابل کی طرف جلال آباد میں

۵۶۶، ۲۹۹، ۱۵۳ ہندوستان

نصیبین کے راستے حضرت علیؑ علیہ السلام کی ہندوستان آمد

۲۲۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہندوستان کی مذہبی حالت ۱۳۷
مغلوں کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ۵۸۰
مسلمانوں کی تعداد اور اسلام کی

حالت ۳۶

یہاں کی (روحانی اور اخلاقی) اہم حالت ۲۹۸

یہاں کے گدی نشینوں کا حال ۲۶۱

صاحب حج انکوائس نے لکھا ہے کہ فتنہ نہال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے ۳۱

مولویوں کا ہندوستان کو دارالحرب قرار دینا ۵۳۱

ہمارے نزدیک ہندوستان بھلاؤ حکومت دارالحرب نہیں لیکن قوم کے لحاظ سے

دارالحرب ہے ۱۳۲، ۱۳۱

برطانوی راج کا فائدہ ۱۳۳

ہندوستانی جموں کی نوبر ۱۸۹۹ کے بارہ میں پیشگوئی ۱۹۷

مسیح موعود کی بعثت سے اہل ہندوستان جوہر قابل بنتے جا رہے ہیں ۱۵۱

ہندوستان کی مردم شماری کے بارہ میں مشراہٹیں کا تجزیہ ۳۹

ہموں لکھڑ (ضلع سیالکوٹ) ہوشیار پور ۱۷۹

انگریزوں کے ابتدائی عہد میں مسلمانوں کو اذان کی اجازت ۳۱۷

وجودی فساد کا اثر ۵۳۹

طاعون کی زد میں ۱۷۲، ۱۷۱

ی

یمامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہجرت یا مسک کی طرف ہوگی ۳۵۹

یمن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مجھے یمن

۳۲۵، ۳۲۳ اہم احمد کی مکتی مکتی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ سال تک مکہ میں تکالیف اٹھانا ۵۲۹، ۵۱۶

صحابہ کرام پر مظالم ۵۱۷

حضرت ابو بکرؓ کی شام سے مکہ واپسی ۲۴۷

آنحضرت کا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ کو بتوں سے پاک فرمانا ۱۲۰

مکہ کی مکتی سے سید اور شقی لوگوں کا پیدا ہونا ۳۱۳

ہمارا مکہ میں گزارہ ہو سکتا ہے ۲۰۸

قسطنطنیہ میں پہلے زمانہ میں مکہ مدینہ کے فتوؤں کا اثر ہوتا تھا ۱۵۷، ۹۶

مکہ منظر میں یادگاروں کی تعمیر کے منس میں فرمایا ہماری راستے میں ایک بڑا

بجاری کالج یا شاخسانہ بننا چاہیے ۲۴۷

مستان ۵۵۸

مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دفعہ مستان جانا ۳۵۰

منگلگری ۵۵۸

میاں میر چھاؤنی (لاہور) ۵۲۹

ن

ناصرہ (فلسطین) حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کا گاؤں ۶۵

نصیبین (ترکی) حضرت عیسیٰ کا نصیبین کے راستے

افغانستان اور پھر کشمیر آنا ۲۲۳، ۲۲۲

یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی آثار موعود ہیں جن کا پتہ کرانے کے لیے معنور نے ایک

دفعہ بھیجے کا ارادہ فرمایا تھا۔ ۲۲۳، ۲۲۱

ہ

ہالینڈ قلعہ زلفن کے محاصرہ میں سرفیلپ سٹنی کا ایک واقعہ ۱۳۸

ہالینڈ پارک (لندن) ۱۳۸

علائیہ فتنہ و فوج کی کثرت ۱۱۳

۵۵۶ کرنی منظور ہے

عقیدہ کفارہ کے نتیجہ میں فتنہ و فوج کی کثرت ۱۱۳

عفت اور تقویٰ کی حالت ۱۸۷

ہائپر پلک میں علائیہ بدکاریاں ۱۱۳

پادروں میں شرمناک نظارے ۲۹۷، ۲۸۳

سبیل نزد وحاری وال منسلح گورداسپور جہاں حضورؑ نے ایک مقدمہ کے دوران قیام فرمایا تھا ۱۹۲

م

مالیر کوئلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد

گل علی شاہ کا مالیر کوئلہ جانا ۵۸۳

مدینہ طیبہ دارالہجرت ۲۵۶

حضرت جبریل کے ذریعے سے ایک شہید ہونے والے صحابی کا حضور کو مدینہ میں

سلام پہنچنا ۵۱۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں باقی نہیں رہا ۱۱۶

یہود کا مدینہ سے اخراج ۵۶۸

پہلے زمانہ میں مکہ مدینہ کے فتوؤں کا اثر ہوتا تھا ۱۵۷، ۹۶

مصر زمشش بونے پیراہن شیدی چرا در چاہ کتنا نش نیدی ۵۸۰

(سعدی) ۵۲۳

بنی اسرائیل کا یہاں سے نکلنا ۳۲۰

فتوحات مصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ ۳۳۳

کتب خانہ خدیویہ کی فہرست کتب کا ذکر ۱۷۹

مکہ معظمہ ۳۲۸، ۳۸۴، ۲۲۸

حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام کا آباد ہونا ۱۷۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی

- ۲۱۲ اپنے دعویٰ کی یورپ میں تشریح
اہل یورپ کو تبلیغ کرتے ہوئے ان کے
۵۵۷ مذاق کو بے نظر رکھنا
یورپ میں یوز آسف کا قہر مشہور ہے
یورپ اور امریکہ سے نہ یکتہ
۳۶۱ کھانوں کی آمد
۵۶۰ جب اور عمل جراحی میں ترقی کا تذکرہ
یورپ کے جنوں کی نومبر ۱۸۹۹ء کے بارہ
۱۶۷ میں پیش گوئی
۱۶۳ طوفان کا طویل عرصہ تک رہنا
ایک یورپین سیاح کی حضرت مسیح موعود
۵۸۰ علیہ السلام سے گفتگو

یونان

- یونانی آپاچ اور معتمد بچوں کو مار
دیتے تھے
۳۱۳

• • •

پردہ کی تعلیم نہ ہونے کے سبب وہاں

- ۲۲ کے معاشرہ کی حالت
۲۹۸ شراب اور زنا کی بکثرت کا باعث
یاد و دار معنی علوم میں ترقیوں کے ان کی
۲۸۳ اخلاقی اور مذہبی حالت قابل شرم ہے
یورپ کے مقابلہ میں مسلمانوں کی
۲۳۲ کمزور حالت
مسلمانوں کی ترقی یورپ کی اتباع سے
نہیں ہوگی
۲۰۹ نیچروں کی ساری نگہ دو دو کا تجربہ یورپ
۱۲۷ کی طرز معاشرت کی نقل آنا ہے
ہم کہ بلا یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ
کرتی نظر ہے
۵۵۶ یورپ اور دیگر نصاریٰ پر معمولی مجبورات
اور کرامات کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کے
یہ نجات کی ضرورت ہے
۲۶۷، ۲۰۳

۱۹۵ کی حرکت خوشبو آتی ہے
۳۱ ممکن ہے کہ میں میں کوئی کافل قدر ہو

یورپ

- یورپ آخوند اعلیٰ الارض کا مصلح
ہو گیا ہے
۲۷۷ یورپ کی ساری ایمارات و مالی قوتوں کی
مروہ منت ہیں دل کا اس سے تعلق نہیں
۲۷۰ دیوبیت کے بے بدول کو معلوم کر کے خدا
سے آزاد ہونے کی کوشش
۲۹۸ یورپی فلسفہ ضلالت میں ہوا ہے
۳۳۴ زبان کے بارہ میں یورپین لوگوں کی تحقیقات
۳۶ بالکل نکتی اور اوصوری ہیں
یورپین اقوام کے معاہدات کی ترکیب عبارت
۵۳۳ عقیدہ کفر کے تجربہ میں باغالیوں کی کٹر
۱۱۳ یورپ کی ناشی تہذیب نے اخلاق
کے تمام اصولوں پر پانی پیر دیا ہے
۲۹۷